

~~ચિત્રકવિ~~ લોક : ॥ કાલિદાસ ॥

ખાનપાન, રહેઠાણ વગેરેમાં જેમ માણસોની રૂચિ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, તેમ વાંચન કે જ્ઞાનના સંબંધમાં પણ માણસોની રૂચિ અલગ અલગ જોવામાં આવે છે. કોઈને સાહિત્યનો શોખ હોય છે તો કોઈને કાવ્યનો શોખ હોય છે. કોઈને નૌવેલ વાંચવાની રૂચિ હોય છે તો કોઈને તત્ત્વજ્ઞાનનાં પુસ્તકો વાંચવાની રૂચિ જણાય છે. આ વિવિધતામાં પણ હાલના યુવક-વર્ગમાં નૌવેલના વાંચનનો શોખ કાંઈક વિશેષ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. આ વધારો કેટલેક અંશે હિતને બદલે અહિતના માર્ગમાં સમાજને ધસડી જાય એ સંભાવના કંઈ પાયા વગરની ન ગણાય. બુદ્ધિને સમાન તુલનામાં રાખવા માટે ઉપલી અસરને ઓછી કરવા તેની સામેનાં પુસ્તકોની કંઈ ઓછી જરૂર નથી. અલબત્ત, વિદ્વાન અને દીર્ઘદર્શી લેખકોને હાથે લખા-એલાં કેટલાંએક નૌવેલનાં પુસ્તકો સમાજને નીતિ અને ધર્મનો ઉમદા અભ્યાસ કરાવે છે, પણ કેટલાંએક લેખાગુ લેખકોને હાથે લખાએલી નૌવેલો અધૂરા મનના યુવક વાંચકોને વિષય અને મોહના ખોટા શંકમાં ફસાવવા સિવાય બીજી અસર કરતી નથી. આવી ખોટી અસર ભુલસાડવાને કર્તવ્ય-દર્શક અને અધ્યાત્મ રસનાં પુસ્તકો બહાર પડવાની ધણી જરૂર છે.

પંડિત મુનિ મહારાજ શ્રી રતનચન્દ્રજી સ્વામી કે જેઓ હાલમાં પોતાના ગુરુવર્ય મહારાજ શ્રી ગુલાબચન્દ્રજી સ્વામીની સાથે સુખની પ્રજાને પોતાની વાણીનો મધુર આસ્વાદ અખાડે છે, તેમના રચેલા “કર્તવ્ય-કામુદી” નામના પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિની એક નકલ લગભગ દોઢેક વર્ષ ઉપર મહારાજ જોવામાં આવી. બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ, સ્ત્રી કે પુરુષ, સર્વને એક-સરખી રીતે ઉપયોગી થઈ પડે અને સરસ ખોષ પૂરો પાડે તેવા આ પુસ્તકે મારા મન ઉપર ધણી જ ઉમદા છાપ પાડી. સંસ્કૃત શ્લોકોની રચના પણ સાદી, સરલ અને સંસ્કૃતવિદ્યાસીઓને મનોરંજક જોવામાં આવી.

આ પુસ્તકની કેટલીએક નકલો ખરીદી મેં મારા મિત્રવર્ગમાં બહેંચી આપી. થોડા વખતમાં તે ખીજી આવૃત્તિ ખલાસ થઇ ગઇ, તેથી કેટલાએકની માંગણીનો નિરાશા સાર્થે નકારસૂચક જવાબ આપવો પડ્યો. આ પુસ્તકે મારા મનમાં એક જાતની લાલચ ઉત્પન્ન કરી તે એ કે આવું ખીજું પુસ્તક મહારાજશ્રીનું રચેલું હોય તો તે મારા તરફથી બહાર પાડવું. મુખ્ય સ્થાનકના સેક્રેટરી જેઠાલાલ રામજી શાહ પાસે મેં મારી ઇચ્છા જાહેર કરી. જોકે મહારાજશ્રીની પ્રશંસા સાંભળી તેમના વચનામૃતોનું પાન કરવા ગત ચાતુર્માસ્યમાં ક્યારથીએ હું આકર્ષાયો હતો અને દરરોજ વ્યાખ્યાનમાં હાજરી આપતો હતો, પણ સ્થાનકમાં સાધુઓના વ્યાખ્યાનમાં આવવાની મહારી આ પ્રથમ શરૂઆત હતી, તેથી મહારાજશ્રીની રૂબરૂમાં વાતચીતનો પ્રસંગ લઇ શક્યો નહોતો. મહારા મિત્ર જેઠાલાલભાઈની માર્ફત મહારી ઇચ્છા મેં મહારાજશ્રી સમક્ષ પહોંચાડી. મહારાજશ્રીએ તેના જવાબમાં જણાવ્યું કે “ ‘ કર્તવ્ય-કૌમુદી ’ કરતાં પણ પહેલાં રચાએલું એક ‘ ભાવના-શતક ’ નામનું પુસ્તક તૈયાર છે. સરલ અને સાદી, સંસ્કૃત ભાષામાં જુદા જુદા છંદોમાં એકસો શ્લોકો રચાએલા છે. તેની રચના સંવત ૧૯૬૨ ની સાલમાં થએલી છે. તેમાં આઠ આઠ શ્લોકોથી અનિત્ય આદિ બાર ભાવનાનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદથી સુરત બહુ વિહાર કરતાં રસ્તામાં તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર લખવામાં આવ્યું છે, અને સુરતના ચાતુર્માસ્યમાં ૨૫ કાળેનું વિવેચન પણ લખાઇ ચૂક્યું છે; પણ ત્યારપછી અભ્યાસમાં પડવાથી અને મુખ્ય આવ્યા પછી અવકાશ થોડો મળવાથી વિવેચન આગળ લખાયું નથી. ” મેં અરજ કરી કે આપને જ્યારે વખત મળે ત્યારે તેનું વિવેચન પૂરું કરી તે પુસ્તક બહાર પાડવાની મહારી વિનંતિ ધ્યાનમાં લેશો. મહારાજશ્રીનું ગત ચાતુર્માસ્ય પૂરું થયું, પણ મુખ્ય ધના શ્રાવકોના મનની પૂરી તૃપ્તિ થઇ નહિ. શ્રી સંઘે મહારાજશ્રીને આગ્રહ કરી ખીજા ચાતુર્માસ્યને માટે રોડ્યો. મહારાજશ્રી ખનવેલ ઉરણ તરફ વિહાર કરી ઘાટકોપર ચાતુર્માસ્ય કરવા પધાર્યા. અધૂરું રહેલું ‘ ભાવના-શતક ’ નું વિવેચન ઉરણમાં લખવું શરૂ કર્યું, અને ઘાટકોપરના ચાતુર્માસ્યમાં પૂરું કર્યું.

મારા તરફથી તે પુસ્તક બહાર પાડવાની કસેલી વિનંતિ મંજૂર રખાઈ, તેને માટે મને અત્યંત આનંદ થયો, કારણકે પુસ્તકનો વિષય વાંચતાં જે પ્રકારની જરૂરીયાત હું ધારતો હતો તે પૂરી પડતી જણાઈ. નાટક, ખેલ, તમાસા વગેરે જાતનાં પુસ્તકો વાંચવાથી મન ઉપર જે માંઠી અસર થઈ હોય તે અસર સદરહુ પુસ્તક વાંચવાથી ઉપશાંત થાય એમ મને ખાત્રીથી જણાય છે. પ્રથમની પાંચ ભાવનામાં સંસારી પુરૂષો જે વસ્તુ ઉપર મોહ-મુગ્ધ બનેલા છે તેની વાસ્તવિક સ્થિતિ કેવી છે, તેનો પાથો કેટલો મજબૂત છે અને ટકાવ કેટલો છે, તેનો સંબંધ કેટલા વખતનો છે, તે સર્વ વિસ્તારથી જણાવ્યું છે. છઠ્ઠી અશુભ ભાવનામાં શરીરની આંતરિક સ્થિતિનું નિદર્શન કરાવ્યું છે. આગલી છ ભાવના યુવકોને મનથી ભાવવાની છે અને તેના ઉપર લક્ષ્યબિંદુ રાખવાનું છે, ત્યારે ત્રીજી અવસ્થાના પુરૂષોને તો ભાવનાથી તે સ્થિતિનો નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે વર્તવાનું છે. આગલી છ ભાવના બહારની સામાન્ય સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે. પાછલી છ ભાવના આત્માની જુદી જુદી સ્થિતિનું ભાન કરાવે છે. તેમાં સાતમી આશ્રવ ભાવના આત્માની કર્મબંધવાળી સ્થિતિનું ભાન કરાવી તેનાથી અટકાવવાનો બોધ આપે છે. આઠમી સંવર ભાવના આત્માની ઉજ્જવલતા કેમ જળવાય તેનો માર્ગ બતાવે છે. નવમી નિર્જરા ભાવના આત્માને વળગેલાં કર્મો કેવી રીતે દૂર થાય તે જણાવે છે. દશમી લોક ભાવના આત્માને ભ્રમણ કરવાના ક્ષેત્રની વિશાળતા બતાવે છે. અગીયારમી બોધિદુર્લભ ભાવના આત્માને સારા સંયોગો કેટલી મુશ્કેલીએ મળે છે તે જણાવી તેવા સંયોગો મળ્યા હોય તો તેને વ્યર્થ ન ગુમાવવાનો બોધ આપે છે. બારમી ધર્મ ભાવના આત્માને ઉચ્ચ-ગામી બનાવવાનો સીધામાં સીધો કયો રસ્તો છે તે જણાવે છે. સો શ્લોકોમાં વર્ણવેલી બાર ભાવનાઓ દરેકના મનને ધણી ઉંચી ટોચ ઉપર લઈ જાય છે, કે જ્યાં દુષ્ટ વાતાવરણનો સ્પર્શ પણ થઈ શકે નહિ, તેવી પવિત્ર સૂ-મિમાં મનને વિહાર કરાવી સચ્ચારિત્ર્યની ટોચે પુગાડે છે. શતક ઉપરાંત પરિશિષ્ટ તરીકે મૈત્રી, પ્રેમોદ, કૃષ્ણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવનાનાં ચાર પદો સુંદર રાગોમાં યોજ્યાં છે. એકંદરે સોળ ભાવનાનાં સોળ

અછકો સંસ્કૃત જાણનારાઓને પણ અત્યંત આનંદ ઉપજાવે તેવાં છે. આ પુસ્તક છપાવવાનો હેતુ માત્ર વાંચનના શોખીનોને ઉત્તમ બોધ પૂરો પાડવાનો છે. મારે જણાવવાની જરૂર નથી કે સુપરરોયલ ૨૩ ફોર્મનું સોનેરી અક્ષરવાળા પાકા પુકાનું દળદાર પુસ્તક કાગળની મોંઘવારી છતાં ઓછી કિંમતે વેચવાનું કરાવ્યું છે, તે સાધારણ વર્ગના માણસો પણ ખરીદી વાંચી શકે તેટલા માટે છે. આ પુસ્તકની ઉપજતી કિંમતનો પણ ૫૨ી તેનાં જ પુસ્તકો છપાવવામાં ઉપયોગ કરવાનો છે.

આ પુસ્તક છપાવવાના કામકાજમાં શાહ હેમચંદ રામજીભાઈ તેમ જ શાહ ચુનીલાલ વર્ધમાને ઘણી મદદ કરી છે, તેથી તેમનો આભાર માનું છું.

કોટ, બજારગેટ, મુંબઈ. }
સં. ૧૯૭૩ માગસર વદ ૧.

લિ. સેવક
વંદ્રાવન દયાલ.

ઉપોદ્ધાવ.

यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी ॥

As a man thinketh, so he becometh : *Bible.*

પૂર્વે અને પશ્ચિમે આ પ્રમાણે આત્માના અસ્તિત્વને માન્ય રાખવાની સાથે તેના પરમ કલ્યાણનો માર્ગ ‘મનસ્’ માં થઇને પસાર થાય છે, એટલું તો એકમતે માન્ય રાખે છે. મ્નુ અર્થાત્ ‘થવું’ ‘હોવું’ એ ધાતુમાંથી ભાવના શબ્દ સિદ્ધ થયો છે, અને તેનો ધાત્વનુસારી અર્થ કરીએ તો એવો થાય કે ‘જેના જેવા આપણે થવું જોઇએ તે.’ ‘ભાવના’ શબ્દનો સહેલો ગુજરાતી અર્થ કરીએ તો તેને આપણે ‘વિચાર’ ‘આશય’ કે ‘ઇચ્છા’ કહીએ, છતાં જે રહસ્યાર્થ ‘ભાવના’ શબ્દમાં વ્યક્ત થાય છે, તે એ શબ્દોમાં વ્યક્ત થતો નથી અને તેથી ‘ભાવના’ શબ્દનો માત્ર એક જ શબ્દમાં અર્થ કરવા જતાં આપણને અસંતુષ્ટ થવું પડે છે. માસ્તિક્કમાં ઉપસ્થિત થતો ‘વિચાર’ એને આપણે ‘ભાવના’ શબ્દનો અપૂર્ણ અર્થ દર્શાવવા માટે જડી આવતો સહેલામાં સહેલો શબ્દ કહીશું; પરંતુ મગજમાં તો અનેક વિચારો જન્મ પામે છે, બદલાય છે અને પુનઃ અદૃશ્ય થઇ જાય છે, એટલે મનુષ્યનું મગજ હમેશાં વિચારો કરવામાં ઉદ્યુક્ત જ રહ્યા કરે છે; એવા પ્રત્યેક વિચારને કાંઇ ‘ભાવના’ કહી શકાય નહિ. ‘ભાવના’ વાળા વિચારમાં તો કાંઇક વિશિષ્ટ લક્ષણ રહેલું હોવું જોઇએ. ‘ભાવના’ એ જન્મીને બદલાઇ જતો કે અદૃશ્ય થઇ જતો અદૃઢ વિચાર ન હોવો જોઇએ, પરંતુ એક દૃઢ વિચાર હોવો જોઇએ. એક દૃઢ વિચાર પણ જો એ મનુષ્યના જીવન ઉપર કાયમની અસર કરનારો ન નીવડે તો તે નિર્રથક છે અને તેથી તેને ભાવના કહી શકાય નહિ. પરંતુ એટલા ગુણોવાળા વિચારથી પણ ભાવનાનું સંપૂર્ણ લક્ષણ બાંધી શકાતું નથી. એક માટે દૃઢ વિચાર હોય અને તેની અસર મનુષ્યજીવન ઉપર કાયમની થતી હોય, તો શું તેને ભાવના કહી શકાશે ?

નહિ જ. એ દઢ વિચાર સત્યયુક્ત અને હિતકર હોવો જોઈએ. તેમાં એવા ગુણો હોવા વિના તેને ભાવના કહી શકાય નહિ. એટલે હવે આપણે કહીશું કે એક સત્યયુક્ત અને હિતકર દઢ વિચાર કે જે મનુષ્યજીવન ઉપર કાયમની અસર નીપજવી શકે તેને જ ‘ભાવના’ કહી શકાય.

આવા ગુણયુક્ત વિચારનું—ભાવનાનું ચિંતન કરવું એવું સર્વ ધર્મ-શાસ્ત્રો કહે છે અને ધર્માચાર્યો કહી ગયા છે, કારણકે ઉપર જણાવ્યું તેમ મનુષ્યના આત્માના કલ્યાણનો માર્ગ ‘મનસ્’ રૂપી ક્ષેત્રમાં થઈને પસાર થાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે ‘ભાવના’ ભાવવાનો હેતુ ‘મનસ્’ માંથી અનિષ્ટ કચરો સદ્ગુણપૂર્વક દૂર કરીને આત્મકલ્યાણ માટેનો માર્ગ મોકળો કરવાનો છે. જડ અને આત્માને પિછાણીને મનુષ્યજીવનના લક્ષ્ય-ખિંડ તરફ આત્માને દોરી જવો એ હેતુપૂર્વક ભાવનાઓનું ચિંતન કરવાની મનુષ્યમાત્રને આવશ્યકતા છે. મનુષ્યજીવનનું લક્ષ્યખિંડ એ નિર્વાણ અથવા મોક્ષરૂપી ઉજ્જવલ દીપક છે. હૈમ્યદ્રાચાર્ય કહે છે: દીપિકા સ્વલ્પ નિર્વાણ, અને એ દીપિકાને પ્રાપ્ત કરવા માટે જડ તથા આત્માનો ભેદ પાછાણવાની જરૂર છે. એ જાણજ્ઞ સો સર્વ જાણજ્ઞ અર્થાત્ એકને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે, એ સત્ય આત્માને અનુલક્ષીને ઉપદેશવામાં આવેલું છે. આત્મા અને જડના જ્ઞાનવડે જ સર્વ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. વિવેકચૂડામ-લિમાં શંકરાચાર્યે કહ્યું છે:—

શબ્દજાલં મહારખ્યં ચિત્તમ્રમણકારણમ્ ।

અતઃ પ્રયત્નાદ્ જ્ઞાતવ્યં તત્ત્વજ્ઞાતત્ત્વમાત્મનઃ ॥

અર્થાત્—શબ્દજાળ એ ચિત્તને ભ્રમિત કરનાર મોટું અરણ્ય છે, માટે તેમાં નહિ અટવાતાં તત્ત્વમ્ પુરૂષ પાસેથી પ્રયત્નપૂર્વક આત્મતત્ત્વ જાણી લેવું. એ પ્રમાણે આત્માની પિછાણ ઉપર જ નિર્વાણરૂપી દીપિકા પ્રાપ્ત કરવાનો આધાર રહેલો હોવાથી જે ભાવનાઓવડે મનસ્માંથી અનિષ્ટ કચરો કાઢીને માર્ગ મોકળો કરવો જોઈએ તે ભાવનાઓ ઉચ્ચ આત્મતત્ત્વનું પ્રાત-પાદન કરનારી—તેની પિછાણ કરાવનારી હોવી જોઈએ.

પોતાના આત્માની સ્થિતિ આ જગતમાં કેવી છે તેનું જ્ઞાન મનુષ્યને

પહેલું મળવાની જરૂર છે. એ સ્થિતિનું જ્ઞાન થયા પછી એ આત્મા કાણુ છે, કેવો છે તથા કેવા સંયોગોમાં મેલાયો છે તેની પિછાણ તેને થવી જોઈએ. એટલું જ્ઞાન થયાથી મનુષ્ય પોતાના મનસ્વી અનિષ્ટ મળતે દૂર કરવાની પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈ શકે છે. એ મળ દૂર કરવા માટે તે, જે નવીન વિચારની શ્રેણીએ સ્વાભાવિક રીતે ચડવો જોઈએ તે શ્રેણીનાં પગથીયાં જુદાં જુદાં છે. આત્મા સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાથી તે એટલું તો જાણી શકે છે. હોય છે કે મન એ મહત્ત્વપૂર્ણ કારણ વંધમોક્ષયોઃ અર્થાત્ બંધ અને મોક્ષનું કારણ બાણુસનું મન જ છે અને તેથી એ મનદ્વારા મળ ભરાઈ ન જાય તેની સાવચેતી રાખવાની આવશ્યકતા તે સમજે છે. નવો મળ ભરાય નહિ તેટલા માટે એ મળ ભરાવાના માર્ગો બંધ કરવા સાથે માર્ગો તેણે જાણવા જોઈએ અને તે સાથે નવો મળ ઉત્પન્ન ન થાય તેટલા માટે સાવચેતીના ઉપાયો લઈ રાખવા જોઈએ. આટલી સાવધાનતા વાપર્યા પછી તે ભરાઈ ચૂકેલા જૂના મળને ધીમે ધીમે દૂર કરવાના કામમાં ઉદ્યત થઈ શકે છે. એ ઉદ્યમને અંગે તે આત્માને નિર્મળ કરવાનો લાભ મેળવી શકે છે, પરંતુ તેના પરમ કલ્યાણને માટે હજી એટલો ઉદ્યમ પૂરતો થઈ શકતો નથી. આ-લોકમાં પોતે જે લક્ષ્યચિહ્નું પહોંચવાનું છે તે લક્ષ્યચિહ્નું બાન તેને હજીસુધી થયું હોતું નથી તે થવાની જરૂર હોય છે. એ લક્ષ્યચિહ્નું પર ધ્યાન રાખવાનું શીખ્યા પછી તે સત્ય જ્ઞાન અને ધર્મની પ્રાપ્તિમાં અપ્રમત્તો મૂત્ત્વા વિજયસ્વ એ આદેશને અનુસરીને પરમ કલ્યાણ સાધી શકે છે. જેથી રીતે ગુણસ્થાનનો ક્રમ પગથીયે પગથીયે ચડાય છે, તેવી જ રીતે આત્મા અને જડના જ્ઞાનમાં, આત્માને જડથી અલગ કરવાના ઉદ્યમમાં અને છેવટે નિર્મળ થએલા આત્માને તેના કલ્યાણને માર્ગે પ્રેરવામાં ભાવનાઓ ભાવનામાં પણ ક્રમે ક્રમે ચડી શકાય-છે.

આત્મકલ્યાણ સાધવાની સીડીએ ચડવા માટે જે ઉત્તમ ભાવનાઓ રૂપી સહાયકોની સહાયની જરૂર છે તે ભાવનાઓ ઉક્ત સીડીનાં પગથીયાંને ઘરાખર રીતે ઝાળખીને સર્વ રીતે સંપૂર્ણ સહાય આપનારી હોવી જોઈએ. આ ભાવનાઓ જૈન શાસ્ત્રમાં બાર પ્રકારની કહી છે અને એ બાર ભાવ-

નાઓ આત્મતત્ત્વ સંબંધી પૃથક્ પૃથક્ પ્રકારનું જ્ઞાન મસ્તિષ્કને કરાવીને તેનું ચિંતન કરવાનો ઉપદેશ કરીને અને એ ચિંતનદ્વારા ભાવનાઓ મનુષ્યની સ્વભાવસિદ્ધ વિશિષ્ટતાઓ ખની જવી જોઇએ એવું કહીને મનુષ્યને આત્મકલ્યાણ સાધવામાં સહાય કરે છે, બલકે એ ભાવનાઓ જ આત્મકલ્યાણ સાધી આપે છે. પહેલી અનિલ ભાવનાદ્વારા આ જગતની અનિલતાનું ચિંતન કરવાનું છે. જ્યાંસુધી આત્માની સ્થૂળ સંપત્તિઓનું જ્ઞાન મનુષ્યને થતું નથી, ત્યાંસુધી તેની સૂક્ષ્મ સંપત્તિઓનો ખ્યાલ તેને આવી શકતો નથી. આ જગતમાં સઘળી અનિશ્ચિત વસ્તુમાં એક વાત નિશ્ચિત છે અને તે એ છે કે “વસ્તુ માત્રના પર્યાયો ક્ષણે ક્ષણે રૂપી કરે છે.” જગતની કોઇ પણ વસ્તુ નિલ નથી. ત્યારે નિલ શું છે ? એક માત્ર આત્મા. આ પ્રમાણે પહેલી જ ભાવનાદ્વારા જડ જગતથી ચેતન આત્માનું પૃથક્ત્વ બતાવીને આત્માને સ્થૂળ સંપત્તિષ્ઠ જગત કોઇ રીતે કામનું નથી એમ બતાવ્યું. તેની બીજી સ્થૂળ સંપત્તિ આ દેહ અને તે દેહ ઉપર મમત્વ ધરાવતાં આસજનો છે, પરંતુ બીજી અશરણુ ભાવના કહે છે આત્માને તે સઘળું પણ નિષ્પયોગી છે. તેના કલ્યાણને માટે સ્થૂળ દેહ કે સ્વજનો કોઇ પણ કામમાં આવે તેમ નથી અને તેથી નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા ‘અશરણુ’ છે—શરણુરહિત છે. ત્યારબાદ આત્મા જે સ્થૂળ સંયોગમાં મેલાયો છે એ સંયોગોની વિચારણા કરવાથી આત્માને આ જગતમાંની પોતાની સ્થિતિનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. જે સંયોગમાં તે મેલાયો છે તે આ ‘સંસાર’ છે અને તેથી ત્રીજી—સંસાર ભાવનાદ્વારા સંસારની સારરહિતતાનું ચિંતન કરીને વૈરાગ્યવાન થવું એ તેનો ઉપદેશ છે. વસ્તુતઃ સંસાર ભાવનાદ્વારા મનુષ્યે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવાનું શિક્ષણ મેળવવાનું છે. આ સંસારનો એકદમ ત્યાગ કરી નાંખવો જોઇએ અને તો જ સંસારભાવનાનું ચિંતન કર્યું કહેવાય એવો તેનો ઉપદેશ નથી; પરંતુ સંસાર દુઃખમય છે અને જનમમરણના ચક્રમાં ફરતાં ખરી રીતે સુખ લેશ માત્ર નથી એવી દૃઢ માન્યતાપૂર્વક સંસારના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો અને પૂર્વ કર્મને યોગે આ સંસારમાં આવવું પડ્યું છે પરંતુ પુનઃ એવા ફેરામાં ન પડવું પડે

એવી ઇચ્છાપૂર્વક વૈરાગ્યવાન થઇને આત્મસ્વભાવમાં રહેલું અનંત અમર સુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. સંસારમાંથી વિરતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગ્યની જરૂર છે અને વૈરાગ્યને માટે જ્ઞાનની જરૂર છે, તેટલા માટે કહ્યું છે કે જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ । જ્ઞાનતું સ્વાભાવિક ઇળ જ વિરતિ છે અને જડ તથા આત્માના જ્ઞાનપૂર્વક સંસારમાંથી વિરતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગ્યવાન થવું એ આ કથનનો ઉદ્દેશ છે.

આત્માના જડ વસ્તુઓ સાથેના સંબંધનું જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તેની સૂક્ષ્મ સ્થિતિનું જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર ઉભી થાય છે. એથી અને પ્રાંચમી ‘એકત્વ’ તથા ‘અન્યત્વ’ ભાવના દ્વારા એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેનું ચિંતન મનુષ્યે કરવાનું છે. એ ચિંતનને અંતે આત્મા કાણુ છે, કેવો છે અને કેવા સંયોગોમાં મેલાયો છે તે વિષેનું મનુષ્યનું જ્ઞાન પૂર્ણ થઇ શકે અને પછી તે તેના કલ્યાણની શ્રેણીએ ચડવાને સમર્થ થાય. એકત્વ ભાવનાદ્વારા આત્માની એકાકિનતાનું ચિંતન કરવાનું છે, એટલેકે જીવ દેહમાં એકલો જ જન્મે છે અને એકલો જ મરે છે, તે એકલો જ કર્મનો કર્તા છે અને એકલો જ કર્મનો બોક્તા છે. એકઃ પરમૈવાયતિ, જાયતે ચૈકં એવં હિ અર્થાત્ જીવ એકલો જ પરમવમાં જાય છે અને એકલો જ જગતમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અશરણુ ભાવનાદ્વારા મનુષ્યને જે આત્માના અનાયત્વનું જ્ઞાન થાય છે તેમાં રહેલી ત્રુટી આ ‘એકત્વ’ અને ‘અન્યત્વ’ ભાવનાદ્વારા પૂરી થાય છે. ‘અશરણુ’ ભાવના જગત્તા સ્થૂળ સંબંધને અનુલક્ષીને હતી ત્યારે એકત્વ અને અન્યત્વ ભાવના તેના સૂક્ષ્મ અવસ્થાનનું જ્ઞાન આપે છે. જેવી રીતે આત્મા એકલો જ કર્તા અને બોક્તા છે, તેવી જ રીતે સર્વ વસ્તુઓથી ‘અન્ય’ અર્થાત્ ‘ન્યારો’ છે. આ ભાવનાદ્વારા જૈનોનું અદ્વૈતવાદિત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આત્મા સિવાયની સર્વ બાહ્ય વસ્તુઓ જડ છે અને આત્માને તેની સાથે કશો સંબંધ નથી, બલકે પોતાના દેહ સાથે પણ તેને સંબંધ નથી એવું દર્શાવતાં છઠ્ઠી અશુચિ ભાવનામાં પોતાના દેહની અસારતાનું જ્ઞાન મનુષ્યને કરાવ્યું છે. દેહ એ આત્મા નથી પરંતુ આત્માનું વસ્ત્ર છે અને એ અશુચિ વસ્ત્ર ઉપર રાગ કે મમત્વ રાખવાથી આત્મ-

કલ્યાણ સધાવાનું નથી એવો ઉપદેશ એ ભાવનાદ્વારા મનુષ્યને મળે છે. અહીં આગળ આત્માનાં સર્વ લક્ષણોનું મનુષ્યને થવું જોઇતું જ્ઞાન પૂર્ણ થાય છે, અને પછી મનુષ્યે એ આત્માને નિર્મળ બનાવીને કલ્યાણના માર્ગે આગળ વધારવાની આવશ્યકતા હોય થાય છે.

આત્મા કોણ છે, કેવો છે, અને કેવા સંયોગોમાં મેલાયો છે એ જાણ્યું એટલે તે મનુષ્યની યુક્તિ આગળ તેના નગ્ન-Naked સ્વરૂપમાં રજૂ થાય છે. તે વખતે મનુષ્ય સમજે છે કે, જો આત્મા આવો છે, દેહ આવો છે, સંસાર આવો છે અને આપું જગત આવું છે, તો પછી આ-જસુધીમાં આત્મા અનેકશઃ કલુષિત થયો હોવો જોઇએ-તેમાં મળ બરાયો હોવો જોઇએ. એ કલ્પનાને અતે તે સમજે છે કે-તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે કે અનેક પ્રસંગે અને અનેક રીતે પોતાનો આત્મા મલિન થયો છે અને તેથી તેને નિર્મળ કરવો જોઇએ. જેવી રીતે રોગી માણસના શરીરમાંથી રોગને દૂર કરવા માટે પહેલાં તેણે રોગ થવાનાં કારણો જાણવાં જોઇએ, એ કારણોને અટકાવવાં જોઇએ અને પછી બરાબ ગએલા રોગને ઔષ-ધોપચારદ્વારા દૂર કરવો જોઇએ, તેવી જ રીતે આત્માને જે કર્મરૂપી મળ લાગ્યો હોય છે તેને સાફ કરવાને પણ તેણે જ પ્રયત્ન કર-વો જોઇએ. એ વિધિ કર્મ ચોટવાનાં કારણોને જાણવાનો, કર્મેતિ અટકાવવાનો અને જૂનાં કર્મેતિ ખંખેરી નાંખવાનો છે. એ વિધિનું સૂચન કરનારી સાતમી આશ્રવ ભાવના, આઠમી સંવર ભાવના અને નવમી નિર્જરા ભાવના છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ જે દોષોથી આત્માને કર્મ વળગે છે તે દોષોનું જ્ઞાન મેળવવું અને ઇચ્છવું કે એ દોષો દૂર થાય તે આશ્રવ ભાવના છે. નવાં કર્મ આત્માને વળગે નહિ તેટલા માટે જેથી નવાં કર્મ વળગે તે દોષોને બંધ કરવા, એટલે કે સમ્યક્ જ્ઞા-નથી મિથ્યાત્વને અટકાવવું, વિરતિથી અવિરતિનો રોધ કરવો, ક્ષમાથી ક્રો-ધનો દ્વંસ કરવો ઇત્યાદિ વિધિને ‘સંવર’ કહે છે. કર્મનાં કારણો જાણ્યાં અને એ કારણોને નષ્ટ કર્યા એટલે નવાં કર્મો બંધાતાં અટક્યાં, પરન્તુ જૂનાં કર્મેતિ ખપાવવાનું કાર્ય હજી બાકી રહે છે અને એ કાર્ય નિર્જરા

ભાવનાદ્વારા જગત્ત્રયના હોય છે. આ પ્રમાણે નવાં કર્મોનું આગમન થતું અટકવાથી અને જૂનાં કર્મોનું નિર્જરન થઈ જવાથી આત્મા નિર્મળ થઈ શકે છે અને પછી પોતાના કલ્યાણના માર્ગે આગળ વધવાનું અવશિષ્ટ કાર્ય તેને માટે રહે છે.

આત્મકલ્યાણનું છેવટ નિર્વાણ અથવા મોક્ષ છે. નિર્વાણપ્રાપ્તિ એ આત્માનું લક્ષ્યબિંદુ છે, પરંતુ એ લક્ષ્યબિંદુ આત્માથી કેટલું દૂર છે, માર્ગમાં કેવાં કેવાં સ્થાનો આવે છે અને તેમાંથી પસાર થયા પહેલાં કેવી યોગ્યતા આત્માએ મેળવવી જોઈએ તેનું ખરેખરે જ્ઞાન થયા વિના આત્માને એ લક્ષ્યબિંદુની અવસ્થિતિ વિષે ખરી કલ્પના આવી શકતી નથી. આ કલ્પનાને અર્થે દશમી-લોક ભાવના નિર્માણ થએલી છે. લોકોનો વિસ્તાર કેવો છે, કેટલો છે, કેવી કેવી ઋદ્ધિવાળા જીવો તેમાં રહેલા છે, કેવી કરુણી-દ્વારા તેઓ તેવી ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત થએલા છે અને ઉચ્ચતમ ઋદ્ધિ ધરાવનાર સિદ્ધ ભગવાન ક્યાં બિરાજી રહ્યા છે તેનું ચિંતન એ ભાવનામાં કરવાનું છે. એટલું જાણ્યા પછી જે કાંઈ બાકી રહે છે તે જ્ઞાન અને ધર્મની પ્રાપ્તિ જ માત્ર છે. સત્ય જ્ઞાન દુર્લભ છે માટે સર્વજ્ઞ ભગવાને પ્રરૂપેલાં સિદ્ધાંતો ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, સતને સત્ તરીકે અને અસતને અસત્ તરીકે જોળ-ખવું તથા ગુરૂકૃપાએ તેમાં પારંગત થવું એ ભાવનાને ‘ઓધિદુર્લભ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. છેલ્લી અથવા બારમી ‘ધર્મ’ ભાવના છે. એક ધર્મના આલંબનથી નિર્વાણરૂપ દીપિકાએ પહોંચી શકાય છે; તેથી કેવળજ્ઞાનથી તીર્થંકર ભગવાને જગત્તના હિતાર્થે લોકોને જે જ્ઞાન ઉપદેશ્યું છે તે સત્ય હોવું જોઈએ એવી શ્રદ્ધા રાખીને દેશવિરતિ તથા સર્વવિર-તિરૂપ તેમણે ઉપદેશેલા ધર્મનું પાલન કરવું; આ છેલ્લી ભાવનાના ચિંતન તથા અનુસરણ દ્વારા આત્મા પોતાનું સંપૂર્ણ શ્રેયઃ સાધી શકે છે. ભાવના ભાવવાનું-૬૯ શુભ વિચારોનું ચિંતન કરવાનું આ રહસ્યયુક્ત મહત્ ફળ છે. ભાવનારહિત સર્વ ક્રિયાઓ અફળ નીવડે છે અને તેથી જ ગુણ-સ્થાનકની શ્રેણીએ ચડવા માટે ભાવનાઓની સહાયની અનિવાર્ય અગત્ય શાસ્ત્રકારે દર્શાવી છે.

આ દાદશ ભાવનાઓમાં સર્વ રહસ્યની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. તેની દ્વારા જે આત્મકલ્યાણ સધાય છે તે જ આત્મકલ્યાણ સાધના માટે ભાવનાઓની એક બીજી શ્રેણી પણ નિર્માણ કરેલી છે. આ શ્રેણી માત્ર ચાર ભાવનાઓની છે. મૈત્રી (Love towards equals), પ્રમોદ (Love towards superiors) કાર્ષ્ણ્ય (Love towards inferiors) અને માધ્યસ્થ્ય (Indifference towards opposition.) એ પ્રમાણે એ ચાર ભાવના છે. પોતાથી સરખા, પોતાથી ઉંચા, પોતાથી નીચા અને (ધર્મદષ્ટિથી) પોતાના વિરોધીઓ ઉપર તથા બીજી પ્રતિકૂળતાઓ ઉપર પ્રેમ-સમાન ભાવ રાખતાં શીખવનારી અર્થાત્ અનુકૂળ પ્રત્યે રાગ અને પ્રતિકૂળ પ્રત્યે દ્વેષ એ બન્ને વૃત્તિઓનો ત્યાગ કરવાનું શિક્ષણ એ ભાવનાઓ આપે છે. રાગ-દ્વેષ એ જ કર્મખંધનું મૂળ છે અને એનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા 'સમતા' ને પામીને પોતાનું શ્રેયઃ સાધી શકે છે. જૂદી જૂદી સ્થિતિના જીવો પ્રત્યે પ્રેમ રાખવાના પ્રકારો જૂદા જૂદા દર્શાવ્યા છે અને તેથી એ પ્રત્યેક પ્રકારનાં નામો જૂદાં જૂદાં આપ્યાં છે. પોતાના સરખા જીવો પ્રત્યેના પ્રેમને મૈત્રીભાવના, પોતાથી ઉંચા જીવોપરના પ્રેમને પ્રમોદ ભાવના, પોતાથી હલકા બાળ જીવો-ગરીબ જીવો પ્રત્યેના પ્રેમને કાર્ષ્ણ્ય ભાવના અને પોતાના વિરોધીઓની પ્રત્યે ક્રિંવા પ્રતિકૂળતાઓની પ્રત્યે ઉપેક્ષા અથવા તટસ્થતા પૂર્વકના પ્રેમને માધ્યસ્થ્ય ભાવના, એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. વસ્તુતઃ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને સર્વ જીવો પ્રત્યે સમાન ભાવ રાખવો, એ આ ચાર ભાવનાઓનો હેતુ છે.

બાર ભાવનાઓનો બોધ વિસ્તૃતરૂપે ફેલાવવાને આ ગ્રંથની રચના કરવામાં આવી છે. પ્રત્યેક ભાવનાની સમજાવતીને માટે એક એક અષ્ટકની-આઠ શ્લોકોની રચના કરી છે અને ઉપસંહાર રૂપે બીજા થોડા શ્લોકોની રચના કરીને આ શ્લોક-સો શ્લોકો પૂરા કરવામાં આવ્યા છે. શ્લોકોમાં જે કથન સંક્ષિપ્ત રચનાથી કરવામાં આવ્યું છે તેને વિશેષાર્થમાં સમજાવવાને અર્થ, વિવેચન અને કુટલેક રચણે દૃષ્ટાંતની પણ યોજના કરવામાં આવી છે. આ વિવેચનની એક વિશેષતા એ છે કે મૂળ શ્લોકની રચના કરનાર પંડિત

મુનિરાજ શ્રી રત્નચન્દ્રજીને હસ્તે જ એ સધળું લખાયું છે અને તેથી તે સંપૂર્ણ અર્થવાહક અને ધણું રસિક થયું છે. મૂળ શ્લોકની રચના કરતી વખતે પ્રત્યેક શ્લોકમાં જે અર્થગાંભીર્યની ધારણા તેમણે રાખી હશે તે ધારણા તેમના જ હસ્તે વિવેચન લખાવાથી સંપૂર્ણ રીતે ફળીભૂત થએલી જોઈ શકાય છે. પાછળ જણાવેલી ચાર ભાવનાઓ આ ગ્રંથનો મુખ્ય વિષય નહિ હોવા છતાં પરિશિષ્ટમાં તત્સંબંધે પૃથક્ પૃથક્ રાગોનાં ચાર સંસ્કૃત પદોની તથા તેના ભાવાર્થની યોજના કરવામાં આવી છે. આ પ્રમાણે ભાવનાઓના યોધના સંબંધમાં આ ગ્રંથ સંસ્કૃત તેમજ ગુજરાતી ભાષામાં અત્યંત ઉપયોગી થયો છે. બબ્બે જીવો તેના માયન, મનન અને નિદિધ્યાસનવડે સ્વાત્મશ્રેયઃમાં ઉદ્યુક્ત બને એવી ભાવના સાથે આ ઉપોદ્ધાત પૂરો કરું છું.

સારંગપુર, અમદાવાદ.
તા. ૧૭-૧૨-૧૯૧૬.

}

ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

આ પુસ્તક મળવાનાં ઠેકાણાં.

શાહ વંદ્રાવન દયાલ માંગરોળવાળાં,

ઠે. કોટ, બઝાર ગેટ, મુંબઈ.

શ્રી રત્નચિંતામણિ સ્થા. જૈન મિત્રમંડળ,

ઠે. મમાદેવી, નેશનલ સ્કૂલ પાસે, મુંબઈ.

અનુક્રમણિકા.

વિષય:	પૃષ્ઠ.
મંગલાચરણ	૧
(૧) અનિત્ય ભાવના	૪
(૨) અશરણ ભાવના	૩૫
(૩) સંસાર ભાવના	૮૦
(૪) એકત્વ ભાવના	૧૧૩
(૫) અન્યત્વ ભાવના	૧૪૭
(૬) અશુચિ ભાવના	૧૭૪
(૭) આશ્રવ ભાવના	૧૯૯
(૮) સંવર ભાવના	૨૨૮
(૯) નિર્જરા ભાવના	૨૫૨
(૧૦) લોક ભાવના	૨૭૪
(૧૧) યોધિદુર્લભ ભાવના....	૨૯૭
(૧૨) ધર્મ ભાવના	૩૧૬
પરિશિષ્ટ	
મૈત્રી ભાવના	૩૩૫
પ્રમોદ ભાવના	૩૪૦
કરુણા ભાવના	૩૪૫
માધ્યસ્થ ભાવના	૩૫૦

ॐ नमो वीतरागाय ॥

भावना-शतक.

शार्दूलविक्रीडित वृत्तम् ॥

मंगलाचरणम् ।

श्रीवृन्दारकवृन्दवल्लभतरं कल्पद्रुतुल्यं सदा ।
नत्वाऽऽखण्डलमण्डलार्चितपदं श्रीवर्द्धमानं जिनम् ॥
स्मृत्वा हृद्यऽजरामरं गुरुगुरुं निर्मीयते बोधकं ।
भव्यानां भवनाशनाय शतकं सद्भावनानामिदम् ॥१॥

મંગળાચરણ.

અર્થ—દેવતાઓના વૃન્દને અતિશય વલ્લભ થયેલા, આશ્રિત જનોને ઇચ્છિત રૂળ આપવામાં હમેશ કલ્પવૃક્ષ જેવા, ઇન્દ્રોના સમૂહથી સત્કારપૂર્વક પુજાએલા, અને રાગ દ્વેષને જીતનાર, શ્રી વીર ભગવાનને નમસ્કાર કરી અને ગુરૂના પણુ ગુરૂ શ્રી અંજરામરજી સ્વામીનું હૃદય-પ્રદેશમાં સ્મરણુ કરી, ભવ્ય જીવોના ભવશ્રમણુનો નાશ થાય તેવા યોધ આપનાર “ભાવના-શીતક” નામનો આ ગ્રંથ રચવામાં આવે છે.

વિવેચન—અંચની શરૂઆતમાં ધણેવનમસ્કારાદિશ મંગળાચરણ કરવાની પદ્ધતિ, શિષ્ટાચારને અનુસરનારી હોવા ઉપરાંત, “શ્રેયાંસિ વદ્ધ-વિગ્નાનિ” એ નિયમાનુસાર અંથ સમાપ્તિશ્રેયઃ કાર્યમાં આવતાં વિધેનાને પણ દ્વર કરનાર મનાય છે. એટલા માટે અંથકારનું લક્ષ્ય મંગળાચરણમાં નમસ્કરણીય કોઈ કંઈ વ્યક્તિ તરફ જોવાય છે. નમસ્કાર કરવાને થોડો તો અનંત વ્યક્તિઓ સામાન્ય રીતે ઉપરિચિત થાય છે, પણ તેઓ પૈકી જે

અક્રિતને। રચનાર અને વાંચનાર ઉપર વિશેષ ઉપકાર છે, જેના વચન-વિલાસથી વર્તમાન કાળમાં પણ વિશિષ્ટ યોગ મળી શકે છે, તે નિકટોપકારી શાસનપતિ ચરમતીર્થકર મહાવીર સ્વામીને. અંથકાર પ્રથમ નમસ્કાર કરે છે. “શ્રી વર્ધમાનમ્” અહીં સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ ‘મહાવીર’ શબ્દ ન વાપરતાં “વર્ધમાન” શબ્દ વાપર્યો છે, તે એટલા માટે કે અંથકારના મનમાં “જ્ઞાન-સંપત્તિ, આરિઘ્ન-સંપત્તિ અને મોક્ષ-સંપત્તિની સિદ્ધિને માટે ભાવનાની વૃદ્ધિ સત્વર કયે રસ્તે થાય” એ વિચારો રમી રહ્યા છે. તેને અનુકૂળ થઈ પડે તેવો અર્થ ‘વર્ધમાન’ શબ્દમાં સમાયેલો છે, એટલે કે તે શબ્દ વૃદ્ધિ અર્થવાળા ‘વૃષ્’ ધાતુમાંથી બનેલો છે અને તે સહેતુક છે. વીરપ્રભુના સમાગમ, દર્શન અને સ્મરણ માત્રથી પણ દરેક ઉચ્ચ વસ્તુની વૃદ્ધિ થવી સંભવિત છે. માટે ‘વર્ધમાન’ શબ્દનો પ્રયોગ આ સ્થાને ઉચિત જ છે. અહીં વર્ધમાન શબ્દનાં ચાર વિશેષણો યોજાયાં છે. તેમાં પ્રહેલું ‘જિન-રાગં દ્વેષને છતનાર’ એ વિશેષણ વીતરાગ અવસ્થા દર્શક છે. બીજું ‘કલ્પદ્રુતુલ્યં’ (ઇષ્ટ મનોરથો પૂરવામાં કલ્પવૃક્ષ તુલ્ય) એ વિશેષણ વીતરાગ અવસ્થાના કાર્યરૂપ જ્ઞાન-સંપત્તિ દર્શાવે છે. ‘દેવતાને વલ્લભ’ અને ‘છંદ્રથી પૂજિત’ એ એ વિશેષણો વીતરાગ અવસ્થાની સાહજિક વિભૂતિ યા પૂજતિશય દર્શાવે છે. નમસ્કરણીય વીર પ્રભુની વીતરાગ અવસ્થા અને તેની સંપત્તિનું આ સ્થળે સ્મરણ કરવાનો હેતુ એ છે કે આ દુનિયામાં પરમ શાંતિનું સ્થાન જે કંઈ હોય તો તે વીતરાગ અવસ્થા જ છે. કહ્યું છે કે—

નવિ સહી દેવતા દેવલોષ । નવિ સહી પુદ્ગીપર્ઈ રાયા ॥

નવિ સહી સેઠ સેનાવહ ય । એગંત સહી સુળી વિયરાગા ॥ ૧ ॥

જે અવસ્થા પરમ શાંતિને આપનાર છે, તે જ અવસ્થા શાંતિના અ-ભિલાષી પુરૂષોને સાધનીય અથવા સ્પૃહણીય છે. અંથકાર પણ નમસ્કાર કરતાં પોતાની અંતર્ગત ઇચ્છા ઉક્ત વિશેષણો દ્વારા પ્રાર્થનારૂપે પ્રકટ કરે છે કે જે ભાવનાના બળથી વર્ધમાન પ્રભુ વીતરાગ અવસ્થાની જ્ઞાનાદિ સંપત્તિને પામ્યા તે ભાવનાનું ઉચ્ચ બળ અમારામાં પણ આવિર્ભાવ પામે. પૂર્વાર્દમાં ઇષ્ટ દેવને નમસ્કાર કર્યા પછી ઉત્તરાર્દમાં એક શાસન પ્રભાવક

ઉપકારી મહાપુરુષનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે. તે મહાપુરુષ ગ્રંથકારના ગુ-
રૂના પણ ગુરૂ લીંબડી સંપ્રદાયને નવું જીવન આપનાર પોતાના જમાનામાં
જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનાર પૂજ્ય શ્રી અન્નરામરજી સ્વામી છે.

નમસ્કાર અને સ્મરણનો વ્યાપાર થયા પછી ગ્રંથનો વિષય શું છે,
અને ગ્રંથરચનાનું પ્રયોજન શું છે, તે બતાવવાની જરૂર હોવાથી શ્લોકો-
કના ચતુર્થ ચરણમાં ગ્રંથકાર વિષય અને પ્રયોજન દર્શાવે છે. અનિલ
ભાવના, અશરણ ભાવના, સંસાર ભાવના, એકત્વ ભાવના, અન્યત્વ ભા-
વના, અશુચિ ભાવના, આશ્રવ ભાવના, સંવર ભાવના, નિર્જરા ભાવના,
લોક ભાવના, બોધ ભાવના અને ધર્મ ભાવના: એમ બાર પ્રકારની ભાવ-
નાઓનું આ ગ્રંથમાં વર્ણન કરવામાં આવશે. એકેક ભાવનાનું આઠ આઠ
પદ્યમાં નિરૂપણ થતાં લગભગ એક સો પદ્યોમાં ભાવનાઓનું વર્ણન થઈ
જવાનો સંભવ હોવાથી આ ગ્રંથનું નામ “ભાવના-શતક” એવું
રાખવામાં આવે છે, એટલે બાર ભાવના એ આ ગ્રંથનો વિષય છે. તે
ભાવનાનું સ્વરૂપ વાંચવા વિચારવાથી ભવ્ય જીવોના ભવબંધનનો નાશ
થાય એ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન છે. ભવભીરૂ પ્રવૃત્તિ અને પરિભ્રમણથી થાકી
ગએલા જિજ્ઞાસુ જીવો આ ગ્રંથના અધિકારી છે. (૧)

(૧) અનિત્ય ભાવના.

[ભાવનાઓની શરૂઆત અનિત્ય ભાવનાથી થાય છે. અનિત્ય પદાર્થોમાં સૈથી વધારે લક્ષ્યાવનાર અને દુઃખ આપનાર માયા-લક્ષ્મી છે, માટે પ્રથમ લક્ષ્મીની અનિત્યતાનું વર્ણન અનંતર ત્રણ શ્લોકોથી કરવામાં આવે છે.]

અનિત્યભાવના ।

વાતોદ્વેલ્લિતદીપકાઢ્કુરસમાં લક્ષ્મીં જગન્મોહિનીં ।
દૃષ્ટ્વા કિં હૃદિ મોદસે હતમતે મત્વા મમ શ્રીરિતિ ॥
પુણ્યાનાં વિગમેઽથવા મૃતિપથં પ્રાપ્તેઽપ્રિયં તત્ત્વક્ષણા-
દસ્મિન્નેવ ભવે ભવત્યુભયથા તસ્યા વિયોગઃ પરમ્ ॥૨૥

અનિત્ય ભાવના.

અર્થ—હે ભદ્ર ! લક્ષ્મી જગત્તે મોહ ઉપજવનારી છતાં, વાયુથી કંપતી દીપકશિખાની પેઠે અસ્થિર અને નાશ પામનારી છે. આવી રીતે તું નજરે જુએ છે, છતાં પણ આ લક્ષ્મી મ્હારી છે એમ જે માની બેસે છે તે શું ત્હારી મૂઢતા નથી ? હે મુગ્ધ ! લક્ષ્મી-સંપત્તિ મળવી તે પુણ્યાધીન છે. પુણ્ય મર્યાદિત હોય છે. મર્યાદા પૂરી થતાં પુણ્યનું અવસાન આવે છે ત્યારે અથવા પોતાનું આયુષ્ પૂર્ણ થતાં પરલોકગમન કરવું પડશે ત્યારે મળેલી લક્ષ્મીનો અવશ્ય વિયોગ થવાનો છે. ખાત્રીથી માન કે કાંતો લક્ષ્મીને છોડી ત્હારે જવું પડશે અગર લક્ષ્મી ત્હને છોડીને જશે. બીજા ભવમાં નહિ પણ આ ભવમાં જ એમાંથી એક પ્રકારે પણ અવશ્ય લક્ષ્મીનો વિરહ થશે. (૨)

વિવેચન—જે મનુષ્યો પ્રાપ્ત થએલી લક્ષ્મીનો ગર્વ કરે છે, લક્ષ્મીની સત્તાથી બીજાઓને દબાવે કે સતાવે છે, અપ્રાપ્ત થએલી લક્ષ્મી મેળવવાને ત્યારે તરફ ફાં ફાં મારી અનર્થો નિપજાવે છે અને પાપના પ્રવાહમાં તણાયા

જાય છે, તેવા મનુષ્યોમાંના એક મનુષ્યને ઉદ્દેશી અપાએલો આ શ્લોકમાંનો બોધ માત્ર એક મનુષ્યને જ લાગુ પડે છે એમ નથી, કિન્તુ ધનમાં લુબ્ધ થએલા દરેક જણને લાગુ પડે છે. “હત્તમતે” એ સબોધન પદ્યથી જેઓની મતિ લક્ષ્મીના મદમાં યા તેની લાલચોમાં બ્હેર મારી ગઇ છે, તે દરેક મનુષ્યનું ગ્રહણ થાય છે. બધે લક્ષાધિપતિ કે કરોડાધિપતિ હોય પણ જે પોતાની પાસે દ્રવ્ય હોવાને લીધે અભિમાન કરે છે, ફાંકડો થઇને ડરે છે, આંખો કપાળે ચડાવી દે છે, તેને શું ‘હત્તમતિ’-મૂઢમતિ ન કહી શકાય ? જે મળેલ દ્રવ્યને શાશ્વત માની જમીનમાં દાટી મૂકી માત્ર દ્રવ્યનો સંચય કરે છે તે શું મૂઢમતિ ન કહેવાય ? જે વસ્તુ થોડો વખત રહેવાની છે તેને માટે લાખો અને કરોડો વરસો સુધી પોતાને અને બીજાઓને દુઃખ ભોગવવું પડે તેવાં પાપકર્મો બાંધી જે અનર્થ કરે છે તેને શું મૂઢમતિ ન કહી શકાય ? કહેવાય જ. હે મંદમતે ! લક્ષ્મી મળ્યા પછી તને જે ગર્વ આવે છે, તે તારો દોષ નથી પણ પ્રાયે તેનો જ તે દોષ છે. દારૂમાં જેમ નિસ્સો ચડાવવાનો ગુણ છે તેમ લક્ષ્મીમાં પણ નિસ્સો ચડાવવાનો ગુણ છે. અતુભવી પુરૂષો કહે છે કે એક શેર દારૂમાં જેટલો નિસ્સો છે તેટલો નિસ્સો સો રૂપિયામાં છે. મદિરા પીધા પછી તેના નિસ્સામાં ડાહ્યો માણસ પણ ગાંડો બની જાય છે તેમ લક્ષ્મી મળ્યા પછી અતુ મનુષ્ય ગર્વમાં ગાંડો બની જાય તેમાં શું નવાઇ ? અલખત, એટલો તદ્દાવત છે કે મદિરાનો નિસ્સો ગમે તેવા ડાહ્યા માણસને પણ ચડે છે ત્યારે લક્ષ્મીનો નિસ્સો માત્ર અતુ મૂઢ મનુષ્યોને જ ચડે છે. હૃદયમાં કંઈક સમજણ હોય, સારાસાર વિચારવાની શક્તિ હોય તો તેને લક્ષ્મીનો નિસ્સો ચડતો નથી, પણ તેવા મનુષ્યો બહુ થોડા હોય છે. હે ભદ્ર ! લક્ષ્મી આવ્યા પછી છતી આંખે દેખાતું નથી, છતે કાને સંભળાતું નથી, છતી જીભે પણ ખોલાતું નથી એવી જાતનો એક રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તે દોષ પણ તારો નહિ કિન્તુ લક્ષ્મીનો જ છે. નિસ્સો ચડ્યા પછી જેમ માણસ ભાન ભૂલી જાય છે, તેમ ધન મળ્યા પછી ગરીબાઇનું દુઃખ ભૂલી જવાય છે; ગરીબ સગાંવહાલાં પોતાને ઘેર આવ્યા હોય છતાં તે નજરે ચડતાં નથી. તે બિચારાંઓ ધનની મદદ મેળવવાની આશાએ

શ્રીમંતની પાસે પોતાનાં દુઃખની વાતો કરે છે પણ તે તરફ કોણ ધ્યાન આપે ? તેવી વાતો સાંભળવાને તો શ્રીમંતને કાને ખડેરાશ આવી ગઇ છે એટલે છતે કાને પણ સંભળાતું નથી. કદાચ વારંવાર આજીજી કરતાં થોડા શબ્દો સાંભળ્યા પણ તેથી શું ગરીબોને હા કે નાનો કંઈ જવાબ મળે છે ? નહિ જ. ગરીબોની સાથે વાતચીત કરવાને શ્રીમંતની જીભમાં મૂકતાનો રોગ થઇ આવે છે, જેથી છતી જીભે પણ બોલી શકાતું નથી. એક સુમાપિતકારે ખરું જ કહ્યું છે કે—

વચિરયતિ કર્ણવિવરં । વાચં મૂકયતિ નયનમન્થયતિ ॥

વિકૃતયતિ ગાત્રયટ્ઠિં । સંપદોગોઽયમદ્રુતો રાજન્ ॥ ૧ ॥

‘હે ભદ્ર ! લક્ષ્મીને ત્રીજો દોષ એ છે કે તે જેની પાસે જાય છે તેને મોજશોખમાં પાડી દે છે, વ્યસની બનાવી દે છે, કામકાજમાં આગસુ અને એદી બનાવે છે, ધાર્મિક ક્રિયામાં વ્રત નિયમ કરવામાં શિથિલ બનાવે છે અને લોભમાં વધારો કરે છે : એવા અનેક દોષોથી ભરેલી લક્ષ્મીને જોઈ તું મનમાં પુછાય છે ? આટલા દોષો હોવા છતાં પણ તે લક્ષ્મી કાયમ તો રહેતી નથી. તેનામાં મ્હોટામાં મ્હોટો દોષ તો વ્યભિચારનો છે. તે એક ધણીને ત્યાં જીવનપર્યંત રહેતી નથી કિન્તુ એકને છોડી બીજાની પાસે જાય છે અને થોડા જ વખતમાં બીજાની પાસેથી ત્રીજાની પાસે જાય છે. માટે જ તેનું નામ ચંચલા-ચપલા પાડવામાં આવ્યું છે. તે એટલી બધી અસ્થિર છે કે તેને વાયુથી કંપાયમાન થતી દીવાની શિખાની ઉપમા આપીએ તો તે બરાબર ઘટે છે. મેઘાનમાં રાખેલા દીવો કે જેને ચારે તરફથી પવનના ઝપાટા લાગી શકે તેની શિખા પવનના સપાટા વચ્ચે કેટલી વાર સ્થિર રહી શકે ? તેવી જ યા તેથી પણ વધારે અસ્થિર લક્ષ્મી છે. વૃક્ષની છાયા દેખીતી રીતે સ્થિર લાગે છે પણ તે એક ક્ષણ પણ સ્થિર રહેતી નથી. ક્ષણે ક્ષણે પોતાનું સ્થાન છોડી આગળ પાછળ જાય છે. રહવારે એક તરફ હોય છે, સાંજે બીજી તરફ જાય છે; તેવી જ રીતે લક્ષ્મી-માયા પણ દેખીતી રીતે સ્થિર લાગે છે પણ તે ક્ષણે ક્ષણે ગતિ કર્યે જાય છે એટલું જ નહિ પણ તે જેટલી ગતિ કરે છે તેટલે અંશે પૂર્વના પુણ્યને ખપાવતી જાય છે.

આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે થોડે થોડે ખવાતાં ખવાતાં પુણ્ય જ્યારે પૂરો થઈ રહે છે ત્યારે એકદમ લક્ષ્મીનો નાશ થાય છે, તોપણ મૂર્ખ મનુષ્યો તેનો કશો લાભ લઈ શકતા નથી. સત્કાર્યમાં અને સારી સંસ્થામાં તેનો વ્યય કરી પુણ્યની નવીન જ્યોતિ પ્રકટાવી શકતા નથી. તેઓ એમ વિશ્વાસ રાખીને બેસી રહે છે કે આ લક્ષ્મી પાછળથી આપણને કામ આવશે, પણ તેમ વિશ્વાસ રાખવાથી તેઓ હેતરાય છે. પાછળથી તેમને પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે કેમકે આ ને આ ભવમાં જ લક્ષ્મીનો અવશ્ય વિયોગ થાય છે. વિયોગ બે પ્રકારે થાય-છેઃ એક તો માણસના જીવતાં લક્ષ્મી તેને છોડીને ચાલી જાય છે; બીજી રીતે આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં માણસ જ લક્ષ્મીને અહીં પડતી મૂકી ખાલી હાથે પરલોક તરફ પ્રયાણ કરે છે. એ બે રીતે લક્ષ્મીનો વિયોગ થતાં જો તેનો લ્હાવો લેવામાં ન આવ્યો હોય તો છેવટે લક્ષ્મીપતિને માત્ર અશ્વસોસ કરવાનો જ વખત આવે છે. (૨)

લક્ષ્મીજન્યસુખદુઃખયોસ્તુલના ।

ત્યક્ત્વા બન્ધુજનં પ્રિયાં ચ પિતરં મુક્ત્વા ચ જન્માવનિ—
મુલ્લંઘ્યામ્બુનિધિં કઠોરવચનં સોદ્ધા ધનં સશ્ચિત્તમ્ ॥
હા કષ્ટં ન તથાપિ તિષ્ઠતિ ચિરં કામં પ્રયત્ને કૃતે ।
દુઃખં સાગરતુલ્યમર્જિતમભૂત્તો વિન્દુમાત્રં સુખમ્ ॥૩॥

લક્ષ્મી પ્રત્યુપાલંભઃ ।

હા માતઃ કમલે ધની તવ સદા વૃદ્ધયૈ કરોતિ શ્રમં ।
શીતાદિવ્યસનં પ્રસહ્ય સતતં ત્વાં પેટકે ન્યસ્યતિ ॥
ચોરેભ્યઃ પરિરક્ષણાય લભતે નિદ્રાસુખં નો ક્વચિ—
દ્વૌવ્યં નો ભજસે તથાપિ ચપલે ત્વં નિર્દયા કીદૃશી ॥૪॥

લક્ષ્મીના સુખ અને દુઃખની સરખામણી.

અર્થ—માળાપ, સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબને છોડી, જન્મભૂમિને મૂકી, સમુદ્ર ઉદ્ધંધી, દુષ્ટ અધિકારીનાં કઠોર વચનો સહન કરી, મહા સુસીખતે ધનનો સંચય કર્યો હોય, એટલું જ નહિ પણ તેનું રક્ષણ કરવાના અનેક ઉપાયો લેવામાં આવ્યા હોય, તોપણ મેળવેલું ધન ઘણા વખત સુધી ટકતું નથી. ખેદનો વિષય તો એ છે કે ધન મેળવવામાં અને સાચવવામાં દુઃખના સાગર જેટલું ભોગવવું પડે છે, ત્યારે સુખ તો એક બિન્દુ જેટલું પણ મળી શકતું નથી, અર્થાત્ સાચવ્યા છતાં પણ અંતે લક્ષ્મી પોતાના વિયોગનું દુઃખ આપતી ચાલી જાય છે. (૩)

લક્ષ્મીને ઉલ્લેા.

હે લક્ષ્મી ! તારો માલિક હમેશ તારી કેટલી બધી સેવા કરે છે ? ગમે તેવી ટાઢ પડતી હોય કે સખ્ત તાપ પડતો હોય તોપણ ટાઢ અને તાપને ગણકાર્યા વગર તારે માટે ગામોગામ રજળે છે. તહને પેટી-પટારામાં કે તીજેરીમાં સાચવીને રાખે છે, ત્યારે પોતે ગમે ત્યાં પડ્યો રહે છે. ચોર લુટારાઓથી તહને બચાવવાને પોતે નિદ્રા પણ લેતો નથી. કામ પડ્યે પોતાના પ્રાણનો પણ ભોગ આપે છે. તારે માટે આટલી બધી તકલીફ તારો માલિક ઉઠાવે છે, તોપણ હે ચપલે લક્ષ્મી ! તું સ્થિરતા રાખતી નથી અને તારા ઘણીને તું કામે લાગતી નથી ! આ કેટલી બધી તારી નિર્દયતા ? ! ઉપકારનો બદલો અપકારમાં જ વાળે છે કે શું ? (૪)

વિવેચન—તે જ વસ્તુ ઉપાદેય ગણી શકાય કે જે વસ્તુના આદિમાં કંઈ સુખની પ્રાપ્તિ થાય, યા સુખે સુખે મેળવી શકાય. કદાચ મેળવવામાં સુખ ન હોય કિન્તુ દુઃખે કરી મેળવી શકાતી હોય પણ મળ્યા પછી જે તેમાંથી કંઈ સુખ પ્રાપ્ત થતું હોય તોપણ તે ઇચ્છવાલાયક માની શકાય. છેવટે મધ્યમાં પણ કદાચ સુખ ન મળતું હોય તો અંતના સુખની અભિલાષાએ પણ મધ્યમાં દુઃખ બહોરી લઈ તે વસ્તુ મેળવવાનો મનુષ્યનો પ્રયત્ન કંઈક વાજબી ગણી શકાય. પણ જેમાં પહેલાંએ દુઃખ, વચ્ચે પણ દુઃખ,

અને અંતે પણ દુઃખ તેવી વસ્તુ મેળવવામાં જે મનુષ્યો પોતાની આખી જીંદગી ગુમાવી નાંખે છે તેઓ કેટલી મ્હોટી ભૂલ કરે છે ? લક્ષ્મીને માટે કાંઈ મારનારાઓને પણ આ જ કોટિના મનુષ્યો ગણી શકાય. લક્ષ્મીના આદિમાં, મધ્યમાં કે અંતમાં શું જોઈએ તેવું સુખ મળી શકે છે ? નહિ જ. પ્રથમ તો દ્રવ્ય મેળવવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે. “જનની જન્મ-ભૂમિસ્વ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસી” અર્થાત્-પોતાની જન્મભૂમિમાં નિવાસ કરીને જનનીની સેવા કરવી તે સ્વર્ગના સુખ કરતાં પણ અધિક સુખદાયક છે. આ સ્વર્ગીય સુખને દ્રવ્ય મેળવવા ઇચ્છનારાઓએ પ્રથમથી તિલાંજલિ આપવી પડે છે, એટલું જ નહિ પણ જેઓની સાથે રમ્મત ગમ્મત કરી છે, જેઓની સાથે શાળામાં અધ્યયન કર્યું છે, તેવા જીવનના બાળમિત્રો અને ભાઈઓની આનંદભરી વાતોથી અને તેમના સહવાસથી મળતું સુખ પણ દ્રવ્ય મેળવવાને માટે લજવું પડે છે. જે માતાપિતાએ ઉછેરી, પાળી પોષી, ભણાવી ગણાવી હુશીયાર કર્યા તે માતાપિતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં પ્રત્યુપકાર તરીકે કરવી જોઈતી તેમની સેવાભક્તિ પણ બાળ્યે મૂકી દેવી પડે છે અને પતિને જ પ્રભુત્વ ગણનારી પતિવ્રતા પત્નીના હાર્દ પ્રેમને પણ દ્રવ્ય મેળવવાની ખાતર પાતાલમાં પ્રવેશ કરાવવો પડે છે, એટલે કે જન્મભૂમિ, જન્મ-દાતા, મિત્રો, અને જીવન સહચારિણી એ સર્વનો વિયોગ સહન કરી દ્રવ્ય મેળવવાને પરદેશ-દૂર દેશ તરફ પ્રયાણ કરવું પડે છે. માર્ગની મુસાફરીમાં જળવાટે કે સ્થળવાટે અનેક આશ્વતો આવી પડે છે. મુંબઘ, કરાચી, મલબાર, જંગબાર, એકાદ કે અરબસ્તાનની સફર કરવાને બહાણુ કે સ્ટીમરમાં બેઠા પછી કેટલાએકને પિત્ત ઉછળે છે, મન ભ્રમે છે અને ફેર આવે છે એટલે ખાવું પીવું બધું પડતું મૂકી દુટીયા વાળી કે લાંબા થઇ સૂઈ જવું પડે છે ! વખતે વમન થાય ત્યારે દિવસે તારા દેખાય છે. વગર માંદગીએ અધમૂઆ જેવા બની જાય છે. એટલામાં ક્યાંય દરીયાનું તોફાન નડે છે કે પૂરેપૂરા બેહાલ થાય છે ! દ્રવ્ય તો હજી દ્રવ્યને ઠેકાણે રહ્યું, કુટુંબ કુટુંબને ઠેકાણે રહ્યું અને દ્રવ્યનો ઉમેદવાર તો જળ અને આકાશની વચ્ચે ડોલાયમાન થવા માંડે છે ! તેના હોશકોશ ઉડી જાય છે. પારાવાર પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે

“આના કરતાં દેશમાં જ દરિદ્ર બનીને રહ્યો હોત તો શું ખોટું હતું?” આયુષ્યને યોગે કદાચ સહીસલામતીથી ધારેલે સ્થાને પહોંચ્યો તોપણ જતાં વેંત તો પૈસો મળી જતો નથી. પ્રથમ તો અમળુયા દેશમાં પીછાણ ન હોવાને લીધે આમથી તેમ બટકવું પડે છે. શ્રીમંતોના સમાગમ માટે ધક્કા ખાવા પડે છે. “શેઠ અપ્પી સો ગયે હૈ, અપ્પી જંગલ ગયે હૈ, અપ્પી તો આરામમેં જૈઠે હૈ, અપ્પી નહીં મીલેંગે, પીછે આના” આવાં શેઠના નોક-રોનાં વચનો સાંભળી પાછા ફરવું પડે છે. કેટલેક દિવસે શેઠની મુલાકાત થઈ તો “તને કોણ પીછાણે છે? તારા જેવા રઝળતા ધણા માણસો આવે છે. તું ચોરી કરી ચાલ્યો ન જ તેની શી ખાત્રી? કોણ જામીન યાય છે?” આવા અનેક અટપટા અપમાનભરેલા સવાલો શાંતિથી સાંભળી તેનો નમ્રતાથી જવાબ આપવો પડે છે. નીચેના હલકટ માણસોની ખુશામત કરવી પડે છે. છેવટે નોકરી તો મળે પણ પગાર પેટપુરતો જ મળે છે. કપડાં અને ધરના ભાડા માટે તો કરજ કરવું પડે છે, અને તેના બદલામાં અનેક કઠોર ગાળો-પ્રહારો સહન કરવા પડે છે. તેમાં જો વચ્ચે એકાદ માંદગી આવી તો ન મળે કોઈ ચાકરી કરનાર કે પાણી પાનાર! અનેક મુસીબતો વેઠી પડ્યો રહે છે તો કેટલેક વરસે ક્રમે ક્રમે પગાર વધે છે અને કરજથી મુક્ત થઈ કાંઈક ઉચ્ચ મુખ કરી શકે છે. કદાચ વગેસગે વ્યાપારની લાઇનમાં ચડે તોપણ જીવ તો મુઠીમાં ને મુઠીમાં! માલની ભરતી થઈ ગઈ અને ભાવ ઉતરી ગયા હોય તો રાત અને દિવસ ચિંતા ચિંતા અને ચિંતા. “અરેરે! આટલું બધું કરજ થઈ જશે તો હું કેમ ચુકવીશ? હવે કેમ લાજ રહેશે?” આવી ચિંતા અને ગભરામણમાં ઉધ આવતી નથી, ખાવાતું ભાવતું નથી, ચિત્તભ્રમ થઈ જાય છે, વખતે આપઘાત પણ કરવાને દોરાય છે. કદાચ પુણ્યનો યોગ હોય તો આશ્વત ટળે અને છેવટે પૈસો મેળવે, પણ તે કેટલે દુઃખે? કેટલી મુસીબતે? આટલી મુશ્કેલીઓ વેઠતાં લક્ષ્મી મળી તેથી પણ કંઈ દુઃખની સમાપ્તિ થતી નથી. દુઃખપરંપરા તો હજી ચાલુ જ રહે છે. મેળવેલી લક્ષ્મીનું કેવી રીતે રક્ષણ કરવું, તેની ચિંતા હવેથી શરૂ થાય છે. માણસ એમ સમજે કે દ્રવ્ય મેળવ્યું એટલે તે માફ થઈ ચૂક્યું, પણ તેમ

નથી. તેના ઉપર સાત પ્રકારના ઉપદ્રવો તો ચાલુ જ રહે છે. નજીકના ભા-
યાતો અને સંબંધીઓની ઝેલી નજર થાય છે કે અમુક શ્રીમાન્ નિર્વશ
તુરત મરી જાય તો તેની લક્ષ્મી અમે વહેંચી લઇએ. લુંટારા, ચોર અને
ઠગારા લોકોની દૃષ્ટિ પણ હમેશ ત્યાં લાગી રહે છે કે ક્યારે તક મળે અને
ક્યારે તેના ઘરખાર લુંટી લઇએ. રાજ કે અધિકારીની તેવી દૃષ્ટિ થાય તો
તેમના તરફથી પણ ઉપદ્રવ ચાલુ થાય છે. તેમ જ અગ્નિ, જળ, ધરતીકંપ,
ફાટ દેવ અને વ્યસની સંતતિ તરફથી પણ મેળવેલ ધનને ઠેકાણે પાડવા
પ્રયત્ન ચાલુ થાય છે. આટલા બધા ઉપદ્રવોથી લક્ષ્મીને બચાવવાને લક્ષ્મી-
પતિને રાત દિવસ શિકર રહ્યાં કરે છે. ગરીબ માણસો જ્યારે નિશ્ચિંતપણે
સુખે નિદ્રા લે છે ત્યારે પણ શ્રીમંતોના હૃદય ચડકતાં જ રહે છે. અરે આ
ફૂતરા કેમ બસે છે ? નળીયાંનો ખડખડાટ કેમ થાય છે ? કોઇ ચોર તો
નથી આવ્યો ? આવા વિચારમાં ને વિચારમાં ઉબગરાથી રાત્રિ પસાર કરવી
પડે છે. પક્ષંગ કે તળાઇ ઉપર ઉંઘ આવી જાય તેથી તેના ઉપર ન સૂતાં
ધનના પટારા ઉપર એકાદ ગુણુપાટ પાથરી શયન કરવું પડે છે. ગરીબ
માણસને તો માત્ર પોતાના વહીવટની જ ચિંતા કરવી પડે છે, ત્યારે
શ્રીમંતોને પોતાના વહીવટ ઉપરાંત જેને ત્યાં પૈસો વ્યાજે મૂક્યો છે,
તે સર્વેના વહીવટની ચિંતા રાખવી પડે છે, નહિતો આસામી તૂટતાં
પૈસો બરબાદ થાય છે. એટલું કરતાં પણ કોઇ આસામીમાં કે બેંકમાં
નાણાં ખોટાં થાય છે કે ક્યાંક વ્યાપારમાં કળ લાગે છે, ત્યારે તો
એટલું બધું દુઃખ થઇ પડે છે કે ખાનપાન સર્વ ઝેર સમાન લાગે
છે, હોશકોશ હડી જાય છે અને વખતે ઘેલછા પણ થઇ જાય છે.
આમ એક તરફ તો રક્ષણનું દુઃખ ચાલુ હોય છે, બીજી તરફ લક્ષ્મી
મળતાં મ્હોટાઇની ભૂખ વધે છે. મારા કરતાં અમુક માણસોની પાસે લક્ષ્મી
વધારે છે, તે મારાથી વધારે માનપાન પામે છે, માટે મારી પાસે તેમના
કરતાં પણ વધારે ધન કેમ થાય અગર બીજાઓનું ધન કેમ નષ્ટ થાય,
ઝેલી ઇર્ષ્યા ધુદ્ધિ જાગૃત થાય છે, તેથી તે રાત દિવસ બળ્યાં કરે છે.
ન તો પોતાની પાસે વધારે ધન થાય અને ન તો તેમની પાસેનું ધન નષ્ટ

યાય ત્યારે તેની પોતાની શ્રીમંતાઈ તુચ્છ-અકિંચિત્કર જણાય છે. તૃષ્ણા એકદમ વધી જાય છે, સાથે લોભ પણ વૃદ્ધિગત થતો જાય છે અને ઉદારતા નષ્ટ થાય છે. દ્રવ્ય વધારવાને ચારે તરફ દ્રાક્ષાં મારવા લાગે છે, તેથી મળેલા ધનમાંથી એક રતિભર સુખ ભોગવી શકાતું નથી અને પરમાર્થ કે યુજ્ય પણ યદ્ય શક્યું નથી. એટલે પૈસાની મધ્યમાવસ્થા પણ નહિ જેવું થોડું સુખ અને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપતી પસાર થાય છે. અસ્તુ. અંત્યાવસ્થામાં પણ કંઈ સુખ મળે તો પ્રથમની જે અવસ્થાનું દુઃખ ભૂલી જવાય, પણ આ તો વિપરીત જ નીકળ્યું. અંત્ય અવસ્થા તો ખંને અવસ્થા કરતાં બચકર જ નીકળી. આ ત્રીજી અવસ્થાનું નામ છે ક્ષના અથવા નાશ ! પ્રથમ જે અવસ્થાના દુઃખને તો દ્રવ્યાર્થો લોકો સુખ કરી માની લે છે પણ આ અવસ્થાનું દુઃખ તો તેમને કંટકરૂપ લાગે છે. અર્થાત્ અનેક દુઃખોની પરંપરાને ઉદ્ધંધી લક્ષ્મી એકઠી કરી તોપણ તે કાયમ સ્થિર રહેતી નથી. અનેક પ્રયત્નો કર્યા છતાં પણ જ્યારે તે જવાની થાય છે ત્યારે ગમે લાંથી માર્ગ કરી મેળવનારની આંખમાં આંશુ છેતરીને ચાલી જાય છે. તે મેળવનારની હયાતી સુધી કાયમ રહેતી હોય તો બિચારા મેળવનારને તો દુઃખ દેખવું ન પડે પણ આ તો માત્ર ચાર દિવસનો ચટકો દેખાડી વાદળોની છાયા, સંધ્યાનો રંગ કે દામડાની અણિ ઉપર જામેલ પાણીના બિંદુની પેઠે શીઘ્ર અદશ્ય થઈ જાય છે. ખરેખર દોલત તે દો=ખે, લત=લાત મારનારી જ થઈ. જ્યારે આવી ત્યારે ગરદનમાં લાત મારી તેથી છાતી ખૂદાર નીકળી આવી અને મરતક અનમ થયું હતું પણ જતી વખતે તો કેડમાં એવી લાત મારતી જાય છે કે બિચારાની કેડ વાંકી વળી જાય છે, અને છાતી તો ફાટી જાય છે. તેનું પાછળનું જીવન ધૂળમય ખતી જાય છે. ઘોડા-ગાડીમાં બેસીને ધરનાર અને ગાદીતકીયા ઉપર બેસનારને જ્યારે પોતાની પીઠ ઉપર બોળે ખેંચવાનો વખત આવી પુગે છે ત્યારે બિચારાને કેટલું વસમું લાગતું હશે ? તેનો ખ્યાલ ખીજાને ન આવી શકે. તે તો તેનો અનુભવી જ જાણી શકે છે. લક્ષ્મીનો વિયોગ તેને જીવન પર્યન્ત ખટકે છે, અને છેવટે પણ આર્ત-ધ્યાન કરતાં આ ભવની સાથે પરભવ પણ ખગડે છે. દુર્ગતિનો ખંધ પડે

છે તેથી મનુષ્યનો ભવ હારી જઇ નરક તિર્યંચમાં ગોથાં ખાવાં પડે છે. આ બધાં દુઃખનો વિચાર કરીને કહેવામાં આવ્યું છે કે “દુઃખં સાગરતુલ્યમ્” અર્થાત્ ધનમાં સુખ એક બિન્દુ જેટલું પણ નથી, સારે દુઃખનો તો દરીયો ભર્યો છે. કેટલાએક કહે છે કે લક્ષ્મીને મેળવવાને શ્રી કૃષ્ણને દરીયો ડાળવો પડ્યો. આ વાતને આલંકારિક રીતે એમ માનીએ કે લક્ષ્મી-દ્રવ્ય મેળવવાને દુઃખનો દરીયો ડાળવો પડે છે તો કંઈ ખોટું નથી. આટલું દુઃખ બહારીને પણ મેળવેલી લક્ષ્મી પોતાના ધણીને છેવટને વખતે પણ સુખ આપતી નથી માટે જ તેને ઉલંબો આપવામાં આવ્યો છે કે “ત્વં નિર્દયા કાઠુરી” હે લક્ષ્મી ! તને લોકો માતા તરીકે ગણે છે, તેથી માતા તરીકે પુત્રો પર વત્સલતા રાખવી ત્હને ઉચિત છે; તે ગુણ તારામાં નથી તો કંઈ નહિ, પણ તારા પાલક ત્હાં રક્ષણ કરવાને કેટલી તકલીફ ઉઠાવે છે, ત્હારે માટે વખતપર પોતાના પ્રાણનો પણ ભોગ આપે છે, તે પણ તું લક્ષ્યમાં લેતી નથી અને ઉપકારનો બદલો વાળી પ્રત્યુપકાર કરતી નથી એટલે કૃતસૂતાના ગુણને પણ કૃતદંતાના દોષથી તે દબાવી દીધો, તે પણ કદાચ જતો કરીએ; તોપણ ત્હારો માલીક છેવટને વખતે ત્હારા તરફથી કંઈક દયાની આશા તો રાખી શકે; પણ કોણ જાણે ત્હારામાં કેટલી કઠોરતા છે કે સાંચ પણ તું નિર્દય નીવડે છે. ત્હારા ધણીને દુઃખી હાલતમાં પડતો મૂકી લંપટ સ્ત્રીની પેઠે તું ચાલી જાય છે અને ખીજે ધણી કરે છે. આ ઉપાલંબથી કે વ્યાજનિન્દાથી લક્ષ્મીની અનિત્યતાનું બાન કરાવ્યું છે. લક્ષ્મીનો સ્વભાવ જ અનિત્ય છે, તે જાણતાં છતાં લોકો જે લક્ષ્મીનો દહાવો લઈ શકતા નથી તે દોષ લક્ષ્મીનો નથી પણ માણસોનો જ છે, અને તેથી ઉપરનો ઉલંબો ખરી રીતે લક્ષ્મીને નહિ પણ વિચારહીન લક્ષ્મીપનિને જ ઘટે છે. વિચારશીલ મનુષ્યોએ લક્ષ્મીના દોષો, લક્ષ્મીની ત્રણે અવસ્થાનું દુઃખ અને તેની અસ્થિરતાનો ખ્યાલ કરી અનિત્ય ભાવતાની ઉંડાણમાં ઉતરી, લોભ તૃષ્ણા ગર્વ અને ઉદ્વેગ દૂર કરવી એ લક્ષ્મીની અનિત્ય ભાવનાનું ડ્રૂણ છે. (૩-૪)

[શરીર ઉપર અંધ પ્રેમ-મોહ રાખવાથી કેટલાંએક કરવાનાં કામો રહી જાય છે, જેથી શરીરનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાવવાને નીચેનાં બે કાવ્યોથી શરીરની અનિત્યતાનું વર્ણન કરાય છે.]

શરીરસ્યાનિત્યતા ।

હે નાસ્તિ ચ રોમ તાદૃગપિ યન્મૂલે ન કાચિદ્રુજા ।
 હૃદ્ધ્વા તે સહકારિકારણમનુ પ્રાદુર્ભવન્તિ ક્ષણાત્ ॥
 આયુરિછન્નઘટામ્બુવત્પ્રતિપલં સડ્ક્ષીયતે પ્રાણિનાં ।
 તદ્દેહે ક્ષણમજ્જુરેઽશુચિમયે મોહસ્ય કિં કારણમ્ ॥૫॥
 યસ્ય ગ્લાનિભયેન નોપશમનં નાયમ્બિલં સેવિતં ।
 નો સામાયિકમાત્મશુદ્ધિજનકં નૈકાસનં શુદ્ધિતઃ ॥
 સ્વાદિષ્ટાશનપાનયાનવિભવૈર્નક્તં દિવં પોષિતં ।
 હા નષ્ટં તદપિ ક્ષણેન જરયા મૃત્યા શરીરં રુજા ॥૬॥

શરીરની અનિત્યતા.

અર્થ—મનુષ્યના શરીરમાં એક પણ રોમ-ફૂંચો એવો નથી કે જેના મૂળમાં રોગની સત્તા ન હોય. એકેક રોમે પોણાબળે રોગનું અસ્તિત્વ શાસ્ત્ર-કારે કહેલ છે. સત્તામાં રહેલા તે રોગો વિષય ભોગવિલાસ અને રોગોત્પાદક જંતુ આદિ કંઈ પણ સહકારી કારણ પામી એકદમ બહાર ઉભરાઈ આવે છે; ખીજી તરફ આયુષ્ય કે જે પાણીમાં ઉઠતા તરંગના જેવું ક્ષણભંગુર છે, તે ક્ષણે ક્ષણે છિદ્રવાળા ઘડાના પાણીની માફક ક્ષીણ થતું આવે છે. રોગોનો ઉપદ્રવ અને આયુષની ક્ષીણતા આ બે કારણોથી આ શરીર અનિત્ય-નશ્વર અને ક્ષણભંગુર દેખાય છે, તો પછી હે ભદ્ર ! તુચ્છ નશ્વર અને કુટિલ શરીરમાં કેમ તું આટલો બધો મોહ પામે છે ? (૫)

શરીર દુર્બળ બની જશે એવા ભયથી કોઈ વખતે ઉપવાસ કે આયંબિલ ન કર્યા, જેનાથી આત્માની શુદ્ધિ થઈ શકે અને શાન્તિ મળી શકે તેવાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ વગેરે પણ ન કર્યા, સૂખ લાગવાથી

શરીરની ગ્લાનિ થાય એમ માનીને એકાસણું ચોવિહાર પણ શુદ્ધ ભાવથી ન કર્યો, કિન્તુ રાત દિવસ સ્વાસ્થિક ખાનપાન, સ્ના, નાસ્તા, મેવો, ફળ, ફલ વગેરે ખાધને બની શકે તેટલું શરીરનું પોષણ કર્યું, પગે ચાલતાં શરીરને ધસારો લાગી જાય એમ જાણીને ઉંટ ઘોડા વાહન ઉપર બેસી મુસાફરી કરી શરીરને ખૂબ સાચવ્યું: બેઠની વાત છે કે એટલું કરતાં પણ અતે શરીર ટક્યું નહિ, કિન્તુ રોગ જરા અને મૃત્યુના પંખમાં સપડાઇ જઇ નષ્ટ થયું! (૬)

વિવેચન—માણસે પોતાની માની લીધેલી વસ્તુઓમાંની સૌથી નજીકની વસ્તુ શરીર છે. કેટલેક અંશે લક્ષ્મી મેળવવાનો પ્રયાસ શરીર-રક્ષણને માટે થાય છે. માદો માણસ હજારો-લાખો રૂપિયા ખર્ચીને પણ શરીરને બચાવવા ઇચ્છે છે તેથી જણાય છે કે લક્ષ્મી કરતાં પણ શરીર વધારે ઉપયોગી હોવાથી તેના ઉપર માણસોને વધારે પ્રીતિ હોય છે. પણ ખીજ બાજુ તરફ જોઇએ છીએ તો જેમ લક્ષ્મી ચપલા-અસ્થિર છે તેમ આ શરીર પણ તદ્દન પાયા વગરનું-ક્ષુભચુર જણાય છે. એક ઇમારત, ઝાડ કે તરણાના ટકાવ જેટલી પણ શરીરના ટકાવની આશા રાખી શકાય નહિ, કેમકે ઇમારતનો પાયો જમીનમાં ઉંડો નાંખવામાં આવે છે, ઝાડના મૂળાયાં પણ જમીનમાં ઉંડાં ઉતરી ઝાડને ટકાવી રાખી પોષણ આપ્યાં કરે છે, લાંપ જેવા નિર્જીવ તરણાં પણ જમીનમાં જડ ધાલી રહે છે, ત્યારે આપણું શરીર તો તદ્દન નિર્મૂળ હોય છે. તેને રોગરૂપ પતનનો એકાદ સપ્ત ઝપાટો લાગ્યો કે જમીન ઉપર ધસી પડતાં શું વાર લાગે?! રોગોને કંઈ બહારથી બોલાવવા જવું પડતું નથી. તે તો શરીરની અંદર ભર્યા જ પડ્યા છે. શરીરમાં રહેલા રૂંવા તે રોગને સૂચવનારાં નિશાનો વા ધ્વજાઓ જ છે. એકેક રોગ પોતાના મૂળમાં પોણાળબે રોગની સત્તાનું સ્વામીપણું બોગવી રહેલ છે. જે નાવાનું તળીયું બોદું પડી ગયું છે અથવા નીચેનાં પાટીયાંમાં મ્હોટાં-મ્હોટાં છિદ્રો પડી ગયાં હોય તે નાવામાં બેસીને સમુદ્રમાં મુસાફરી કરનાર મનુષ્ય પોતાની જીંદગીની આબાદીનો વિશ્વાસ ક્યાંસુધી રાખી શકે? તેટલો વિશ્વાસ પણ આ છિદ્રવાળા અને રોગથી ભરેલા શરીરની આબાદી-

ને માટે રાખી શકાય નહિ. શરીરની બહારના વાતાવરણમાં પણ રોગ ઉત્પન્ન થવાનાં કંઈ થોડાં નિમિત્તો છે? જરી હવા ઠંડી થઈ કે તરત ફેફસાંમાં શરદી લાગે છે અને પછી શરીરના બીજા ભાગો ગળાડી પડે છે. યોમાસામાં પાણીવાળા ભાગમાં મચ્છરોની વધારે ઉત્પત્તિ થઈ કે મેલેરીયા તાવની ઝડપ ચાલુ થાય છે, અને તેમાં ટપાટપ માણસો સંપડાવા માંડે છે. વધારે વરસાદથી જમીનમાં ભિન્નાશ વધતાં મરડાનો રોગ લાગુ પડે છે. વધારે ગરમી પડતાં કોલેરા ફાટી નિકળે છે. પાણીના વિકારોથી ખસ, દાદર, વાળા વગેરે રોગો ઉદ્ભવે છે. રોગકારક સૂક્ષ્મ જંતુઓની વૃદ્ધિ થવાથી રોગ, ધનુર્વા, ક્ષય વગેરે દર્દો ફેલાય છે. આવા અનેક સંયોગો મળતાં શરીરની અંદર સત્તામાં રહેલા રોગો એકદમ બહાર ફૂટી નીકળે છે. તે રોગો શરીરને શિથિલ-અશક્ત બનાવી દે છે અથવા મોતને સ્વાધીન કરી દે છે. પછી બહેને બાળ હોય કે જુવાન હોય, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, રાજા હોય કે રંક હોય; પણ રોગોનો ઉપદ્રવ થયો કે પળ એકમાં આ શરીર ગળાડી જાય છે. એક તરફ રોગો શરીરને શિથિલ બનાવવાનું કામ કરે છે, બીજી તરફ જરા અવસ્થા અને મૃત્યુ શરીરમાં પ્રવેશ કરવાને ડોકીયાં કરી રહ્યાં હોય છે. જરા છે તો નારીજનિતિ પણ તેના કારી જખમો એટલા ઉંડા પડે છે કે તેથી માણસનું ગમે તેવું મજબૂત શરીર ધાયલ થઈને જર્જરિત બની જાય છે. જરા અવસ્થાનું ઝેરી બાણ મોઢામાં વાગે છે, તો દાંતની ખત્રીશીનું સત્યાનાશ વળી જાય છે. તેનો ધક્કો આંખને લાગે છે તો આંખનું તેજ જતું રહે છે અને અંધાપો આવી જાય છે. કાનમાં વાગે છે તો કાનના પડદા તૂટી જાય છે અને સાંભળવાની શક્તિના બાર વાગી જાય છે. કેડમાં વાગે છે તો કેડ વાંકી વળી જાય છે, મસ્તક કંપ્યા કરે છે, હાથ ધ્રુજવા માંડે છે, શરીરનું લોહી શોષાઈ જાય છે, ત્વચામાં ક્ષીલરી વળી જાય છે, બળ તદ્દન ક્ષીણ થાય છે, મોઢાનું તેજ મંદ પડી જાય છે અને બાલ તમામ સફેદ થઈ જાય છે. પુણ્ય પાતળું પડી જાય છે તેથી વૃદ્ધ પુરુષનું મુખ અને તેનાં વચનો કોઈને ગમતાં નથી. એવી રીતે જરા અવસ્થાનો ઝપાટો લાગતાં મોતની સામગ્રી તૈયાર થઈ રહે છે. જેના આ-

શ્રયથી આ જીવનક્ષતા ટકી રહી છે તે આયુષ્યરૂપ શાખા ક્ષણે ક્ષણે કોત-
રાઈ રહી છે. દિવસ, રાત, પક્ષ, માસ, ઋતુ, વરસ અને યુગરૂપી ઉદરો
આયુષ્યરૂપ તરૂંશાખાના મૂળને કરકોટ્યા કરે છે. જેના તળીયામાં છિદ્ર છે
એવા ઘડામાં ભરેલું પાણી જેમ ક્ષણે ક્ષણે ઝર્યા કરે છે અને થોડા વખતમાં
તે ઘડો ખાલી થઈ જાય છે, તેમ આયુષ્ય પણ ક્ષણે ક્ષણે ઝર્યા કરે છે—ક્ષીણ
થતું આવે છે. આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ રહેતાં એક પણ પણ આ શરીર ટકી
શકે તેમ નથી. એક સુભાષિતકારે કહ્યું છે કે—

વ્યાગ્રીવ તિષ્ઠતિ જરા પરિતર્જયન્તિ ।

રોગાશ્ચ શત્રવ દૃવ પ્રહરન્તિ દેહં ॥

આયુઃ પરિસ્રવાતિ ભિન્નઘટાદિવાંભો ।

હા હા તથાપિ વિષયાન્ ન પરિત્યજન્તિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જરા અવસ્થા વાઘણની પેઠે શરીરના બેહાલ કરી નાંખે
છે, રોગો શત્રુઓની માફક પ્રહાર માર્યા કરે છે, ફૂટેલા ઘડામાંથી પાણી
વહ્યાં કરે છે તેમ આયુષ્ય ઝરતું જાય છે, તોપણ મનુષ્યો વિષયાસક્તિ કેમ
છોડતા નથી ?

આ દુનીયામાં પગલે ને પગલે શરીરનાશક વસ્તુઓ ભરેલી છે. ધર-
તીકંપ થવાથી કેટલીએક વાર હજારો મનુષ્યો જમીનમાં જ ગરક થઈ જાય
છે. નદીમાં રેલ ચડવાથી, તળાવો ફાટવાથી, સમુદ્રમાં તોફાન થવાથી પણ
હજારો મનુષ્યોનો વિનાશ થઈ જાય છે. લડાઈઓ જગવાથી લાખો માણુ-
સોની ખુહારી થાય છે. રેલ્વે અકસ્માતો અને બીજા અનેક ઉપદ્રવોથી જરા
અને રોગ વિના પણ ઘણા જનોની પાયમાલી થતી જેવામાં આવે છે. ઠેસ
વાગતાં, ઉધરસ આવતાં, બળખો અટકી જતાં કે હૃદય બંધ થઈ જતાં
ઘણાં મરણો નિપજી જાય છે. જીવવામાં હજારો મુશ્કેલીઓ નડે છે, ત્યારે
મરવું તો સહજ છે. આવી સ્થિતિમાં આ શરીરની આખાદી ઉપર વિશ્વાસ
રાખી સુસ્ત થઈ ખેંસી રહેવું એ કેટલી મૂર્ખાઈ છે તે સ્પષ્ટ સમજાય તેમ
છે. ગિચારા કેટલાએક પામર જીવો આ દેહથી પરમાર્થ કરવામાં કે ધર્માતુષ્ઠાન

કરવામાં શરીર ઘસાધ જવાની બીક રાખે છે. જો તેઓને ઉપવાસ, એકાસણું, આયંબિલ વગેરે તપાસ્યા કરવાનું કહેવામાં આવે તો તેઓ એમ કહે કે અમારાથી ભૂખ સહન થઈ શકે નહિ ! ભૂખથી અમારું શરીર સુકાઈ જાય ! જો તેમને પરમાર્થવાળું કોઈ જાતમહેનતનું કામ બતાવવામાં આવે તો શરીરે પરિશ્રમ લેવાથી શરીરને ધક્કો લાગે એમ માની પરમાર્થથી દૂર રહે છે. જેનાથી અત્માની શુદ્ધિ થાય તેવાં સામાયિક પ્રતિક્રમણ પ્રભૃતિ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો કરવાથી શરીરને તકલીફ પડે એમ માની ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો પણ કરતા નથી. કેવળ સારા સારા પદાર્થો આરોગવા, સારાં વસ્ત્રો-આભૂષણો પહેરવાં, ઘોડા ગાડીમાં બેસીને ધરવું, રમવું, ન્હાવું, સૂઈ રહેવું અને શરીરને પોષવું, એ કાર્યમાં રાત દિવસ મગ્ની રહી જેઓએ શરીરને પુરતી રીતે સાચવી રાખ્યું તેઓના શરીરને રોગ જરા અને મૃત્યુ શું મૂકી દે છે ? નહિ જ. સૌથી પ્રથમ તેઓના શરીરને જ રોગાદિકનો ઉપદ્રવ લાગુ પડે છે. આ અનુભવસિદ્ધ નિયમ છે કે “ મોગે રોગમયં ” વધારે ભોગો ત્યાં વધારે રોગો. શરીરના ઉપર વધારે મોહ રાખનાર અને વધારે સાચવનારને થોડું દુઃખ પણ મેરૂ જેવડું લાગે છે. ક્યાંક પરવશપણે થોડો પણ પરિશ્રમ લેવો પડે તો તે તેમને મહાભારત જેવું લાગે છે. થોડો પણ ઉત્પાત તેમને બચકર જણાય છે અને તેની આફતમાં વગર મોતે તેઓ મરી જાય છે.

દૃષ્ટાંત—એક વખત કોઈ બે મિત્રો પરદેશની મુસાફરીએ નિકળ્યા. બેમાંનો એક જણ જાતમહેનતુ હતો. બે ચાર ગાઉની મુસાફરી કરવી હોય તો ગાડીનું સાધન છતાં પગપાળો ચાલતો. પર્વણી તિથિઓમાં ઉપવાસાદિ પણ કરતો હતો. વખતપર ઓછું વતું કે ટાઢું ઉતું જે ભોજન મળે તેનાપર તે સંતોષ માનનારો હતો, ત્યારે બીજો માણસ શરીરની બહુ સંભાળ લેતો હતો. થોડું પણ કામ પોતાની જાતે કરતો નહિ. થોડો વખત પણ તે ભૂખને સહન કરતો નહિ. મુસાફરીમાં તો ક્યાંક ખાવાનું મોડું મળે ક્યાંક ન પણ મળે, સૂવાને પયારી-મળે અથવા ન મળે, આથી બીજો મિત્ર બહુ દુઃખી થવા લાગ્યો. અધૂરામાં પૂરું વળી એક સ્થળે એવું બન્યું કે તે બે જણ જે જગ્યામાં ઉતર્યા હતા, ત્યાં કોઈની ચોરી થઈ. ચોરીનો આરોપ

આ બે જણ ઉપર આવ્યો. બંનેને આઠ આઠ દિવસની કેદની શિક્ષા થઈ. કેદીઓને ખોરાક બહુ તુચ્છ મળતો. જે સહનશીલતાવાળો હતો તે તો તેવા ખોરાકથી પણ સંતોષ માનીને નિર્વાહ કરતો પણ બીજો માણસ કે જેને જરા ઠંડું કે મોળું હોય તોપણ બાવતું નહિ, તેનાથી કેદીનો ખોરાક શી રીતે લઈ શકાય ? પરિણામ એ આવ્યું કે જ્યારે સખ મોગવી લઈ છૂટવાનો વખત આવ્યો ત્યારે એક જણ જ બહાર નીકળ્યો. બીજો જણ તકલાદીપણાની ટેવથી આઠ દિવસની ભૂખ વેડીને કેદખાનામાં જ મરણ પામ્યો.

ગમે તેવી રીતે સાચવ્યા છતાં પણ જ્યારે આ શરીરનો વિનશ્વર સ્વભાવ દૂર થતો નથી, એટલું જ નહિ પણ જે આ શરીરની સુંદરતા લાગે છે તે પણ ચૈતન્યની હાજરીથી જ. ચૈતન્ય નિકળી જતાં તો તે એક ઘડી વારમાં વિષ્ણુસી જાય છે, દુર્ગંધ નીકળવા માંડે છે, જીવાત પડી જાય છે અને આસપાસના વાતાવરણને પણ ખરાબ કરી દે છે. ચૈતન્યને ટકાવી રાખવાની પણ તેમાં શક્તિ નથી તો પછી કયા ગુણને લઈ તેના ઉપર મોહ કે આસક્તિ રાખવી ધટે ? કવિ દલપતરામે કહ્યું છે તેમ અંતે તો “રાખ થશે રણમાં બળાને બધી કંચનના સરખી શુભ કાયા !” તો પછી રાત દિવસ શરીરને પોષવામાં જ વળગી રહેવું, તપ, જ્ઞાન, ધ્યાન, પરોપકાર કંઈ પણ ન કરવું, એ મળેલી તકને ગુમાવી નાંખવા જેવું જ ગણાય. સુર જનોએ શરીરનું અનિત્ય સ્વરૂપ સમજી જ્યાંસુધી તેની હયાતી છે ત્યાંસુધી દર ક્ષણે કંઈ ને કંઈ આત્મિક કાર્ય સાધવું, વ્રત, પચ્ચખાણ, લાગ, નિયમ, ઇન્દ્રિય-દમન, મનોનિગ્રહ અને પરમાર્થનાં કાર્યો કરી લેવાં. યાદ રાખવું કે “દેહસ્ય સારં વ્રતધારણચ્ચ.” “દેહ બેહ હો જાયગી, ફિર કહાં કરેગો ધર્મ !” દેહનો નાશ થયા પછી કંઈ બની શકવાનું નથી માટે આ દેહથી જેટલાં શ્રેયસ્કર કાર્યો બની શકે તેટલાં કરી લેવાં એજ શરીરની અનિત્ય ભાવનાનું ફળ છે. (૫-૬).

[સંપત્તિ અને શરીર એ સર્વનો નાશ કરનાર મોત છે. તેનું સામર્થ્ય કેટલું છે તે હવે પછીના શ્લોકમાં બતાવવામાં આવે છે.]

વલિનામપિ કાલકવલીભવનમ્ ।

પ્રાજ્યં રાજ્યસુખં વિભૂતિરમિતા યેષામતુલ્યં બલં ।
તે નષ્ટા ભરતાદયો નૃપતયો ભૂમણ્ડલાખણ્ડલાઃ ॥
રામો રાવણમર્દનોપિ વિગતઃ કૈતે ગતાઃ પાણ્ડવા ।
રાજાનોપિ મહાબલા મૃતિમગુઃ કા પામરાણાં કથા ॥૭॥

બળવાન્ રાજાઓ પણ કાળના કોળીયા.

અર્થ—જેમની રાજ્યસત્તા વિશાળ હતી, જેમને ત્યાં વૈભવ અપરિ-
મિત હતો, જેમના શરીરનું બળ પણ અદ્વિતીય હતું, તેવા ભરત આદિ
સાર્વભૌમ રાજાઓ પણ કાળના કવલ થઇ ગયા ! રાવણ આદ્યો ગયો અને
તેને માનનાર રામચંદ્રજી જેવા પણ આ દુનિયાને છોડી આદ્યા ગયા ! ક્યાં
ગયા તે મહા બળવાન અને જગત્ ત્રિપ્યાત પાંચ પાંડવો ? હામ દામ અને
હામના ધણી, પૃથ્વીના બાદશાહો અને માંડલિક રાજાઓ પણ બ્યારે મોતના
પંખમાં પકડાઇ જઇ હતા નહતા થઇ ગયા, ત્યારે બીજા સામાન્ય માણસોની
તો વાત જ શી કરવી ? (૭)

વિવેચન—આ જગતમાં કાળ નામનો રાક્ષસ એટલો બધો ભેરાવર
છે કે તેણે નાના મોટા સર્વનો એકસરખી રીતે સંહાર કર્યા છતાં પણ તે
શાન્ત પડતો નથી. તેણે શક્તિવાળા સમર્થ શ્રીમંતો, પોતાની શબ્દગર્જ-
નાથી સિંહને પણ ડરાવી ભગાડનારા શૂરવીરો, શત્રુવર્ગને હંકારી જે
કરનાર બલિષ્ઠ રાજાઓ, વૈદ્યવિદ્યાના પારંગત વૈદ્યરાજો, શુદ્ધ ધર્મના આ-
રાધક પૂજનિકો, ઢોંગદારા પૂજતા ઢોંગીઓ, લક્ષ્મીના અભિમાનીઓ, પવિત્ર
મહાત્માઓ, અપવિત્ર લુચ્યાઓ, શીળવંતી સતીઓ, બ્યભિચારી કુલટાઓ,
પોતાની શક્તિના વિચારને ભૂલી બીજાઓની નકલ કરનારા નકલીઆઓ,
તેલ ધુલેલ લગાવી માથાના વાળની પટ્ટીઓ પાડી અહોભાગ્ય માનતા દહેરી
લાલાઓ, તેમની પ્રવૃત્તિમાં અંધ બની આંધાં વસ્ત્રે ચાળા કરી જગત્ ફેંદમાં

વધારો કર્યા છતાં ખાનદાન-અમીર કે ઉમરાવ કુટુંબમાં ઝોળખાવાની નકલ કરનારી તેમની લોલણીઓ, આ સર્વેનો કાળ વિનાપક્ષપાતે એકસરખી રીતે નાશ કરે છે. નથી ચાલતી તેની આગળ રાજાઓની રાજ્યસત્તા કે નથી ચાલતું મ્હોટા લશ્કરનું લશ્કરી બળ. નથી ચાલતી વૈદ્યોની વૈદ્યક વિદ્યા અને નથી ચાલતી હઠીઓની હિંમત. નથી ચાલતી કારીગરોની કરામત કે નથી ચાલતાં હુન્નરીઓના હુન્નરો. નથી ચાલતી ડાક્ટરની દવા કે નથી કામ આવતી માથેરાનના બંગલાની હવા ! નથી ચાલતી ઉદ્યોતોની ઉદ્યતાઈ કે નથી ચાલતી ગરીબોની ગરીબાઈ. નથી ચાલતો જોશીઓનો જોષ અને નથી ચાલતો ભુવાઓનો રોષ. નથી ચાલતો અમલદારોનો રૂવાય કે નથી ચાલતો વકીલ બારીસ્ટોએ ધડી કાઢેલો જવાબ. નથી ચાલતી માન્યતાની મ્હોટાઈ કે નથી ચાલતી બાદશાહની બાદશાહી. નથી ચાલતી અમીરોની અમીરાઈ કે નથી ચાલતી ઠાકોરોની ઠકુરાઈ. નથી ચાલતી શાહુકારોની શાહુકારી કે નથી ચાલતી અરજદારોની અરજદારી. નથી ચાલતું અમલદારોનું અભિમાન અને નથી ચાલતી કમાન્ડરોની કમાન. નથી ચાલતું નિશાન તાકનારાઓનું નિશાન અને નથી ચાલતું સુકાનીઓનું સુકાન. નથી ચાલતી ગવૈયાની ગાનકળા અને નથી ચાલતી કવિઓની કાવ્યકળા. નથી ચાલતી ગણિતવેત્તાઓની ગણિતકળા અને નથી કામ આવતી સાહિત્યાચાર્યોની સાહિત્યકળા. નથી ચાલતી વિદ્વાનોની વિદ્વત્તા અને નથી ચાલતી વક્તાઓની વક્તૃતા. નથી ચાલતો દંબીઓનો દંબ અને નથી ચાલતો યાજ્ઞિકોનો યજ્ઞસમારંભ. જો કાળ કોઈની પણ લાલચમાં લપટાતો હોત કે કોઈની પણ હુન્નરકળાથી પ્રસન્ન થતો હોત, કોઈની પણ રહેમાં દબાતો હોત કે કોઈની પણ શરમ રાખતો હોત, કોઈની સત્તાથી પરાજય પામતો હોત કે કોઈની સમજવટથી સમજતો હોત, તો આ જગતમાં નામીયા પુરૂષો, શ્રીમંતો, અમલદારો, રાજાઓ, બાદશાહો, ચક્રવર્તીઓ, પંડિતો કે બહુગરો કદી પણ મરણ પામત નહિ. ગમે તે રીતે કાળને ફાસલાવી, ફસાવી, લલચાવી, ભૂલાવી, સમજાવી, હરાવી, દબાવી કે રંજન કરી પાછા વાળત અને મોતથી બચી જત. પણ તેમ થતું તો દેખાતું નથી. ચક્રવર્તી

બળદેવ, વાસુદેવ, મૌંડળિક, માન્ધાતા રાજાઓ અને કળાવાન હુન્નરી બળ-
વાન સત્તાવાન અનેક પુરુષો આ પૃથ્વી ઉપર થઇ ગયા છે પણ તેમાંનો કોઇ
પુરુષ હાલ દેખાતો નથી. જો હોય તો બતાવો ભરત આદિ ચક્રવર્તીઓ
કે જેમની પાસે છ ખંડનું રાજ્ય હતું, બત્રીસ હજાર મુકુટખંધ રાજાઓ
જેને નમતા હતા, ચોરાસી લાખ હાથીઓ, ચોરાસી લાખ ઘોડા, ચોરાસી
લાખ રથો અને ૯૬ કરોડ પાયદળ લશ્કર જેમની પાસે હતું. ત્રણ કરોડ
કોટવાળ, ત્રણ કરોડ કામદાર અને તેટલા જ મંત્રી મહામંત્રીઓ હતા.
ચૌદ રત્નો જેઓનું દરેક કામકાજ કરતા હતા, અને સોળ હજાર દેવતાઓ
જેમની સેવામાં હમેશ હાજર રહેતા હતા. તેવા ચક્રવર્તીઓમાંનો એક તો
બતાવો ! ચક્રવર્તી કરતાં અરધી સાહેબી વાસુદેવોની હોય છે તેવા નવ
વાસુદેવો ગતયુગમાં (ચોથા આરામાં) થઇ ગયા, તેમાંનો કોઇ મોતથી બ-
ચેલો જેવામાં આવ્યો ? ક્યાં ગયો પેલો બધાઓને ધ્રુળવનાર, રાક્ષસોનો
સરદાર, સીતાજીને ઉપાડી જનાર, રામચંદ્રજીની સામે યુદ્ધ કરનાર,
બલિષ્ઠ અને અતિગર્વિષ્ઠ રાજા રાવણ ? કૌરવોને હરાવનાર, ન્યાયને માર્ગે
ચાલનાર, પાંડુરાજના પુત્રો પાંચ પાંડવોમાંથી પણ કોઇ આ પૃથ્વી ઉપર
દેખાતું નથી. આવા આવા મોટા રાજા મહારાજા સત્તાધીશો પણ જ્યારે
કાળના કોળીયા થઇ ગયા, કોઇ પણ બચવા પામ્યો નહિ, ચારે સામાન્ય
માણસોની તો શી વાત કરવી ?

દરેક જણને મોડાં કે વહેલાં એક દિવસ અવશ્ય મરવું છે. જન્મ્યા
પછી મરવું એ આ શરીરનો સ્વભાવ જ છે, છતાં પણ અમુક વરસો સુધી
જીવાય છે એ એક મનુષ્યોનો ભાગ્યોદય સમજવો જોઇએ, નહિતો કોઇ
પણ ક્ષણ એવી જતી નથી કે જેમાં એકેકે મરણ નિપજતું ન હોય. એકેંદ્રિ-
યાદિકની વાત તો એક બાજુ મુકીએ; માત્ર મનુષ્યોનો જ હિસાબ કરીએ
તોપણ હાલની ગણતરી પ્રમાણે એક અબજ અને ૪૪ કરોડની કુલ વસ્તી
મનાય છે; તેમાં એક મિનિટે ૩૩ સરેરાસ મરણપ્રમાણ આવે છે. 'પીર,
પેગંબર, રૂઝીર, ઓલીયા, સાધુસંત, ગુણી, સજ્જન, દુર્જન ને બાળ, યુવાન,
વૃદ્ધ દરેકને કોઇ ને કોઇ ક્ષણે મરતાં આપણે નજરે જોઇએ છીએ. તે જ

દશા આપણી પણ એક ક્ષણે થવાની છે એમ પણ સમજવું હોય તો સહજ સમજી શકાય, છતાં પણ જાણે આ દુનિયામાં અમર રહેવું હોયની, કાળની જાણે સ્વપ્ને પણ ખીક ન હોયની તેમ કેટલાએક મનુષ્યો અંધ બનીને અનાચારો સેવે છે ! પોતે બળવાન હોય તો દુર્બળને દબાવે છે, ગરીબોને સતાવે છે, વિશ્વાસઘાત, છળપ્રપંચ કરે છે, ખોટાં નામાં લખે છે, અભણ દીન માણસોને છેતરે છે, પોતાની કન્યાને વેચી તેના પૈસા લે છે, જેનું વર્ણન કરતાં કંપારી છૂટે તેવાં ન કરવાનાં કામો કરે છે ! કોષના આવેશમાં પોતાના કુટુંબના માણસોના અગર ખીજાઓનાં ખૂન કરી નાંખે તેવા મનુષ્યો પણ જ્યારે મોતના મિજમાન બને છે ત્યારે તેમની આંખો ઉઘડી જાય છે. ભૂતકાળનાં કાળાં કૃત્યો તેની નજર આગળ ખડાં થાય છે, ત્યારે હૃદયમાં કંપારી છૂટે છે અને પારાવાર પશ્ચાત્તાપ થાય છે, પણ ધર સજગ્યા પછી કુવો ખોદાવવાથી આગ ક્યાંથી ઝોલાય અને માલ ક્યાંથી બચે ? માટે પ્રથમથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ડાહ્યા મનુષ્યો તે ગણાય કે જે કાળની ફૂતી જરા અવસ્થાનું એકાદ ચિન્હ નજરે ચડતાં તરત ચેતી જાય.

દૃષ્ટાંત—એક રાજાનું દૃષ્ટાંત આ રથળને બંધબેસતું છે. એક રાજા કે જેના તાબામાં મોટું રાજ્ય હતું, જેણે પોતાના દુશ્મનોને નમાવ્યા હતા, તે રાજા એક વખતે પોતાના મહેલમાં એક પક્ષંગ ઉપર બેઠો છે. તેની જોડે તેની રાણી હાસ્યવિલાસ કરતી બેઠી છે. પ્રસંગને અનુસરતી વિનોદની વાતો ચાલી રહી છે. એટલામાં ભીંતપર ગોઠવેલા ચરીસા તરફ રાજાની નજર ગઈ કે અચાનક રાજાના ચહેરા ઉપર ગ્તાનિ છવાઈ ગઈ. વિનોદ અને વિલાસને રથળે ઉદાસીનતા આવી ગઈ. રંગમાં ભંગ પડી ગયો. આ જોઈ રાણી પણ ખેંચાકળી બની દીન સ્વરે રાજાને આ પ્રમાણે વિનવવા લાગી:—

રાણી—(દુહો) ખોળે ભરી છે સુખડી, પાનનાં બીડાં હૃદય,

જળહળ જ્યોતિ જગમગે, કેમ અલુણા કંથ ? (૧)

અર્થાત—હે પ્રાણનાથ ! આ મીઠાઈ મેવાના ખુમચા ભરેલા મારા ખોળામાં પડ્યા છે, આપને ખાવાને પાનનાં બીડાં તૈયાર કરી મેં હાથમાં રાખ્યાં છે, સામે રત્નોની જ્યોતિ જળહળી રહી છે, હાસ્યવિલાસનો રંગ

જામ્યો છે, તેમાં એકાએક આપ કેમ ઉદાસ થઇ ગયા ? ભૂતકાળનો કાંઈ પ્રસંગ સાંભરી આવ્યો કે ભવિષ્યમાં કંઈ આકૃત આવવાની આગાહી મળી છે કે શરીરમાં કંઈ ગુપ્ત વેદના ઉત્પન્ન થઇ છે ? શા કારણથી અચાનક રંગમાં ભંગ પડ્યો ?

રાજા—(હુહો) સંદેશો લઈ આવીયો, જમનો દૂત આ વાર,

દુશ્મન આવી પહોંચશે, જવું પડશે જમદાર. (૨)

અર્થ—પ્રિયે ! આપણી નજીકમાં એક દૂત આવી પહોંચ્યો છે. તે એક મોટા દુશ્મનનો સંદેશો લઈ આવ્યો છે. તે કહે છે કે હે રાજા ! તૈયાર થઈ રહે, મારા સ્વામી તને ખાંધી કદ કરી લઈ જવાને થોડા વખતમાં અહીં આવી પહોંચશે. આગળથી ચેતવણી આપવાને મને મોકલ્યો છે ! હે ભદ્રે ! આ ભયભીત સંદેશાથી મને ચિંતા થઈ પડી છે કે મારે લાચારી સાથે રાજ્યબ્રહ્મ થઈ દુશ્મનને (જમને) દારે જવું પડશે.

રાણી—હે સ્વામીન ! આપ એક બહાદૂર ક્ષત્રિય હોવા છતાં દુશ્મનથી કેમ ડરો છો ? આટલા દુશ્મનો જીત્યા તેની સાથે આ એક દુશ્મનને શું નહિ જીતી શકાય ? કદાચ તે બહુ બળવાન હશે તો હે પ્રાણપતે !

(હુહો) આપું જમને લાંચડી, આપું લાખ પસાય,

આપું (મારા) કરની મુદ્રિકા, (મારા) પિંડને કોણ લઈ જાય ? (૩)

અર્થ—જમને ગમે તેવી લાલચમાં નાંખી હું આપને છોડાવી લઈશ. આપણા ભંડારમાં અને મારી પાસે દ્રવ્યનો કયાં તોટો છે ? લાખોનું નજરાણું કરી જમને પાછા વાળીશું, તમે શા માટે દ્રિફર કરો છો ?

રાજા—(હુહો) ઘેડી સુંદરી બાવરી ! ઘેલા બોલ મ બોલ,

જો જમ લેવત લાંચડી, તો જગમેં મરત ન કોય. (૪)

અર્થ—હે સુંદરી ! તું આટલી બધી બોળી કેમ થાય છે ? શું જમ કોઈની લાલચમાં લપટાયો છે ? જો તે રૂસ્વત લઈને પાછો ફરતો હશે તો આ જગતમાં મોટા સમર્થ પુરૂષો કોઈ મરતે જ નહિ.

રાણી—પણ હજી તો તે દૂત અહીં આવ્યો નથી ને ? આવશે ત્યારે વાત.

રાજા—હે બોળી ! તે તો અહીં આવી ચૂક્યો છે.

રાણી—ક્યાં છે ? હું તો તેને દેખતી નથી !

ત્યારપછી રાજાએ પોતાના માયામાં આવેલો એક સફેદ ખાલ ઉ-
ખેડીને રાણીને ખતાવ્યો કે જો આ જમનો દૂત ! જરા અવસ્થાનો પહેલો
જસુસ ! આ સફેદ ખાલ આપણને મોતની ચેતવણી આપે છે અને જીંદ-
ગીનાં કરવાલાયક કાર્યો કરી લેવાની સૂચના આપે છે, માટે આ છેલ્લી
વાતચીતમાં તારો ને મારો સંબંધ પૂરો થાય છે. ખસ હવે ન જોઇએ
મારે રાજમહેલ, અને ન જોઇએ સંસારની રહેલ ! નથી જોઇતો ભોગ
વિલાસ, નથી મારા મનમાં કશાની આશ ! એટલું કહી તે રાજાએ રાજ્ય
વૈભવને ત્યજી સદ્ગુણના ચરણનું શરણુ ગ્રહી આત્મસાધન કરવાને વિરકત
બની દીક્ષા અંગીકાર કરી મનુષ્યજીવનનું સાર્યક કર્યું.

આ દર્શાવે ઉપરથી દરેક જણે સમજવું જોઇએ કે મોતની નિશાનીઓ
જણાય તે પહેલાં તૈયાર થઇ જઇ આત્મિક કાર્ય સાધી લેવું. હજી તો
આપણે જીવાન્ છીએ, આજ નહિ તો કાલે, આ માસે નહિ તો આવતે
માસે, આવતે વરસે ધર્મ કરીશું, ધરડા યજ્ઞશું લારે શ્રેય સાધીશું, એવી
રીતે જે ભરોસો રાખી બેસી રહે છે, તે કંઈ પણ કર્યા વગર ખાલી હાથે
મરણને શરણુ થાય છે, માટે કંઈ ને કંઈ પણ શ્રેયનું કાર્ય અગાઉથી
કરવું. (૭)

[મોતનો ખ્યાલ જીવાનીમાં આવતો નથી પણ જીવાની કેટલા વખત સુધી
ટકવાની છે તે નીચેના શ્લોકમાં દર્શાવાય છે.]

યૌવનસ્યાપ્યસ્યૈર્વમ્ ।

રે રે મૂઠ જરાતિજીર્ણપુરુષં દૃષ્ટ્વા નતાઙ્ગં પરં ।

કિં ગર્વોદ્ધતહાસયુક્તવચનં બ્રૂષે ત્વમજ્ઞાનતઃ ॥

રે જાનીહિ તવાપિ નામ નિકટં પ્રાપ્તા દશેયં દ્રુતં ।

સન્ધ્યારાગ ઇવેહ યૌવનમિદં તિષ્ઠેચ્ચિરં તત્કિમ્ ॥૮॥

જુવાનીની અસ્થિરતા.

અર્થ—અરે ઓ યુવક ! પેલો વૃદ્ધ ડોસો કે જેનું શરીર જરાજીર્ણ થવાથી એવડું વળી ગયું છે, કે જે હાંફતો હાંફતો લાકડીના ટેકાવતી ધણી સુસીખતે ચાલી શકે છે, બિચારો ચાલતાં ચાલતાં લડચડીયાં ખાધ પડી જાય છે, તે ડોસાની તું શામાટે મશ્કરી કરે છે ? આટલો બધો જુવાનીના ગર્વમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, અગર અજ્ઞાનસાગરમાં ડુબી ગયો છે કે જુવાની જવાની છે તેનો ખ્યાલ સરખો પણ ત્હને થતો નથી ? સમજ સમજ ! કંઈ વિચાર કર ! આ જુવાની થોડો વખત સુધી જ ટકવાની છે, ચાર દિવસ જ ત્હનો ચટકો છે, સંધ્યાના રાગ સમાન જુવાની થોડા વખતમાં જ્યારે ચાલી જશે ત્યારે ત્હારી પોતાની પણ આ જ હૃદ્દશા થવાની છે. તું યાદ રાખજે કે જે દશા ડોસાની જોઈ તું મશ્કરી કરે છે, તે જ દશા ત્હને પોતાને વીંટી વળશે, ત્યારે ત્હને પણ આવું જ દુઃખ વેકવું પડશે. (૮)

વિવેચન—“ જુવાની દીવાની ” એ કહેવત અનુસાર જુવાન અવસ્થામાં ઠામ ઠામ મદિરાપાને છકેલા મઘપની પેઠે દીવાનાપણું ધણે ભાગે જોવામાં આવે છે. મદિરા પીનારને જેમ ભાન રહેતું નથી તેમ જુવાનીમાં વિવેક રહેતો નથી. જ્યાં વિવેકની ગેરહાજરી ત્યાં મોહની પ્રબળતા હોય છે, એટલે જેમ દેવતા ઉપર ગરમ થએલા કડકડતા તેલમાં પાણી પડે તો ઉભરાઈ જાય છે તેમ સહજ નિમિત્ત મળતાં ક્રોધના આવેશમાં આવે છે, આખા જગત્તા પદાર્થ માત્ર પોતાના કબજામાં આવે તોપણ સંતોષ પામે નહિ તેટલો લોભ આવિર્ભાવ પામે છે. ગમે તેને ગમે તેમ છેતરીને વિના હકે તેની પાસેથી કંઈ પણ છીનવી લેવાનું કપટ પેદા થાય છે, નાના પ્રકારે અભિમાન આવી જાય છે, એટલે કે—હું ઉચ્ચ જાતિનો છું, મ્હને ઉત્તમ પ્રકારની સામગ્રીનો લાભ થયો છે, તે ખીજ કાઢતે નથી. હું ઉંચા કુળનો છું—મારા જેવું કાઢતે ઉંચું કુળ નથી. મ્હાં જૈશ્વર્ય પ્રબળ છે, તેવું ખીજતે નથી. મ્હાં બળ-સામર્થ્ય અધિક છે, તેવું કાઢનામાં નથી; મ્હાં રૂપ ધણું સાઈ છે તેવું કાઢતું નથી; મ્હાં તપ ઉંચા પ્રકારનું છે—તેવું કાઢતું નથી; મ્હાં જ્ઞાન વધારે છે—તેવું કાઢતું નથી : એમ અનેક

પ્રકારે છતી વસ્તુઓનો મદ અને અછતી વસ્તુઓનું માન પેદા થાય છે. વક્રપણે જેની તેની ભાંડ ભવૈયાની પેઠે મશ્કરી કરવાની બુદ્ધિ ઉપજે છે. ભોગજોગે પોતાને કંઈ સારી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય તો તે અત્યંત ખુશ ખુશ થાય છે, હર્ષધેસો બને છે, કોઈ વસ્તુનો વિનાશ થાય તો અત્યંત ક્લેશસ્થ વિષાદ થાય છે, અનેક પ્રકારના ભય પેદા થાય છે, ઇષ્ટ વસ્તુના વિયોગ પ્રસંગે ધણા વખત સુધી તેને શોક થાય છે, વળી સાદસુદનો રંગ લાગે. છે તો બીજાઓની મહિનતા તરફ તેને સૂગ પેદા થાય છે. પુરૂષ હોય તો સ્ત્રી ભોગવવાની ઇચ્છા થાય છે, સ્ત્રી હોય તો પુરૂષ ભોગવવાની ઇચ્છા થાય છે, નપુંસક હોય તો સ્ત્રી અને પુરૂષ એ બન્નેને ભોગવવાની ઇચ્છા થાય છે. આ પ્રમાણે જીવાનીમાં મોહનો ઉદય થાય છે તેથી અજ્ઞાનપણે મનુષ્યજન્મને સાર્થક કરવાનો વખત જે ચિંતામણિ રત્ન સમાન ગણાય છે તેને નિરર્થક ગુમાવે છે અને આત્મહિતને વિસારે છે. આંખે પાટો બાંધી શણગાર સજીને વરઘોડામાં ફરનાર વાગતાં વાળના નાદને આધારે સાથે ને સાથે તો ફરી શકે છે પણ તેના શરીરપરના શણગાર ઉપાડી લેનારને તે જોઈ શકતો નથી. તેમ જીવાનીના મદવડે આંધળા બનેલા ચાલુ નકલીઆ જમાનામાં વાગતાં વાળ જેવાં કે નાટકો, હોટેલો, ફેશનો, એટીકેટો અને શૃંગારિક નાદશ્રવણોમાં બીજાઓની સાથે સાથે જાય તો છે, પણ તેમાં તેમને શું તુકસાન થાય છે તે તેમની આખી જીવાની પૂરી થતાં સુધી-અને તેમને માટે આગળ વધીને કહીએ તો તેમની પુણી પૂરી થતાં સુધી તેમને ખબર પડતી નથી. પણ જ્યારે જીવાની જશે, હામ દામ અને હામ હારશે, વૃદ્ધાવસ્થા આવશે, સંપૂર્ણ અશક્તપણું જણાશે, ત્યારે જ પોતાની ભૂલનો પસ્તાવો થયા વિના રહેનાર નથી પણ “ પછીથી હાથ ધર્યે શું થાય ? ” એ કહેવત અનુસાર હાલજ વિવેક લાવીને આત્મહિત આદરે તો પછીથી પસ્તાવો કરવાનું જરા પણ કારણ નહિ. માટે જ્યાં સુધી જીવાની કાયમ છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી, રોગો ઉત્પન્ન થયા નથી, કાળે ઘેરો ઘાલ્યો નથી અર્થાત્ મૃત્યુ આવ્યું નથી, લક્ષ્મી અને પરિજન ઉપર સ્વતંત્ર કાબુ છે, શરીરમાં શક્તિ છે, ત્યાંસુધી આત્મકાર્ય કરી લેવું એ જ માણસ માત્રનું

કર્તવ્ય છે, કારણકે જીવાની ગયા પછી હાથમાં લાકડી આવે છે, ક-
મ્મરમાંથી નમી જવાય છે અને લોકો તેમના યુદ્ધાપાની મશ્કરી કરે છે.
કોઈ કહે છે કે:—“કાકા કેમ ઉંધા પડી પડીને ચાલે છે?” ત્યારે
ખીન્ને તેના જવાબમાં વક્રોક્તિ કરે છે કે:—“તેમની જીવાની ખોવાઈ ગઈ
છે, તે શોધવા માટે ઉંધા પડી પડીને ચાલે છે.” વળી વૃદ્ધાવસ્થામાં આંખો
જાય ને આંધાપો આવે તોપણ આ જમાનાના વક્ર લોકોને કંઈ દયા
આવતી નથી. તે તો જીવાનીના મદમાં દીવાના બનેલા-તેની પણ મશ્કરી
કર્યા વિના રહેતા નથી. તેનો એક ન્હાનો દાખલો નીચે મુજબ છે.

દૃષ્ટાંત—એક ગરીબ આંધળો ડોસો એક ગલીમાં ભીખ માંગતો હતો
તેને જોઈને એક છોકરે પૂછ્યું કે “ડોસા! આમ ક્યાં જશો?” ડોસે
જવાબ આપ્યો કે—“હું ભૂખ્યો છું તેથી ભીખ માંગવા જઈ છું.” ત્યારે
છોકરો બોલ્યો કે, “લ્યો આ મારી પાસે શીરો છે તે આપું.” એમ કહી
થોડોક કાદવ તે ડોસાના હાથમાં મૂક્યો, તે આંધળો ડોસાએ પોતાના
મ્હોંઢામાં મૂક્યો, અને મૂકતાંની સાથે જ તે કાદવ હોવાનું જણાયાથી તેણે
થુંકી દીધી એટલે તેની પાછડી ઉછાળીને હસતો હસતો પેલો છોકરો દોડી
ગયો અને ડોસે યુમ પાડી તેથી પ્રણયામાંથી ચાર પાંચ ખીજ જીવાનીયા
આવ્યા તેમણે તે ડોસાને પાછડી પાછી આપવાને બદલે તેની કાછડી કાઢી
નાંખીને વધારે પજવ્યો.

આ પ્રમાણે જીવાનીના મદમાં કેટલાએક દુઃખી થતા વૃદ્ધ મનુષ્યોની
છેડ કરે છે પણ તેમને એટલી ખબર નથી કે “એક વખત આપણી પણ
એવી જ દશા થવાની છે. તે પણ લાંબે વખતે નહિ પણ તરત જ આવ-
વાની છે. જીવાનીને જતાં કંઈ પણ વાર નહિ લાગે. પતંગના રંગની પેઠે
તે તરત ઉડી જશે.” કોની જીવાની કાયમ રહી છે? જેઓ થોડા વખત
પહેલાં જીવાન હતા તેઓને યુદ્ધા યતાં આપણે નજરે જોઈએ છીએ. જેમ
તેઓ યુદ્ધા થયા, તેમ દરેક જીવાન અવશ્ય યુદ્ધા થવાનો જ. જ્યારે તે
યુદ્ધો થશે ત્યારે તેના પણ તેવા જ હાલ થશે. ભર્તૃહરિનાં આ વચનો તે-
મણે યાદ રાખવાં જોઈએ:—

માત્રં સંકુચિતં ગતિર્વિગલિતા ઋષ્ટા ચ દન્તાવલિ ।

દંટિર્નશ્યતિ વર્દ્ધતે ચધિરતા વક્ત્રં ચ લાલાયતે ॥

વાક્યં નાદ્રિયતે ચ બાન્ધવજનૈર્ભાર્યા ન શુશ્રૂષતે ।

હા કટં પુરુષસ્ય જીર્ણવયસઃ પુત્રોપ્યમિત્રાયતે ॥ ૧ ॥

અર્થાત—જ્યારે માણસને વૃદ્ધાવસ્થા લાગુ પડે છે, ત્યારે શરીર સંકોચાઈ જાય છે, પગ નરમ પડી જાય છે, ચાલવાની શક્તિ રહેતી નથી, દાંતની પંક્તિ પડી જાય છે, આંખતું તેજ ધટી જાય છે અગર બંધ થઈ જાય છે, કાને ખડેરાશ આવે છે, મોઢામાંથી લાળ ઝર્યા કરે છે, કુકુબમાં તેનો અનાદર થાય છે, કોઈ પણ માણસ તેતું વચન માનતો નથી, પોતાની સ્ત્રી પણ સેવા ચાકરી કરતી નથી, કિંબહુના જેને ઉછેરીને મ્હોટો કર્યો તેવા દીકરાને પણ વૃદ્ધ પિતા દુસ્મન જેવો જણાય છે અર્થાત—માણસના બે હાલ થઈ જાય છે.

વૃદ્ધની મશ્કરી કરનારા જીવાનીચાઓએ પોતાની ભવિષ્યની સ્થિતિનો ખ્યાલ કરી ગર્વ અને ઉદ્વેગ છોડી સિધ્ધે માર્ગે ચાલવું જોઈએ. (૮)

[જીવાનીની માફક સર્વ વસ્તુઓ અસ્થિર છે તે નીચેના કાવ્યમાં દર્શાવતાં અનિત્ય ભાવનાની સમાપ્તિ કરવામાં આવે છે.]

सर्वेषामस्थैर्यम् ।

रम्यं हर्म्यतलं बलञ्च बहुलं कान्ता मनोहारिणी ।

जात्यश्वाश्चटुला गजा गिरिनिभा आज्ञावशा आत्मजाः॥

एतान्येकदिनेऽखिलानि नियतं त्यक्ष्यन्ति ते सङ्गतिं ।

नेत्रे मूढ निमीलिते तनुरियं ते नास्ति किं चापरम्॥૧॥

સર્વ વસ્તુઓની અસ્થિરતા.

અર્થ—હાંડી, તખ્તા અને ફરતીચરથી શણગારેલી સુંદર હવેલી, માણસને ચક્રિત કરી નાંખે તેવું અતુલ શરીરખળ, વિવિધ વૃદ્ધોના કૂસની સુગંધવાળા પવનથી મનને રમાડનાર સુંદર ખગીચો, પવનને વેગે ચાલનાર

અસંખ્ય ઘોડા, હાથી, રથ અને વિસ્તૃત કુટુંબ, આ બધી વસ્તુઓ શું ત્હારી પાસે કાયમ રહેનારી છે ? નહિરે નહિ ! કદાચ તે વસ્તુઓ મળી હશે તોપણ થોડો વખત જ ત્હારા ઉપભોગમાં આવવાની છે. અમુક સમય થતાં તે બધી વસ્તુઓ અવશ્ય ત્હારાથી જુદી પડવાની છે. અરે મૂઠ્ઠા ! જ્યારે આ શરીરમાંથી પ્રાણ ઉડવાની તૈયારી થશે અને આંખો મીચાઈ જશે, ત્યારે આ શરીર કે જે નજીકનો સંબંધી છે તે પણ ત્હાં યવાનું નથી તો પછી ખીજી વસ્તુઓની તો વાત જ શી કરવી ? (૯)

વિવેચન—આ જગત્માં જેટલી ચીજો દૃશ્ય છે અથાત્ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે સર્વ ચીજો પુદ્ગલ સ્વરૂપ છે. પુદ્ગલ એટલે “ પૂરણગલનસ્વભાવઃ પુદ્ગલઃ ” અર્થાત્—“ પુરાવું-મળવું અને ગળી જવું-વિખરાઈ જવું એ જેનો સ્વભાવ છે તે પુદ્ગલ કહેવાય છે. ” આકાશમાં સાંજની વખતે રંગ ઘેરંગી દેખાતી સંધ્યા એ પુદ્ગલ છે, અને સૂર્યના ઉદયની સાથે ખીલેલા ફૂલની સુગંધ એ પણ પુદ્ગલ છે. ખાવાનાં પકવાન્નો, પહેરવાનાં વસ્ત્રો, આભૂષણો, સુવાની શય્યા, આસનો, રહેવાની હવેલી એ સર્વ પુદ્ગલની જ વસ્તુઓ છે. એટલા માટે તે ક્ષણે ક્ષણે પલટાયા કરે છે. સાંજને વખતે સંધ્યાના રાગથી આકાશ જળહળી રહેતું જણાય છે, પણ પાંચ મિનિટ રહીને જો-ધએ છીએ તો અંધકાર છવાઈ ગયેલો જણાય છે. થોડી વાર થાય છે અને ચંદ્રનો ઉદય થાય છે ત્યારે અંધકાર પણ નષ્ટ થાય છે અને તેની જગ્યા પ્રકાશને મળે છે એટલે ચંદ્રિકાની જ્યોતિ ઝગમગી રહે છે, પણ થોડા વખત પછી વળી અંધકારનું આગમન થાય છે અને ચંદ્રિકા અદૃશ્ય થાય છે. પ્રભાત થાય છે એટલે સૂર્યનો ઉદય થતાં આતપ પ્રસરે છે અને અંધકાર નષ્ટ થાય છે. સૂર્ય પણ પ્રભાતે કિશોર, મધ્યાન્હે યુવાન અને સાંજ પડતાં તો વૃદ્ધ બની અસ્ત પામી જાય છે—પ્રકાશને જેથી લઈ અંધકાર મૂકતો જાય છે ! પ્રકાશ અને અંધકાર એ પણ સર્વ પુદ્ગલ સ્વરૂપ છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર જેવા જ્યોતિવાળા પદાર્થો પણ સ્થિર નથી, કિન્તુ ક્ષણે ક્ષણે પરિવર્તન પામ્યા જ કરે છે, તો ખીજની શી વાત કરવી ? પૈસા ખરચી પરિશ્રમ લઈ કંઈ ખાવાની સારામાં સારી ચીજ બનાવી પેટમાં નાંખી-કે તરત

હલદી થઇ તો તેનું સ્વરૂપ તદ્દન બદલાઈ ગયેલું માલમ પડે છે ! જે વસ્તુ થોડા વખત પહેલાં ખુશી થઇ આવવામાં આવી તે ચીજની સામે નજર કરતાં હવે સૂઝ ચડે છે. તેની ઉછળતી દુર્ગંધ પણ ખમી શકાતી નથી. એટલી વારમાં સ્વરૂપ પરિવર્તન થઇ ગયું તેનું કારણ ? કારણ બીજું કંઈ નહિ. પુદ્ગલ સ્વભાવ જ એવો છે. શુભ વર્ણનો અશુભ અને અશુભ વર્ણનો શુભ વર્ણ, સુરભિ ગંધનો દુરભિ ગંધ અને દુરભિ ગંધનો સુરભિ ગંધ, શુભ રસનો અશુભ રસ અને અશુભ રસનો શુભ રસ અને છે. સાચુ ખાર આદિથી ઉજળવલ બનાવેલું વસ્ત્ર પહેરી તેથી કે કટોષની દુકાને બેસતા માણસનાં વસ્ત્રો ચાર પાંચ દિવસમાં એવાં મલીન થઇ ગયેલાં જેવામાં આવે છે કે જાણે તે વસ્ત્રો જ ન હોય !

એક તરફ વસ્તુઓ આવી રીતે પરિવર્તન પામતી જાય છે, નવીની જીતી અને જીતીની નવી વસ્તુઓ બને છે, એક વસ્તુ હોય ત્યાં અનેક અને અનેક હોય ત્યાં એક પણ રહેવા પામતી નથી, જલ ત્યાં સ્થલ અને સ્થલ ત્યાં જલ, ગામ ત્યાં શહેર અને શહેર ત્યાં શ્મશાન બની જાય છે; બીજી તરફ આપણે પોતે પણ બદલાતા જઇએ છીએ. બાલ્યાવસ્થા, કિશોરાવસ્થા, તરુણાવસ્થા, પ્રૌઢાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા એ દરેક અવસ્થામાં શરીર વગેરેની સ્થિતિ બદલાતી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે મુણ્યની સ્થિતિ પણ બદલાયાં કરે છે. એક વખતે જે જે ઇચ્છા થાય તે તે વસ્તુ મળતી આવે, બીજે વખતે જે જે ઇચ્છા તેનાથી વિપરીત જ પ્રાપ્ત થાય ! એક વખત હજારો માણસો ઉપર હુકમ ચલાવે છે, બીજી વખત હજારોનાં હુકમો ઉઠાવવા પડે છે. એક વખત બેસવાને હાથી થોડા પાલખી મળે છે ત્યારે બીજી વખત ગાડીના બળદને ઠેકાણે જોડાવું પડે છે અગર બીજાની પાલખી પોતાને ખભે ઉપાડવી પડે છે ! એક વખત જમવાને મનમાનતી રસોઇઓ તૈયાર થાય છે ત્યારે બીજી વખત સુકા રોટલાના કંકડા પણ મળતા નથી ! આમ બેવડી રીતે પરિવર્તન પામતા દૃશ્ય જગતમાં જે મનુષ્યો તક્ષીન થઇ રહ્યા છે, પોતાને મળેલી થોડી સંપત્તિનો ગર્વ કરી રહ્યા છે, અને તેવી સંપત્તિ વધારવાને ન કરવાલાયક કાર્યો આચરી રહ્યા છે,

તેઓએ એટલું તો અવશ્ય વિચારવું જોઈએ કે આ હવેલી, હાથી, ઘોડા, રથ, કુંડું, પરિવાર, શરીરબળ, યૌવન, લક્ષ્મી, ખાગ બગીચા, જમીન, ગામ ગરાસ, અધિકાર અને સત્તા એ સર્વે ક્યાંસુધી રહેવાના છે, અથવા આપણે પોતે ક્યાંસુધી ટકવાના છીએ ? પુણ્ય કે આયુષ્યનું બળ હોય ત્યાં-સુધી જ તે બંનેનો સંયોગ છે, પણ પુણ્ય અને આયુષ્ય ક્યાંસુધી સ્થિર રહેશે ? એ બંને ચીજો એવી નથી કે લાખો કે અથવા કરોડો વરસ સુધી કાયમ રહે. વધારે તો શું પણ પાંચ પચીસ વરસ સુધી નિયમિત રીતે ટકી રહે તેમ પણ નથી. વખતે ખીજે જ ક્ષણે ખડલાવાની હોય તો ખીજે જ ક્ષણે નાશ પામે. જે ક્ષણે નાશ પામવાની હોય ત્યારે કોઈની સત્તા નથી કે તેને નાશ પામતાં અટકાવી શકે. એવા તો ઘણાંએ દાખલા જોવામાં આવે છે કે એક ક્ષણે રાજા અને ખીજે ક્ષણે તે રાંક બની જાય છે. એક ક્ષણે શાહુકાર અને ખીજે ક્ષણે દરિદ્ર, એક ક્ષણે નીરાળી અને ખીજે ક્ષણે રોગી, એક ક્ષણે જીવંતો ખીજે ક્ષણે મરણ પામતો જોવાય છે. તો જ્યારે પુણ્ય અગર આયુષ્ય એ બેમાંની એક ચીજનો અંત આવશે તેની સાથે જ સર્વ સંપત્તિનો વિયોગ થશે. માફ માફ ક્યાં છતાં એક ક્ષણભર પણ તેને ઉપભોગમાં લેવાનો હક નહિ રહે.

દૃષ્ટાંત—ભોજરાજની એક અવસ્થાનું દૃષ્ટાંત અહીં લખ્યું છે. ભોજરાજની ઉદારતા અને વિદ્વત્તા એ બે ગુણો સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આ બે ગુણોની સાથે અભિમાનરૂપ અવગુણ ન રહે એવું તો કોઈનું જ અંતઃકરણ હશે. ભોજરાજમાં અભિમાનનો દોષ કદાચ સ્વાભાવિક નહિ હોય પણ કોઈ વખતે આવિર્ભાવ પામે એ અસ્વાભાવિક નથી. એક વખત રાત્રિનો થોડો ભાગ અવશેષ રહ્યો હતો, બંદીજનો-મંગળપાંડકો મંગળ સ્તુતિ કરતા હતા, ત્યારે ભોજરાજની ઉંઘ ઉડી ગઈ. જાગૃત થવાની સાથે મનોવૃત્તિ પોતાની સંપત્તિ તરફ ચાલી. પોતાના રાજ્યવૈભવ, સત્તા અને મહોટાઈની સ્મૃતિ થતાં ગર્વનો અંકુર ઉત્પન્ન થયો. પોતાને મુખે પોતાની સંપત્તિનું વર્ણન કરવાને એક સંસ્કૃત શ્લોક રચવાનો પ્રયત્ન ચાલુ થયો. જેમ જેમ પદો તૈયાર થતાં ગયાં તેમ તેમ ઉચ્ચ ધ્વનિથી નીચે પ્રમાણે રાજા બોલવા લાગ્યા:—

ચેતોહરા યુવતયઃ સદ્દાનુકૂલાઃ ।

સદ્વાન્ધવાઃ પ્રણતિ નમ્રગિરશ્ચ મૃત્યાઃ ॥

વલ્ગન્તિ દન્તિનિવહાસ્તરજાસ્તુરંગાઃ ।

અર્થાત્—મારા અંતઃપુરમાં રાણીઓ એકેકે કરતાં સુંદર, ચિત્તને હર-
નારી છે. મારા મિત્રો અને બાયાતો પણ મોટા મોટા છે અને તે સર્વે અનુકૂળ
છે. મારા નોકરો અને અમલદાર વર્ગ ઉપર મારો એટલો બધો કાબુ છે કે
કોઈ પણ માઈ વચન ઉલ્લંઘી શકે નહિ. દરેક જણ મારી પાસે નમ્ર થઈને
ચાલે છે. હાથી, ઘોડા અને લશ્કર પણ બધા કરતાં મારી પાસે વિશેષ છે.
ટુંકામાં માઈ સામ્રાજ્ય જેવું જામ્યું છે તેવું બીજાનું નહિ હોય. આવી
રીતે પોતાની સમૃદ્ધિનો ગર્વ કરતાં માઈ માઈ એવું મમત્વ રાખતાં પુનઃ
પુનઃ પ્રકૃત ત્રણ પદનો ઉચ્ચાર રાજના સુખમાંથી થવા લાગ્યો. 'ચોથું' પદ
તૈયાર કરવાને રાજ ગોઠવણ કરે છે પણ તૈયાર થતું નથી. દરમ્યાન એક
ચોર કે જે વિદ્વાન્ છે પણ કર્મના યોગથી તેના અંતઃકરણના બંધારણમાં
ચોરી કરવાની વૃત્તિ (સ્વભાવ) પડી ગઈ છે, તે ઇચ્છા પાર પાડવાને
પહેલી જ વાર રાજના ભંડારમાં ચોરી કરવાને આવ્યો છે. તે ચોરીના
ધંધાનો તેવો માહિતગાર ન હોવાથી, રાજના ભંડાર સુધી પહોંચી તો
આવ્યો, પણ તરત ભંડાર તોડી વસ્તુ મેળવી શક્યો નહિ. ફક્ત મારતાં-
વખત વધારે લાગી ગયો તેની પણ તેને ખબર રહી નહિ. રાજ જાગૃત
થયા અને પહેલા ત્રણ પદો ગાવા લાગ્યા હતા સાંસુધી પણ તે વિદ્વાન્
ચોર અંદર હતો. રાજના ત્રણ પદો તેણે સાંભળ્યા. સાંભળીને વિચાર થયો
કે રાજને ગર્વ આવી ગયો છે, તે ઉતારવાની દવા તેને કાણુ આપે? તેની
પાસેના માણસો તો ઘણે ભાગે ખુશામતીયા જ હોય જેથી ખૂંડ મનાવી શકે
નહિ. હું રાજનો ગર્વ ઉતારી શકું, પણ આ વખતે જાહેરમાં કેમ અવાય? જાહેરમાં
આવું તો મને ચોર જાણી પકડી પાડે. હવે શું કરવું? આ
વિચાર ઉપરથી તે એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે માઈ ગમે તે થાય પણ
રાજનો ગર્વ ઉતારવાને મારે બહાર પડવું. એમ નિશ્ચય કરીને તે ચોર
રાજના સુવાના ઝોરડાની આગળની અગાશીમાં ઉભો રહ્યો. રાજએ ત્રણ
પદ પૂરા કર્યા કે તુરત ચોરે નીચે પ્રમાણે ચોથું પદ ઉચ્ચાર્યું:—

સંમીલને નયનયોર્ન દિ કિંચિદસ્તિ ॥

અર્થાત્—હે રાજન્ ! સ્ત્રી, મિત્ર, નોકર, હાથી, ઘોડા, લશ્કર વગેરે બધું ત્યાંસુધી તારૂં છે કે જ્યાંસુધી આંખ ઉઘાડી છે: પણ આંખ બંધ થઈ ગઈ, પ્રાણ ઉડી ગયા, કે કંઈ પણ તારૂં નથી. કપ્પીરદાસના કહેલા શબ્દોમાં બોલીએ તો “આપ મુએ પીછે હુબ ગઈ હતીયા.” એથી પદ સાંભળીને રાજના મનમાં એક તો શ્લોક પૂર્ણ થયો તેથી સંતોષ થયો અને વળી તે પદ એવું ચમત્કારી અર્થસૂચક હતું કે તેના અર્થનો વિચાર કરતાં રાજનો ગર્વ પણ ઉતરી ગયો. પણ આ પાદપૂર્તિ કરનાર કોણ છે ? તપાસ કરાવીને તેને રાજએ પોતાની પાસે બોલાવ્યો. વિદ્વાન્ એરે પણ રાજની સન્મુખ ઉભા રહી એવા પાદનો અર્થ સારી રીતે સમજાવ્યો. રાજએ પૂછ્યું કે “તું કોણ છે ?” તેણે કહ્યું કે “હે રાજન્ ! હું ઉચ્ચ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ એક ગૃહસ્થ છું, પણ જન્મથી કોઈ એવા સંસ્કાર મારી બુદ્ધિમાં પડી ગયા છે કે તેથી હમેશાં વૃત્તિ ચોરી કરવાની થયાં કરતી હતી. આજે તે વૃત્તિને પાર પાડવા માટે હું ચોરી કરવા અહીં આવ્યો છું, પણ હજી મેં કંઈ લીધું નથી, દરમ્યાન આપના શબ્દો સાંભળી આપને રાહપર લાવવા હું આપની હજીરમાં આવ્યો. આ મારી હકીકત છે. હવે જે શિક્ષા તમારે કરવી હોય તે કરો.” રાજએ પ્રસન્ન થઈ ધનામ આપી તેને વિદાય કર્યો અને ચારથી હમેશને માટે અસ્થિર સંપત્તિનો ગર્વ કરવો છોડી દીધો.

આ દાખલા ઉપરથી સંપત્તિનો ગર્વ કરનારાઓ અને અનિત્ય પૌદ્ગલિક સંપત્તિને નિત્ય માનનારાઓએ ધડો લેવો જોઈએ. અનિત્યને અનિત્ય અને નિત્યને નિત્ય સમજવું તે જ સમજણ કહેવાય, એમ સમજે તે જ ડાહ્યો કહેવાય, અને આત્મહિત પણ તે જ સાધી શકે. માટે આત્મિક વસ્તુ જે નિત્ય છે તેની તરફ લક્ષ્ય રાખીને અનિત્ય, અવશ્ય એક ક્ષણે નાશ પામનારી, માત્ર ઉપરથી જ સુંદર પણ અંદરખાને હાલાહલ ઝેરથી ભરેલી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ ઉપરની આસક્તિ ઓછી કરવી, ગર્વ-અભિમાન દૂર કરવાં એ જ ‘અનિત્ય ભાવના’ ભાવવાનું રીત છે. (૯)

(૨) અશરણ ભાવના.

[અનિત્ય અને અસ્થિર જીવનમાં છેવટને વખતે કોઈ સ્ત્રીજ શરણુદાયક છે કે કેમ ? તે બીજી ભાવનાના વર્ણનથી દર્શાવવામાં આવે છે. તેમાં પ્રથમ ધનની અશરણુતાતું કથન નીચેના કાવ્યની ક્રાય છે.]

મન્દાક્રાન્તા વૃત્તમ્ ॥

દ્વિતીયાશરણભાવના.

ત્યક્ત્વા ધર્મં પરમસુખદં વીતરાગૈશ્ચ ચીર્ણં ।

ધિકૃત્યૈવં ગુરુવિધિવચઃ શાન્તિદાન્તી તથૈવ ॥

આન્ત્વા લક્ષ્મીં કુનયચરિતૈરાર્જયસ્ત્વં તથાપિ ।

મૃત્યૌ દેહં પ્રવિશતિ કથં રક્ષિતું સા સમર્થા ॥૧૦॥

બીજી અશરણુ ભાવના.

અર્થ—પરમ સુખ આપનાર અને રાગદ્વેષ વિનાના પુરૂષોએ જતાવેલ ધર્મ તેને તિલાંજલિ આપી, શાસ્ત્રીય વિધિવાક્યો ઉપર પગ મૂકી, શાન્તિ-સમાધિનો ભંગ કરી, દેશ પરદેશ રખડી, અન્યાય અને વિરૂદ્ધાચરણથી યદ્યપિ તું લક્ષ્મી સંપાદન કરે છે, પણ બ્યારે કાળ આપીને કંઈ પકડશે તે વખતે શું તહને લક્ષ્મી કાળના સપાટામાંથી બચાવી શકશે ? ? ના, રે ના ! ગમે તો લાખો રૂપિયા મેળવ્યા હશે કે કરોડો મેળવ્યા હશે, પણ તે લાખો કરોડો રૂપિયા કાળના મુખમાંથી છોડાવી તને પોતાને શરણુ કદી નહિ રાખે ! (૧૦)

વિવેચન—બાળકોની રમતમાં એક છોકરો બીજા છોકરાને મારે છે ત્યારે તે છોકરો રોતો રોતો પોતાનાં માખાપને શરણુ જાય છે. તેઓ પોતાના છોકરાને આશ્વાસન આપી તેને મારનારને શિક્ષા કરે છે. કોઈ રોગી રોગથી પીડાતો—હુઝી યતો કોઈ પરોપકારી વૈદ્ય હકીમ કે ડોક્ટરને

શરણે જાય છે તો વૈધ દવા આપી દર્દીનું દર્દ દૂર કરી શાંતિ ઉપજાવે છે. હુંદારા કે બંડખોરોના ત્રાસથી દુઃખ પામતી પ્રજા રાજાને શરણે જાય છે. રાજા તેનું દુઃખ ધ્યાનમાં લઈ તે દૂર કરવાની કાશેષ કરે છે. કાંઈ રાજા લડાઈમાં પરાજય પામે છે ત્યારે પોતાથી મોટા રાજાને શરણે જાય છે. તે સમર્થ રાજા શરણે આવેલા રાજાને સહાય આપી આશ્વતથી બચાવે છે. પૈસાની તંગી ભોગવતો કાંઈ ગરીબ માણસ દાતારને શરણે જાય છે. દાતાર પુરૂષ તેને આશ્રય આપી તેનું કષ્ટ કાપે છે. આવી રીતે આ જગતમાં નહાનાં નહાનાં દુઃખથી બચાવનાર અને સહાય આપનાર માણસો અગર વસ્તુઓ મળી શકે છે પણ જ્યારે અંત વખતની માંદગી લાગુ પડે છે, અન્ન કે પાણી ગળા હેઠળ ઉતરતાં નથી, શ્વાસ ઉપર શ્વાસ ચાલી રહ્યો હોય છે, ઉઠવા એસવા કે બોલવાની શક્તિ રહેતી નથી, સન્નિપાત જાગે છે અને મોતના ભણકારા વાગી રહે છે, તે વખતે કાળના સપાટામાં સંપડાએલા માણસને દુઃખમાંથી બચાવનાર કે શરણ આપનાર કોણ છે ? હે મહાતુભાવ ! જે ધનને માટે પરમ સુખ આપનાર ધર્મને તિલાંજલિ આપે છે, ધર્મની આરા અને મહાપુરૂષની શિક્ષાને એક તરફ પડતી મૂકે છે, જે ધન મેળવવાને લોકોમાં અશાંતિ ફેલાવે છે, ઉત્પાત જગાડે છે અને કપટ દંભ લોભ વિશ્વાસઘાત અસત્ય અન્યાય આચરે છે, તે ધન તને પોતાના પંજમાંથી છોડાવશે ? કદી નહિ !

દૃષ્ટાંત—એક શાહુકારની પાસે અગણિત દોલત ગણાતી હતી. નોકર ચાકર, ગાડી ઘોડા, ખાગ બગીચા વગેરે તેની સાહેબી પણ તેવી જ હતી. રાજ્યમાં તેનો સારો સત્કાર થતો હતો અને સમાજમાં તે અગ્રણી ગણાતો હતો તથાપિ એક વસ્તુની ખામીને લીધે તે સર્વ સાહેબી તેને મને તુચ્છ લાગતી હતી. જ્યારે તે વસ્તુનું તેને સ્મરણ થતું ત્યારે તેના મુખમાંથી ઉઠેા નિઃશ્વાસ નીકળતો અને એવા ઉદ્ગારો નીકળતા કે હાય ! ! આટલી સંપત્તિ મને મળવા છતાં પણ એક જરૂરની ચીજ પ્રાપ્ત થઈ નહિ. આ ચીજ ખીજ કંઈ નહિ, પણ એક પુત્ર ! પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે શેઠે અનેક ઉપાયો કર્યા, એક સ્ત્રી ઉપર ખીજ-ચીજ સ્ત્રી સાથે લગ્ન કર્યા; આખરે ધણે વરસે

ત્રીજી સ્ત્રીથી શેઠને એક પુત્ર થયો. પુત્રના જન્મથી શેઠના આનંદનો તો કંઈ પાર રહ્યો નહિ. છૂટે હાથે પૈસા ખર્ચીને પુત્રનો જન્મમહોત્સવ કર્યો. અનેક આંધળાં લુલાં પાંગળાં નિરાધાર બિલ્લુકોને દાન આપી સંતોષ્યા. આ પ્રસંગે શેઠનાં સગાં વહાલાં સંબંધીઓ ઝોળખીતાં માણસો તરફથી શેઠના ઉપર એટલા બધા અભિનંદનપત્રો આવ્યા કે તેના જવાબો લખવાને ખાસ માણસો રોકવા પડ્યા હતા ! બાળકના જન્મથી ચારે તરફ હર્ષ ફેલાઈ રહ્યો હતો, તેથી તેનું નામ હર્ષચંદ્ર રાખવામાં આવ્યું. હર્ષચંદ્ર પંચધાવે ઉછરવા લાગ્યો. રમાડનારી જૂદી, ધવરાવનારી જૂદી, સનાન કરાવનારી જૂદી, વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવનારી જૂદી અને બોળે બેસાડનારી જૂદી ! હર્ષચંદ્રને જરા ઉધરસ આવતી કે ઝીણો પણ તાવ આવી જતો ત્યારે વૈદ્યો અને ડાક્ટરો ઉપરા ઉપરી આવતા. દવા પછવાડે હજારો રૂપિયા શેઠ ખર્ચી નાંખતા. હર્ષચંદ્રની માંદગી જો બે ચાર દિવસ વધારે લંબાતી તો ત્યાંસુધી શેઠને બિલકુલ ચેતન પડતું નહિ. ખાન-પાન કે ગાન-તાન કંઈ ગમતું નહિ. છોકરાની શિક્ષકમાં કોઈ વખતે શેઠ પોતે માંદ પડી જતા; એટલો બધો હર્ષચંદ્રના ઉપર શેઠનો મોહ હતો. જ્યારે તે સાત આઠ વરસનો થયો ત્યારે તેને ભણાવવા ખાસ શિક્ષકો રાખી પોતાને ઘેર ભણાવવાનો અંદોજસ્ત કર્યો. મારતરોને ભલામણ દેવામાં આવી કે થોડું ઝાઝું ભણે તેનું કંઈ નહિ પણ છોકરાને બિલકુલ મારવો નહિ, કે ધમકી પણ ન આપવી. એક તરફ અભ્યાસ ચાલુ થયો, બીજી તરફ બીજા શાહુકારો તરફથી પોતાની કન્યાનો હર્ષચંદ્ર સાથે વિવાહ કરવા માટે ઉપરાઉપરી શેઠને પ્રાર્થના થવા લાગી. શેઠ અને શેઠાણીને પણ પુત્રનો લગ્નમહોત્સવ જોવાની ધણી જ આતુરતા હતી, તેથી પોતાના બરોબરીયા એક મોટા ગૃહસ્થની કન્યા સાથે હર્ષચંદ્રનું વેવિશાળ કર્યું અને લગભગ બાર તેર વરસની ઉંમરે તેના લગ્નની ધામધૂમ થવા માંડી. આ ધામધૂમમાં શું ખામી હોય ? લાખો રૂપિયા તો લગ્ન પ્રસંગમાં ખર્ચ્યા. શેઠે હર્ષચંદ્રના લગ્નનો લહાવો લીધો. હર્ષચંદ્રને નોકરી તો કરવાની હતી નહિ તેમ પૈસા પુષ્કળ હતા જેથી વધારે ભણાવી શું કરવું છે એવી માન્યતાથી પરણ્યા પછી ભણવાનું બિલકુલ માંડી વાળ્યું.

કામકાજમાં માત્ર રમતગમત કરવી, શરવા જવું, મોજમજાહ ઉડાવવી, એટલું જ રહ્યું, અને તે કામમાં હૃર્ષયંદ્રનો સમય ચાલ્યો જવા માંડ્યો. હૃર્ષયંદ્રની જ્યારે સોળ વરસની ઉમ્મર થઇ ત્યારે શેઠની ઉમ્મર ૭૬ વરસની થઇ હતી. તે ઉમ્મરે પણ કંઇ જરૂરનો પ્રસંગ પડવાથી શેઠ દસ પંદર દિવસની મુસાફરીએ ગયા. મુસાફરી કરી પાછા ઘેર આવે છે ત્યાં તો રસ્તામાં સમાચાર સાંભળ્યા કે હૃર્ષયંદ્રને ગઇ કાલે પ્લેગની ગાંઠ નીકળી છે ! સમાચાર સાંભળતાં જ શેઠના હોશકોશ ઉડી ગયા. ગાડીમાં ને ગાડીમાં જ મૂછાં આવી ગઇ. શુદ્ધિ આવતાં ગાડીવાનને કહ્યું કે મને ઘેર તરત પહોંચાડ. ગાડીવાને ઘોડાને છૂટા મૂકી દીધા. થોડી વારમાં ગાડી ઘેર આવી પહોંચી. ઘર આગળ ડાક્ટરોની ગાડીઓ ઉભી હતી. ખીજા કેટલાએક માણસોની આવજા થઇ રહી હતી. હાંશતા હાંશતા શેઠ હૃર્ષયંદ્રના પલંગ આગળ પહોંચ્યા. હૃર્ષયંદ્રની સામે જોયું તો તેનો ચહેરો બદલાઇ ગયો છે, શરીરે હાથ મૂકે તો તાવ એકસો ચાર પાંચ ડિગ્રી ચડેલો છે, ચાર પાંચ ડાક્ટરો તો હતા છતાં એથી મ્હોટા ખીજા ડાક્ટરોને બોલાવવા શેઠે નોકરીને મોકલ્યા. થોડી વારમાં તો મ્હોટા મ્હોટા સરજન ડાક્ટરો ભેગા થઇ ગયા. શેઠને હિમ્મત આપવા લાગ્યા કે તમે શિકર કરો નહિ, હમણાં સાઈ થઇ જશે. આ કેસ કંઇ જોખમભરેલો નથી. આથી શેઠની થોડી આશા બંધાય પણ જ્યારે હૃર્ષયંદ્ર તરફ નજર કરે છે ત્યારે તેની માંદગી વધતી જતી જોવામાં આવે. ડાક્ટરો ઉપર ડાક્ટરો બોલાવ્યા છતાં અને દવાઓ ઉપર દવાઓ પાયા છતાં ક્ષણે ક્ષણે માંદગી વધતી ગઇ. બે ઘડી વારમાં તો શુદ્ધિ જતી રહી. સન્નિપાત થઇ આવ્યો. તેમાં હૃર્ષયંદ્ર ગમે તેમ બકતો. એક વાર તો તે એકદમ બેઠો થઇ શેઠને ગળે વળગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે બાપા ! હવે હું મરી જઇશ. આ જમડાઓ સામે ઉભા છે. શું તે મને લેવાને આવ્યા છે ? હા, હા, બલે લઇ જાય. અરે બાપા ! મને બચાવો. આમ અસ્ત વ્યસ્ત બોલતો શેઠની ગરદન પકડી રહ્યો. છેવટે બહુ પ્રયત્ને ગરદન છોડાવી તેને સુવાડ્યો, પણ શેઠનું હૈયું હવે સ્થિર રહ્યું નહિ. તે ઉઠી એક ઝોરડામાં રોવા લાગ્યા. ‘હાય ! મારા

નસીય ફૂટ્યાં. હવે આ માંદગી શાથી ફૂટે ? ! ' શેઠનાં સર્ગાન્ધાલાં શેઠને ઘણી રીતે સમજાવતાં, પણ શેઠ તો પછાડો ખાવા મંડી પડ્યા, માથું કુટવા લાગ્યા; હૃદયંદ્રની વહુ, તેનો સસરો અને ધરનાં બધાં માણસો રોવા મંડી પડ્યાં. રડાકુટ થવા મંડી. શેઠ પોક નાંખી રોતે રોતે કહેવા લાગ્યા કે આ વખતે મારા દીકરાને કોઇ બચાવે તેને મ્હોં માંગ્યા પૈસા આપું. લાખો-કરોડો રૂપિયા કે તેથી પણ વધારે દીકરાના વજન ખરાખર ઝવેરાત આપું. કોઇ મારા છોકરાને બચાવે ! બીજી તરફ હૃદયંદ્રની મા રોતી રોતી કહેવા લાગી, અરે મારા દીકરાને કોઇ બચાવે. જે કોઇ બચાવે તેને હું મારા લાખો રૂપિયાની કિંમતનાં આભૂષણો આપવા ઉપરાંત જે માંગે તે આપું. આમ સર્વ પોકારતા રહ્યા તેટલામાં તો હૃદયંદ્રનો જીવાત્મા પરલોક તરફ પ્રયાણ કરી ગયો ! શેઠની જીંદગી ધૂળધાણી જેવી થઇ ગઇ. શેઠ પાછળથી થોડા વરસ જીવ્યા પણ પોતાને જીવતા મૂઆ માનતા અને છેવટે જુરી જુરીને શેઠ પણ પરલોકવાસી થયા.

આ દષ્ટાંત ઉપરથી સમજવું જોઇએ કે ગમે તેટલી લક્ષ્મી હોય, પણ મોતના પંજમાંથી લક્ષ્મી કે લક્ષ્મીથી મેળવેલાં બીજાં સાહિત્યો બચાવી શકતાં નથી, એટલે મોત વખતે ધન કશા કામ આવતું નથી. (૧૦)

કાન્તાપિ ન શરણ્યા ।

મત્વા યાં ત્વં પ્રણયપદવીં વલ્લભાં પ્રાણતોપિ ।

પુણ્યં પાપં ન ગણયસિ યત્રીણને દત્તચિત્તઃ ॥

સા તે કાન્તા સુખસહચરી સ્વાર્થસિદ્ધયેકસખ્યા ।

મૃત્યુગ્રસ્તં પરમસુહૃદં ત્વાં પરિત્યજ્ય યાતિ ॥૧૧॥

સ્ત્રી પણ રક્ષણ નહિ કરી શકે.

અર્થ—જે સ્ત્રીને તું પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ પ્યારી માને છે, ખરા પ્રેમનું પાત્ર માનીને જેને સંતોષવા અને શણગારવા પુણ્ય પાપની દરકાર

રાખ્યા વગર ગમે તેવું અકાર્ય કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે તે ત્હારી કાન્તા-સ્ત્રી જ્યાંસુધી ત્હારા તરફથી સુખ મળ્યા કરશે અને ત્હેનો સ્વાર્થ સધાતો રહેશે, ત્યાંસુધી ત્હારા ઉપર અંતરથી નહિ પણ બહારથી મોહિત થઇ રહેશે-પ્રેમ દર્શાવશે; પણ જ્યારે દુઃખથી ભરેલો મરણનો સમય આવશે, ત્યારે પેટી પટારાની કુચ્છીઓ દાગીના અને સંપત્તિના સમાચાર પૂછવા તૈયાર થશે, પણ ત્હને દુઃખમાંથી કે મોતના પંજમાંથી નહિ છોડાવી શકે. (૧૧)

વિવેચન—જે મનુષ્ય અંતે સ્ત્રી મને સહાય કરશે એમ ધારી સ્ત્રીના મોહમાં મુગ્ધ બની ગયો છે, તે પુરૂષને હૃદયેશીને આ કાવ્યનું કવન કરવામાં આવ્યું છે. તે પુરૂષનું સંબોધન અધ્યાહારથી લેવાનું છે. હે મોહમુગ્ધ ! આ જગતમાં સ્ત્રીઓ ચાર પ્રકારની છે: અધમાધમ, અધમ, મધ્યમ અને ઉત્તમ. જે સ્ત્રીના ઉપર તેનો પતિ પ્રેમ રાખતો હોય, પોતે દુઃખી થઇ પૈસા કમાઇ સ્ત્રીને સારા વસ્ત્રો આભૂષણો આપતો હોય જતાં તે સ્ત્રી બહારથી માત્ર દાર્શનિક પ્રેમ બતાવી અંદરખાને ખીજા કોઇ પરપુરૂષના પ્રેમમાં લપ-ટાએલી હોય, પતિનું અહિત ઇચ્છતી હોય, કપટ કરી પતિને છેતરતી હોય, તે સ્ત્રી અધમાધમ કહેવાય. જે સ્ત્રી સ્વાર્થ હોય ત્યાંસુધી ઉપર પ્રેમ રાખે, પતિના કાર્યમાં મદદ કરે, પતિનું હિત ચાહે, પણ સ્વાર્થ સધાઇ રહ્યા પછી પતિથી પ્રતિકૂળ થઇ ચાલે છે, પતિનો દ્રોહ કરે છે તે સ્ત્રી અધમ ગણાય છે. જે સ્ત્રી સ્વાર્થ હોય ત્યાંસુધી સારી રીતે પ્રેમ રાખે છે અને પછી વિશેષ પ્રેમ નથી રાખતી, તેમ અપ્રેમ પણ નથી રાખતી, પતિના હિતમાં પોતાનું હિત નહિ પણ પોતાના હિતમાં પતિનું હિત સાધે છે, પોતે દુઃખ ખમી પતિનું સુખ સાધતી નથી પણ પોતાનું સુખ સાધીને પતિના સુખની ચાહના કરે છે, તે મધ્યમ સ્ત્રી કહેવાય છે. અને જે સ્ત્રી પતિવ્રતા ધર્મનું રહસ્ય સમજી પતિની ભક્તિ કરે છે, પતિ તરફથી સારા વસ્ત્રો આભૂષણો મળે તેની ખાતર નહિ પણ પોતાની દ્રવજ સમજી પતિના દુઃખમાં ભાગ લે છે, પતિના સુખમાં કે હિતમાં પોતાનું સુખ અને હિત માને છે, સ્વાર્થપર્યન્ત નહિ પણ વિનાસ્વાર્થે પણ પતિભક્તિ કરવાનું ચૂકતી નથી, પતિના મરણ પછી પણ પાતિવ્રત્ય પાળે છે, તે સ્ત્રી ઉત્તમ કહેવાય છે.

દૃષ્ટાંત—અધમાધમ લંપટ સ્ત્રીઓના દાખલા શાસ્ત્રમાં અનેક છે. બીજા નંબરની અધમ સ્ત્રી સૂરિકંતા છે, જેનું વર્ણન “રાયપસેણી” સૂત્રમાં છે. સૂરિકંતા અર્ધકેકયી દેશના રાજા પરદેશીની પટરાણી હતી. પરદેશી રાજા પૂર્વ અવસ્થામાં ધણો અધર્મી, અન્યાયી, જુદમી, કૂર, નાસ્તિક, ધર્મદ્રોહી અને વિષયાસક્ત હતો. સૂરિકંતાની ઉપર તેનો ધણો પ્રેમ હતો કારણકે તે પટરાણી હતી અને તેનો પુત્ર સૂરિકંતકુમાર યુવરાજ હતો, તેથી ભવિષ્યની તે રાજમાતા હતી. સૂરિકંતાની ઇચ્છા પ્રમાણે દરેક વસ્તુ રાજા તરફથી તેને મળતી તેથી રાજાને તે અતિ પ્રેમભાવ દર્શાવતી. જ્યાંસુધી રાજાને સદ્ગુણ કેશી સ્વામીનો સમાગમ નહોતો થયો ત્યાંસુધી તો રાણીના પ્રેમનો પ્રવાહ તેવો ને તેવો ચાલુ રહ્યો પણ ચિત્તસારથીના પ્રયત્નથી કેશી સ્વામીનું શ્વેતાંબિકા નગરીમાં આગમન થયું અને પરદેશી રાજાને મૃગવન ઉદ્યાનમાં પ્રસંગે સદ્ગુણનો સમાગમ થયો, એટલું જ નહિ પણ કેશી સ્વામીની યુક્તિભરી દલીલોથી જ્યારે પરદેશી રાજાના મનનું સમાધાન થયું, સ્વર્ગ-નરક, પુનર્જન્મ-પુનર્ભવ, પુણ્ય-પાપ, ધર્મ-અધર્મ અને શરીર ભિન્ન જીવ છે એવી ખાતરી થઈ ત્યારે રાજાએ નાસ્તિકપણાના મિથ્યા સિદ્ધાંતોને ત્યજી દઈ જૈન ધર્મના સત્ય સિદ્ધાંતો સ્વીકાર્યા; તેની સાથે આરવત રૂપ શ્રાવક ધર્મ સ્વીકાર્યો અને પોતાના તાબાના સાત હજાર ગામોના ચાર વિભાગ પાડી એક ભાગમાંથી દાનશાળા માંડવાનું નક્કી કર્યું. પરદેશી રાજાની ધાર્મિક વૃત્તિ એટલી દૃઢ થઈ કે તેણે સંસારનાં તમામ કાર્યો છોડી દીધાં; માત્ર એકાંતની પૌષ્ઠશાળામાં ધર્મ ધ્યાન કરવું એટલું જ કાર્ય તે પોતાનું સમજ્યો, અને અહર્નિશ તે જ કાર્યમાં મશગુલ બની રહ્યો. આ વાત સૂરિકંતાને પસંદ પડી નહિ, કારણકે તેથી તેનો સ્વાર્થ સધાતો અટક્યો. સૂરિકંતાની સ્વાર્થી વૃત્તિમાં પૂર્વના પ્રેમનો અંકુર બળીને દગ્ધ થઈ ગયો. પ્રેમની જગ્યા દ્વેષે લીધી. રાતદિવસ સૂરિકંતાના મનમાં પરદેશી રાજા ઉપર અને તેને ધર્મમાં સમજાવનાર કેશી સ્વામી ઉપર દ્વેષ ઉમરાવા લાગ્યો. તેણી એમ સમજતી હતી કે સાધુએ રાજાના ઉપર કંઈ ભુરફી નાંખી રાજાને ભરમાવી દીધા છે, અને મારા ઉપરનો પ્રેમ ઉતરાવી નાંખ્યા છે.

સ્વાર્થપરાયણ સૂરિકંતા પૂર્વેનો સ્નેહ, ઉપકાર, સંબંધ, એ સર્વ ભૂલી જઈ પ્રભુતુલ્ય પતિને ચમધામમાં પહોંચાડી દેવાના વિચારપર આવી પહોંચી. તે વિચાર તરત પાર પાડવાને પાશ્વ રચવા લાગી. આ કાર્ય કેવળ પોતાની જાતથી નહિ બની શકે એમ જણાયાથી સૂરિકંતકુમારને રાજ્યસત્તાના લોભમાં નાંખી તેને પોતાના ધારેલા કાર્યમાં શામેલ રાખવાનો સૂરિકંતાએ નિશ્ચય કર્યો. એક માણસને મોકલી તેણે કુમારને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. એકાંતના ઝોરડામાં તેને લઈ જઈ નીચે પ્રમાણે તે કહેવા લાગી.

સૂરિકંતા—કેમ કુમાર! તમારી શી ઇચ્છા છે ?

કુમાર—માતાજી ! હું તમારો પ્રશ્ન હજી સમજ્યો નથી. મને ખાસ બોલાવી કંઈ ઇચ્છા વિષે પૂછો છો ?

સૂરિકંતા—હું રાજ્યની ઇચ્છા વિષે પૂછું છું, કે તમારે રાજ્યગાદીએ બેસવું છે કે નહિ ?

કુમાર—માતાજી ! આ વખતે આ પ્રશ્ન પૂછવાનું શું પ્રયોજન ?

સૂરિકંતા—પ્રયોજન એ કે રાજ્યનું બધું કામ બગડે છે. રાજ્યને ધર્મનો છંદ લાગી ગયો છે કે કોણ જાણે મતિવિભ્રમ થઈ ગયો છે. ગમે તેમ હો, તમે જોતા નથી કે રાજ્ય કે ધરની બાબતમાં તે જરાએ લક્ષ આપે છે ?

કુમાર—ના, તે તો નથી આપતા; પણ તેનું હવે શું કરવું ?

સૂરિકંતા—શું કરવું તે બધું હું જણાવીશ. પણ તે પહેલાં એટલી બલામણુ કરું છું કે આપણી આ ખાનગી વાત ક્યાંય પણ બહાર પડવી ન જોઈએ.

કુમાર—મારા તરફથી બહાર નહિ પડે તે વિષે ખાત્રી રાખો, પણ વાત શું છે તે જણાવો.

સૂરિકંતા—કુમાર ! જુઓ હવે રાજ આપણને આડખીલીરૂપ છે. એમની હયાતી સુધી તમને રાજ્યગાદી મળી શકશે નહિ અને ત્યાંસુધીમાં રાજ્યની સ્થિતિ અસ્તવ્યસ્ત થઈ જાય, માટે કોઈ ન જાણે તેવી રીતે આપણે અને કોઈ પણ પ્રયોગથી જેર આપી આગ લગાડી કે શસ્ત્રથી રાજને

મારી નાંખીએ. પછી તમે છો અને હું છું. આપણે બંને એકબીજાની સલાહથી રાજ્ય ચલાવીશું. કેમ આ મારી વાત રૂએ છે ?

કુમાર—(સ્વગત) અધધધ !! આ ભયંકર વિચાર !! આટલો બધો રાજ્યસત્તાનો લોભ !! ધૂળ પડે તે રાજ્યવૈભવમાં કે જેને માટે આવા ક્રૂર વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે ! હવે અહીં બેસવામાં કે બોલવામાં લાભ નથી. વધારે પડતું બોલીશ તો મારા માટે પણ આવા વિચારો બાંધતાં મારી માતા વાર લગાડશે નહિ. (પ્રકાશ) માતાજી ! એના માટે હું વિચાર્યા વગર હમણાં કંઈ નહિ કહી શકું. હમણાં માઈ શરીર અસ્વસ્થ છે, તેથી જવાની રજા લઉં છું.

એટલું બોલી કુમાર ઉઠી ચાલતો થયો. સૂરિકંતા જરા વાર તો વચારમાં પડી કે કામ ન થયું અને વાત બહાર પડી ગઈ. કુમાર મારા વિચારમાં સંમત થયો નહિ. અસ્તુ. મેં બીજાનો આશ્રય માંગ્યો એ જ ભૂલ કરી. એ કામ મારા એકલાથી ક્યાં બની શકે તેવું નથી ? એક રાજાને તે પણ ખાનગી રીતે મારવો તેમાં બીજાની મદદની શી જરૂર હતી ? હવે તરત તે કામ પાર પાડું. વિલંબ થવાથી વખતે તે વાત કુમાર તરફથી બહાર પડી જાય માટે તરત ગોઠવણ કરું. આવો નિશ્ચય કરી તે દુષ્ટાએ પરદેશી રાજાને પોતાને ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ આપ્યું અને રસોઈમાં, વાસણમાં, આસનમાં દરેક સ્થળે ઝેર નાંખી દીધું. રાજા જમવાને આવ્યા, ભોજન કર્યું, તેની સાથે ઝેરની અસર થઈ, તેથી અધૂરે ભોજનને રાજા ઉઠી ગયા અને પોષકશાળામાં ગયા. સૂરિકંતાના આ કાવત્રાની રાજાને ખબર પડવા છતાં તેનો વાંક ન દેખતાં સમાધિ પરિણામે સંધારો કરી રાજા સ્વર્ગે ગયા; પણ સૂરિકંતાએ છેવટે પોતાની સ્વાર્થલપટતા દર્શાવી અધર્મતા સાબીત કરી. ત્રીજા નંબરની મધ્યમ સ્ત્રીઓ તો સ્થળે સ્થળે છે. ચોથા નંબરની ઉત્તમ સ્ત્રીઓ તો આ જગતમાં થોડી જ છે.

હે મોહમુગ્ધ ! પહેલા ત્રણ નંબરની સ્ત્રીઓ તો જીવતાં જ છેહ બતાવે છે. ચોથા નંબરની સ્ત્રી જીવતાં સુધી કદાચ પ્રેમ રાખે છે અને મરણ પછી પણ કદાચ નેહ રાખે તોપણ તે મરણથી બચાવી શકે તેમ તો

નથી જ ! ગમે તેવી જીવાનીમાં કાળ આવી પહોંચશે, ત્યારે જીવાન સુંદર અને પ્રેમાળ પત્ની પતિને મોતથી નહિ બચાવી શકે. (૧૧)

[એક શાસ્ત્રીય અને અનુભવસિદ્ધ દાખલાથી અશરણુ ભાવનાનું સ્વરૂપ નીચેના કાવ્યથી દર્શાવાય છે.]

અત્રૈકો દૃષ્ટાન્તઃ ।

દુર્ગેઽરણ્યે હરિણશિશુષુ ક્રીડયા વંન્નમત્સુ ।
તત્રૈકસ્મિન્ મૃગપતિમુખાતિથ્યમાપ્તે પ્રકામમ્ ॥
ધાવન્ત્યન્યે દિશિદિશિ યથા સ્વસ્વરક્ષાધુરીણાઃ ।
કાલેનૈવં નરિ કવલિતે કોપ્યલં રક્ષિતું નો ॥૧૨॥

આ વિષયમાં એક દૃષ્ટાંત.

અર્થ—ધારો કે આપણે એક જંગલમાં ગયા છીએ કે જે જંગલ વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિઓનો બંડાર છે. વધારે જનાવરોનો સંચાર ન હોવાથી પુષ્કળ ધાસ ઉભેલું છે. અહીં એક હરિણનું ટોળું આપણી નજરે પડે છે. જીઓ, આ ટોળામાં ન્હાનાં મોટાં ધણાં હરણીયાં છે. કેટલાંક ચરે છે, કેટલાંએક ટગમગ સામે જોયાં કરે છે, કેટલાંએક કુદે છે અને ગેલ કરે છે, નિર્ભયપણે મરજી મુજબ ચરે છે અને શ્રે છે. ત્યાં અટવીમાંનો એક વિકરાળ સિંહ આવ્યો. પેલા મૃગના ટોળા ઉપર તરાપ મારી એક સુંદર આશાથી ભરેલ મૃગના બચ્ચાને તે પકડે છે. ચરે રે ! જ્નેતજ્નેતામાં તો તે મૃગલું પેલા રાક્ષસી મોઢાઢાનું અતિથિ બની ગયું. તે વખતે તેનાં સહચારી ખીખાં મૃગો ન્હાનાં મોટાં ધણાંએ હતાં, પણ એકકે તેને બચાવવા ઉભું રહ્યું નહિ. જેને જેમ કાવ્યું તે દિશાનો માર્ગ લઇ બધાએ નાસી ગયાં. તેવી જ રીતે મોતરૂપી સિંહ જ્યારે એક માણસને કાળીયો કરી ઉપાડશે ત્યારે ત્હેનાં મા-બાપ, ભાઈ-બહેન, પુત્ર-પુત્રી, પત્ની અને સગાં સંબંધીઓ પૈકી કોઈ પણ ત્હેને બચાવી નહિ શકે. (૧૨)

વિવેચન—આ દર્શાતેનો વિષય ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૩ મા અધ્ય-
યનની ૨૨ મી ગાથામાંથી લેવામાં આવ્યો છે. તે ગાથા આ પ્રમાણે છે:—

જહેહ સિદ્ધો વ્વ મિયં ગદાય ।

મચ્ચૂ નરં નેદ્ હુ અંતકાલે ॥

ન તસ્સ માયા વ પિયા વ માયા ।

કાલંમિ તસ્સં સદ્ધરા ભવંતિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—જેમ કોઈ સિંહ મૃગના ટોળામાંના એકાદ મૃગને પકડી
ચાલ્યો જાય છે, તેમ મોત કુટુંબના બધા માણસોની વચ્ચે એકાદ જણને
બ્યારે પકડે છે તે વખતે તે માણસના માબાપ બાઈ સ્ત્રી પુત્ર આદિ કોઈ
પણ માણસ તેનો સહચારી થતો નથી કે મોતના પંજમાંથી તેને છોડાવી
શકતો નથી. આ જગતમાં વધારેમાં વધારે બધે કોઈનો પણ હોય તો તે
મૃત્યુનો છે કારણકે કોઈ કદામાં કદો અમલદાર હોય તેનો હુકમ પૈમાથી
કે પિછાનથી કે સમજવટથી ફરી શકે છે. રાજાનો હુકમ પણ પ્રજાની
આજીજીથી કે સમ્પત્તિ પોકારથી બદલી જાય છે. પણ મોતનો હુકમ કોઈથી
પણ બદલી શકાતો નથી. જે દિવસે જે ઘડીએ અને જે પળે તેનો હુકમ
થયો તે જ ક્ષણે તેને અધીન થવું પડશે. મોતને એવો વિચાર નહિ થાય
કે “ બિચારો આ માણસ હજી જીવાન છે, ગઈ કાલે જ પરણ્યો છે, તેના
માબાપનો તે એક જ છોકરો છે, આખા કુટુંબનો આધાર તેના ઉપર જ
છે, તેના મરી જવાથી પાંચ પચીસ માણસોના હાથ ભોંયપર પડે તેમ છે,
અગર પાંચ દશ પેઢીનો વંશ નીકળી જાય તેમ છે માટે આને છોડી
દઉં.” તેમ જ તેને એવી દયા પણ નહિ આવે કે “ આની પછવાડે તેની
બાળ સ્ત્રીને જીવનપર્યંત વૈધવ્ય પાળવું પડશે, કે તેના આંધળાં માબાપો
રખડી મરશે, તેના કરબદારોને પોકા નાંખી રોવું પડશે, કે તેના આશ્રય
નીચે સેંકડો માણસોનું ગુજરાન ચાલે છે તે બધા નિરાધાર બની જશે.”
મોત બાળકને ઉપાડતાં એટલી વાર લગાડશે અને જીવાનને પકડતાં પણ તે-
ટલો જ વખત લગાડશે. એકલાને તાબે કરતાં જેટલો વખત લાંબશે તે-
ટલો જ વખત હજારો અને લાખો માણસોના લશ્કર વચ્ચેથી એક સર-

દારને ઉપાડી જતાં લાગશે. કોઈની પણ તે શરમ નહિ રાખે કે કોઈથી દબાશે નહિ. હે ભદ્ર ! તું એમ માનીશ નહિ કે “મારું કુળ મોટું છે, મારા તાપ્તામાં ધણું માણસો છે, મારાં સગાંબહાલાં મોટા મોટા છે, મારી પાસે પૈસાનું જોર છે, તો મારે શી ફિકર છે.” જ્યારે મોતની ચોટ લાગશે ત્યારે તારા સગાંબહાલાં બધા દૂર થઈ જશે. તેની આગળ બધું સામર્થ્ય સંકેન્દ્રાઈ જશે, માટે એક ક્ષણનો પણ વિશ્વાસ રાખ્યા વિના અંતને વખતે શરણે રાખે તેવી વસ્તુને શોધ. તારી માની લીધેલી જગતની વસ્તુઓ અને માણસો કોઈ પણ શરણુદાયક નહિ થાય. (૧૨)

આતરોપ્યશરણ્યાઃ ।

કૃત્વો કામં કપટરચનાં દીનદીનાન્નિપીડ્ય ।

હૃત્વા તેષાં ધનમપિ ભુવં મોદસે ત્વં પ્રભૂતમ્ ॥

મત્વા સ્વીયાન્ પ્રણયવશતઃ પુષ્યસિ ભ્રાતૃવર્ગ—

ન્કષ્ટેભ્યસ્ત્વાં નરકગમને મોચયિષ્યન્તિ કિં તે ॥૧૩॥

ભાઈઓ પણ નહિ બચાવી શકે.

અર્થ—જે ભાઈઓને પ્રેમને વશ તું પોતાના માની તેઓને રાજી રાખવા કે તેમની મનઃકામના પૂર્ણ કરવાને બીજા ગરીબમાં ગરીબ માણસોને કપટ કળાથી છેતરી, દગા ફટકા અને અનીતિથી તે ગરીબ માણસોનું ધન લૂંટી, ગરીબોને વધારે ગરીબ બનાવે છે કે પીડે છે, અને તે ધનથી ભ્રાતૃવર્ગને પોષે છે; પણ જ્યારે કપટ પ્રપંચ અને પરપીડનના પરિણામ તરીકે ત્હારે નરક જેવી દુર્ગતિમાં જવું પડશે તે વખતે ત્હારા ભાઈઓ શું ત્હને છોડાવી શકશે ? નહિ જ. અન્યાય અને અધર્મનાં ફળો ત્હને પોતાને જ ભોગવવાં પડશે, તેમાં કોઈ પણ ત્હારા ભાગીદાર નહિ થાય. (૧૩)

વિવેચન—કેટલાએક માણસો ધન મેળવવાને માટે ન ઈચ્છવા લાયક અધર્મનાં કામો કરતાં જરી પણ પાછું વાળી જોતા નથી. ગરીબ

અને વિશ્વાસુ માણસોને વિશ્વાસમાં નાંખી છેતરવા કે લૂંટી લેવાનો ખાસ ધંધો લાઇ બેઠો છે, તેવું પાપાયરણુ કરી ધન મેળવવાનો તેમનો ઉદ્દેશ બે પ્રકારનો હોઇ શકે. એક તો પોતાનો અને પોતાના સંબંધીઓનો (ભાઇ-ઓનો) નિર્વાહ ચલાવવાનો અને બીજો ઉદ્દેશ પોતાનો અને ભાઇઓનો નિર્વાહ ચાલી શકે તેટલું ધન હોવા છતાં પોતાને અગર ભાઇઓને શ્રીમંત કહેવડાવવાની તૃષ્ણા તૃપ્ત કરવાનો. નિર્વાહ ચલાવવાને કરાતાં પાપકર્મો અને તૃષ્ણા તૃપ્ત કરવાને કરાતાં પાપકર્મો એ બંનેથી જો કે આત્મા દંડાય છે, તોપણ પહેલા પ્રકારનાં પાપકર્મો સ્વાર્થદંડ અને બીજા પ્રકારનાં પાપકર્મો અનર્થદંડ તરીકે ગણી શકાય. સ્વાર્થદંડ વ્યવહાર દૃષ્ટિએ કંઈક અંશે ક્ષાંતવ્ય ગણી શકાય પણ અનર્થદંડ તો વ્યવહાર દૃષ્ટિએ અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ એ બંને દૃષ્ટિએ અક્ષાંતવ્યજ ગણાય, કેમકે પહેલા પ્રકારમાં અધમાયરણુ કરનારને પણ કંઈક પશ્ચાત્તાપ થાય છે. તે મનમાં એમ સમજે છે કે આ ખરાબ કામ છે પણ શું કરું કે પેટના માટે કરવું પડે છે. આટલો પશ્ચાત્તાપ થવાથી તેના અધ્યવસાયોમાં કામજ-તાનો કંઈ પણ અંશ રહે છે. બીજા પ્રકારના અનર્થદંડીને તેવો પશ્ચાત્તાપ સંભવે નહિ કારણકે તે કંઈ નિર્વાહને માટે ન છૂટકે તેવું કામ કરતો નથી, કિન્તુ તૃષ્ણા અને લોભવૃત્તિથી કામ કરે છે, માટે તે પોતાના આત્માનો સખ્ત ગુન્હો કરે છે. આ કાવ્યમાં બીજા પ્રકારના મનુષ્યને ઉદ્દેશી કહેવામાં આવ્યું છે કે હે બદ્ધે ! તું ત્હારા ભાઇઓને શ્રીમંત બનાવવા કે ત્હારી અને તેમની તૃષ્ણાનો ખાડો પૂરવા જે તું ગરીબોના ઉપર છરી ચલાવી રહ્યો છે, કપટ અને વિશ્વાસઘાત જેવાં કામોથી ગરીબોને (ખરી રીતે પોતાના આત્માને) છેતરવાનો ધંધો લાઇ બેઠો છે, તે પાપાયરણુથી બંધાતાં અશુભ કર્મો તો અવશ્ય ભોગવવાં જ પડશે. તે પણ તારી જાતને જ ભોગવવાં પડશે. તેમાં ભાગ લેવા કે ત્હને છોડાવવા શું ત્હારા ભાઇઓ ત્હને મદદ કરી શકશે ? નરક અને તિર્યંચની ગતિમાં કર્મનો ખલો ભોગવવા જનાં ત્હને તેઓ શું અટકાવી શકશે ? નહિ જ. આરે મૂર્ખ ! તું નિશ્ચય કરી માન કે તે બધા સ્વાર્થ સુધી સંબંધ રાખનારા છે. એક ભાઇ બીજા ભાઇને

ત્યાંસુધી રહાય છે કે જ્યાંસુધી એકનો સ્વાર્થ ખીજ તરફથી જળવાઈ રહે છે. પણ જ્યારે એક ભાઈની સંતતિ વધવાથી તેનું અર્થ વધી જવા માટે અને તેની પેદાશ કમી હોય, ખીજ ભાઈની કમાણી વધારે અને અર્થ થોડું હોય ત્યારે કમાઉ ભાઈનો પ્રેમ થોડી કમાણી કરનાર ભાઈ ઉપર શું રહી શકશે ? તરત જ તેને એવો વિચાર આવશે કે હવે જૂદા થઈ જઈએ અને ભાગ વહેંચી લઈએ. અગર જૂદા નહિ થઈએ તો પોતાની કમાણી ખાનગી રાખવાનો તે પ્રયત્ન કરશે, એટલું જ નહિ પણ કેટલાએક દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા ભાઈઓ એટલા બધા સ્વાર્થલંપટ બને છે કે ખીજ ભાઈઓ જીવતા હશે તો આપની મીલકતમાંથી ભાગ વહેંચી લેશે, માટે કોઈ રીતે તેમનો અંત આવી જાય અગર કાવતરું કરી તેમને ઠેકાણે પાડી દઈએ તો આપની મીલકતનો સ્વતંત્ર માલીક આપણે બનીએ; આવી વૃત્તિવાળા ભાઈઓના અનેક દાખલા ઇતિહાસમાં મોજુદ છે.

દૃષ્ટાંત—ઐરંગઝેબનો દાખલો લઈએ. ઇ. સ. ૧૬૫૭ માં જ્યારે શાહ-જહાં બાદશાહને બિમારી થઈ ત્યારે તેના ચાર પુત્રો-દારા, ઐરંગઝેબ, સુરાદ અને સુજા જુદા જુદા પ્રાંતોની સુબાગિરી ઉપર હતા. ગાદીના વારસાનો ખરો હક્ક દારાનો હતો, પણ ઐરંગઝેબના મનમાં રાજ્યસત્તાનો તીવ્ર લોભ ઉત્પન્ન થયો. આપની ગાદીનો હક્ક મેળવનાર મારા સિવાય ખીજે કોઈ પણ ન રહે તેમ કરવું એટલું જ નહિ પણ રાજ્યમાંથી હિસ્સો લેનાર કોઈ પણ ન રહે તેવો બંદોબસ્ત કરવા સુધીનો સંકલ્પ તેના મનમાં જાગૃત થયો. પોતાની કપટ-જાળમાં ખીજને પ્રસાવવા એ વિદ્યા તેને ક્યાંય શીખવા જવું પડે તેમ નહોતું-તે વિદ્યામાં તો તે નિપુણ જ હતો, એટલે પોતાના ભાઈ સુરાદને રાજ્યના ભાગની લાલચ આપી તેને અને તેના લશ્કરને પોતાની મદદમાં લઈ પ્રથમ ઉજ્જન પાસે સુજાની વતી રોડોડ જશવંતસિંહની સાથે લડાઈ કરી અને ખીજ લડાઈ ખંગાળામાં સુજાની સાથે કરી સુજાને ઠેકાણે પાડ્યો. ત્યાર પછી ખરા હક્કદાર દારાને યમદાર પહોંચાડી, પિતાને કેદમાં નાંખી, સુરાદની સાથે પણ દગો કરી આપેલ વચનને તોડી પોતે સ્વતંત્ર બાદશાહ થયો. હક્કદાર કે ભાગીદાર કોઈને રહેવા દીધા નહિ.

પાંડવો અને કૌરવો પણ નજીકના ભાઈઓ થતા હતા, પણ રાજ્યના લોભથી કૌરવોએ (દુર્યોધને) પાંડવોની સાથે છળ પ્રપંચથી જીતારમી તેમનું સર્વસ્વ લુપ્તી લીધું અને દેશનિકાલની સજા કરી વનવાસે મોકલ્યા અને પછીયા પાંડવોએ કૌરવોનો સંહાર કર્યો. ત્યાં ભાઈઓનો રનેહ ક્યાં ગયો ??

ત્રીજો દાખલો કૌશિકના ભાઈ હલ અને વિહલનો છે. કૌશિક પોતાના પિતા શ્રેણિક રાજાને કાષ્ઠપિંજરમાં નાંખ્યા તેથી તેનો ધણો અપવાદ થયો. તે કારણથી રાજગૃહ નગર છોડી દધ અંપાનગરીમાં તેણે રાજ્યગાદી સ્થાપી. તે વખતે તેના ભાંધ હલ અને વિહલ તેની સાથે અંપાએ આવ્યા હતા. હલ અને વિહલને એકલા રાણીએ અદારસરો વંકહાર અને શ્રેણિક રાજાએ સિંચાનક હાથી બેટ તરીકે આપ્યો હતો તેથી રાજ્યના ભાગ પાડતી વખતે કૌશિકે ખીજ દશ ભાઈઓને રાજ્યનો એકેક ભાગ આપ્યો પણ હલ વિહલને માખાપ તરફથી ઉત્તમ વસ્તુઓ બેટ મળેલી છે, માટે રાજ્યમાંથી તેમને ભાગ ન આપવાનો નિશ્ચય કર્યો. હલ વિહલ બે ભાઈ સંતોષી હતા તેથી બે વસ્તુ ઉપર સંતોષ રાખીને તેમણે રાજ્યભાગની દરકાર ન કરી. સિંચાનક હાથી એટલો તો ચલાક અને રમણીય હતો કે તેની આગળ ખીજ સાહેબી તુચ્છ હતી. હલ વિહલ અને તેના ધરનાં માણસો હાથી ઉપર બેસી કૌશિકના દરબાર પાસે થઈ નદીએ કીડા કરવા જાય. ત્યાં હાથી ચુંઢવતી ઉપર બેસનારને નીચે ઉતારે, ઉપર ચડાવે અને અનેક પ્રકારે કીડા કરાવે. આ આશ્ચર્યકારક દેખાવથી લોકો વિસ્મય પામી હાથીની તારીફ કરવા લાગ્યા અને હલ વિહલને આવો હાથી હોવાને લીધે સદ્ભાગી માનવા લાગ્યા. ખીજ તરફ હલ વિહલની સ્ત્રીઓના શણગારને શોભાવનાર દિવ્ય હાર અને કુંડળના પણ લોકો વખાણ કરવા લાગ્યા. આ બધી હકીકત દાસીઓ દ્વારા કૌશિક રાજાની રાણી પદ્માવતીના સાંભળવામાં આવી. પદ્માવતીથી તે સહન થઈ શક્યું નહિ. રાજ્યના માલેક અમે અને હાથીની ખરી સાહેબી તો હલ વિહલ જ ભોગવે છે. આ હાથી તો અમને જ શોભે ! એવી રીતે ઈર્ષ્યાની સાથે જ તે હાથી અને હાર પડાવી લેવાનો

સોંભ પદ્માવતીના મનમાં પ્રદીપ્ત થયો. યોગ્યાયોગ્ય કે ન્યાયાન્યાયનો વિચાર કર્યા વગર તે વાત પદ્માવતીએ કૌણિકની આગળ મૂકી. કૌણિકના અંગમાં હજી કંઈ ન્યાયવૃત્તિ અને ભ્રાતૃસ્નેહનો અંશ હતો તેથી તે વાત ઉરાડી દીધી, પણ પદ્માવતીએ તો નિશ્ચય કરી રાખ્યો હતો કે આજ નહિ તો કાલે, કાલ નહિ તો પરમ દિવસે પણ રાજના મનમાં વાત ઠસાવી હલ વિહલના હાર હાથી પડાવી લેવા. દરરોજ થોડી થોડી ઉશ્કેરણી કરતાં કરતાં છેવટે પદ્માવતીએ કૌણિકના મનમાં રહેલી ન્યાયવૃત્તિ અને ભ્રાતૃસ્નેહને દેશવટો દેવરાવ્યો. સ્ત્રી ઉપર આશક અનેલા કૌણિક પદ્માવતીના નાલાયક વિચારોને પોતાના ઉરમાં અવકાશ આપી સ્વાર્થવૃત્તિ અને અન્યાય બંને દોષો ધારણ કર્યા. હલ વિહલને પોતાની પાસે બોલાવી હાર હાથી સોંપી દેવાની શ્રમ પાડી. ગામ ગિરાસ દ્રવ્ય જોઈએ તો લ્યો પણ હાર તથા હાથી મને સોંપો, એ વસ્તુ તમને શોભતી નથી, એ તો રાજ્યમાં જ શોભે. આવાં કૌણિકના મુખમાંથી નિકળતાં વચનો સાંભળી હલ વિહલે વિચાર કર્યો કે ભાઈએ રાજ્યમાં ભાગ તો ન આપ્યો પણ માખાપની આપેલી ચીજો પણ પડાવી લેવાની ઘાનત થઈ. તો હવે અહીં રહેવામાં શ્રેય નથી પણ આ વખતે ના પાડીશું તો પગણે પડાવી લેશે જેથી વિચારી જવાબ દઈશું એમ આશામરેલો જવાબ આપી હલ વિહલ બંને ભાઈ પોતાને ઘેર આવ્યા. પોતાની સંપત્તિ અને કુટુંબને લઈ હાથી ઉપર સવાર થઈ તેઓ રાતોરાત લાંથી પસાર થઈ ગયા. વિશાળા નગરીના ચેડા રાજ કે જે તેના નાના (માના બાપ) યાચ તેને શરણે ગયા. બીજે દિવસે કૌણિક હલ વિહલને બોલાવવા માણસો મોકલ્યા ત્યારે ખખર મળ્યા કે તે તો નાસી ગયા છે. શોધ કરતાં પત્તો લાગ્યો કે તે વિશાળા નગરીએ ચેડા રાજના આશ્રય નીચે પહોંચ્યા છે. તોપણ તેટલેથી કૌણિકે સંતોષ ન રાખ્યો. એક દૂત મોકલીને ચેડા રાજને ખખર કહેવરાવ્યા કે હાર તથા હાથીની સાથે હલ વિહલને પાછા મોકલો, નહિતો લડાઈ થશે. શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે, જેથી મારા હિંમતો તે વસ્તુની આશા રાખીશ નહિ એવો ખુદનો જવાબ ચેડા રાજએ મોકલ્યો. તે ઉપરથી

કોણિકે એકા રાજની સાથે લડાઈ કરી, જેમાં કોણિકના ખીજ દશ બા-
ધઓ સાથે બંને લશ્કરમાં કુલ એક કરોડ ૮૦ લાખ માણસોના જન ગયા.

સ્વાયંવૃત્તિની આગળ બ્રાતૃસ્નેહ એ કયા હિસાબમાં છે ? આના સ્વાયં-
કુટિલ ભાઈઓના મોહમાં મુગ્ધ બની જે અનર્થ દંડ-પાપાયરણુ દુષ્ટત્યો
કરે છે, તે છેવટે ખાંધેલાં કર્મોના ઉદય થતાં દીનતો દીન બની અશરણુ થઈ
જ્યારે પરમાધામી આદિને અધીન થશે ત્યારે તેને એકાકીપણે કર્મનો ખદ્દો
આપવો પડશે. તે વખતે તેના ભાઈઓ તેને દુઃખમાંથી છોડાવી નહિ શકે,
માટે સુત્ર જનોએ પાપાયરણુ કરતાં અગાઉથી વિચાર કરવો જોઈએ. (૧૩)

કિં પુત્રા રક્ષિષ્યન્તિ ? ।

येषामर्थे सततमहितं चिन्तयस्यात्मनोपि ।

कृत्याकृत्यं गणयसि पुनर्नैव पापं च पुण्यम् ॥

गाढं धूलिं क्षिपसि शिरसि प्राणिनो हंसि चान्या-

न्किं ते पुत्रा नरककुहरे भागभाजस्त्वया स्युः ॥૧૪॥

શું પુત્રો બચાવી શકશે ?

અર્થ—જે પુત્રોને માટે રાત દિવસ પૈસાની ધાખના રાખે છે, તેમાં
આત્માના હિત કે અહિતનો વિચાર સરખો પણ કરતો નથી, કર્તવ્ય-અક-
ર્તવ્યનો પણ ખ્યાલ કરતો નથી, મોહ અથવા એકલપેટા રાગને વશે અનેક
ધણીઓને સંતાપ ઉપજાવી અનેક માણસોનાં કાળજાં ૪૨ડાવી, નિરંતર
માથામાં ધૂળ નાંખ્યા કરે છે, પોતાની આજીવિકા તોડી નાંખે છે; હે
વૃદ્ધ પુરુષ ! જ્યારે તારા કાળાં કર્મો કુહાડો લઈ તારી ખાંધે ચડી બેસશે
અને નરક ગતિમાં પ્રયાણુ કરાવશે ત્યારે તારા તે પુત્રો શું એક ક્ષણ પણ
બચાવી શકશે ? નહિ રે નહિ. ગમે તેટલા પૈસાવાળા થએલા પણ તારા
પુત્રો તહને નહિ બચાવી શકે. (૧૪)

વિવેચન—ભાઈઓના મોહને વશે મનુષ્યો જે અનર્થ-દુષ્ટત્યો કરે
છે તેના કરતાં પુત્ર ઉપરના મોહથી ધણાં વધારે દુષ્ટત્યો કરવાને કેટલા-

એક મનુષ્યો ઉદય હોય છે. યદ્યપિ બ્રાતૃસ્નેહ અને પુત્રસ્નેહ એ સ્ત્રીજ તદ્દન નિરૂપયોગી નથી, અને તેથી બ્રાતૃસ્નેહ કે પુત્રસ્નેહ ન રાખવાનો અહીં ઉપદેશ આપવામાં નથી આવ્યો, કિન્તુ તે સ્નેહને લીધે અયોગ્ય તૃષ્ણા અને તેને લીધે જ કરાતાં અનર્થો-પાપાચરણો ન કરવાનો ઉપદેશ અહીં આપવામાં આવ્યો છે. બ્રાતૃસ્નેહ કે પુત્રસ્નેહનો ખરો અર્થ એટલો જ હોઈ શકે કે, તેમનું યથોચિત પાલન કરવું, શિક્ષણ આપવું, લક્ષ્મી કરતાં સદ્ગુણોનો વારસો આપવાની વધારે કાળજી રાખવી, અન્યાય અધર્મ અને અત્યાચારથી તેમને અટકાવવા, વ્યવહાર અને પરમાર્થનું ધુસડું ખરાબર ઉપાડી શકે તેવા હાયક બનાવવા, તેમાં જ પુત્રસ્નેહની સાચકતા થઈ જાય છે. તેથી તેનાથી આગળ વધીને પુત્રને શ્રીમંત બનાવવાની ઉલટ લાલસા રાખી પોતે અન્યાય અધર્મને માર્ગે ચાલવું અને પુત્રને તે માર્ગે ચાલવાનું શિખવવું, પોતે અત્યાચાર સેવવો અને બીજાઓને તેનું અનુકરણ કરાવવાનું શિખવતા જવું. તે પુત્રસ્નેહનો દુરૂપયોગ ગણી શકાય. આ સ્નેહને સ્નેહ નહિ પણ મોહ કહી શકાય. તેવા મોહમુગ્ધ મનુષ્યો પણ અંતરમાં અભિલાષા તો સુખની જ રાખે છે. તે પણ કેવળ આ ભવના જ સુખની નહિ, કિન્તુ પરભવના સુખની પણ અભિલાષા તેમને હોય છે, એટલું જ નહિ પણ પોતાના પુત્રને માટે પણ જે કાંઈ કાળાં ઘોળાં કરે છે તે પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર તરફથી તેનો બદલો સુખ અને શાંતિમાં મળે તેવી આંતરિક અભિલાષા રાખીને કરે છે । પણ પરિણામે તેમાં તે અને વાતે છેતરાય છે. આ ભવમાં પણ તેઓ હાય વોય કરી, છેવટ જતાં પુત્ર આદિની અપ્રીતિને પાત્ર બને છે અને પરભવમાં તેઓ દુર્ગતિમાં પ્રવેશ કરે છે. તેવા મનુષ્યોને ચેતવણી આપવાને આ કાવ્યમાં ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આ જગતમાં દીકરા-દી વાળે તે દીકરા કોઈક ઠેકાણે જ હોય છે. બાકી તો છો-પટ કરે તે છોકરા ધરોધર હોય છે. કળિયુગના છોકરાઓ માટે એક કવિએ ખરાબર કહ્યું છે કે-

બેટા ઝગડત બાપસે કરત ત્રિયાસે નેહ,

વારંવાર ચું કહે હમ બુદ્ધા દર દેહ;

હમ જુદા કર દેહ ધરમેં ચીજ સખ મેરી,
નહિતો કરેંગે ખવાર પતીયા જયગી તેરી;
કહે દીન દરવેશ દેખો કળયુગકા દેટા,
સમા પલટયા જય બાપસેં ઝગડત બેટા.

૧

જ્યાંસુધી છોકરો પરણ્યો હોતો નથી ત્યાંસુધી હજી કંઈક માબાપની આ-
જ્ઞામાં રહે છે, સેવા ચાકરી કરે છે, પણ પરણ્યા પછી સ્ત્રીના મોહમાં લપટાઈ
છોકરો માબાપની સામે થાય છે. સ્ત્રીની ઉશ્કેરણીથી માબાપનો ઉપકાર
બૂલી જઈ અપકાર કરવા મંડી જાય છે. માને ડોકરી અને બાપને ડોકરો
કહી બોલાવે છે. મોઢેથી ગમે તેમ એલ ફેલ બોલે છે, તેમની મશ્કરી કરે
છે, પોતાની સ્ત્રી જ્યારે તેમની સાથે કળ્યો કરે છે ત્યારે પોતે પણ સ્ત્રીની
મદદમાં ઉભો રહી માબાપનો તિન્કાર કરે છે. “સાઠી ને બુદ્ધિ નાઠી,
ઉમર યધ અને ગત ગધ.” એવા શબ્દો પોતાની જનની અને જનક માટે
વાપરે છે. પોતે બે માણસો જમી લઈ એકું જીવું રહે તે માબાપને ખવ-
રાવે છે. તેમાં પણ હજી જ્યાંસુધી ધરનું કામકાજ કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં
માબાપ હોય છે ત્યાંસુધી તો કંઈક પણ ભાવ પુછાય, પણ જ્યારે બિચારાં
તદન પરવશ થાય છે, ત્યારે તો તેમની અથડાઅથડી થવા માંડે છે.
ઘેરયા દુકાને અને દુકાનથી ધર વચ્ચે રખડપટ્ટી કરવામાં જ દિવસ પ-
સાર થાય છે.

દૃષ્ટાંત—અહીં એક અનુભવસિદ્ધ દૃષ્ટાંત આપવું ઉચિત ગણાશે.
એક ડોસાને ચાર દીકરા હતા. તે ચારેને ડોસાએ પૈસા ખરચી જૂદે જૂદે
સ્થળે પરણાવ્યા હતા. ડોસાથી જ્યાંસુધી કામ થઈ શકતું હતું, ત્યાં-
સુધી તે કદી એક ધડી પણ જાપીને સુખે બેઠો નહોતો. કોઈ સાધુ સંત
તેને ધર્મ કે પરાંપકાર કરવાનું કહે તો તે તેમના ઉપર રોષ ધરતો અને
ખોટું લગાડતો હતો, અને તેનો ઉત્તર એવી રીતે વાળતો કે તમે તો નવરા
છો. તમારે તો કોઈ શાહુકારને ઘેર જઈ ‘પત્ર પૂર અને વિદ્ધ દૂર’ કરવું છે.
અમારાથી કોઈ તેમ યઈ શકશે ? આટલું આટલું મારે કામ છે તેથી ધર્મ
કેમ કરી શકું ? આખી ઉમ્મર રળી રળી પૈસા એકઠા કરી સંચય કરતો.

છેવટે દીકરા મોટા થયા અને તેમને ઘેર પણ દીકરા થયા. બૈરાંઓમાં ક-
 જીયા થવા લાગ્યા એટલે ચારે છોકરા જુદા થયા. ડોસાની મેળવેલી મીલકત
 ચારે ભાઈઓએ બહેન્ની લીધી ડોસાએ પણ વિશ્વાસ રાખી બહુ ચારે દીક-
 રાઓને સોંપી દીધું. ડોસાને જમવા માટે ચાર છોકરાએ વારા કર્યા. જ્યાં-
 સુધી થોડું પણ કામ થતું ત્યાંસુધી તો દીકરાઓ હાંશે હાંશે ડોસાને પોતાને
 ઘેર રાખતા અને જમાડતા, અને ડોસાની પાસેથી તેટલું કામ પણ લેતા હતા.
 તે ડોસાને કામ કરવાનું ન કહે તોપણ ડોસાથી બેસી રહી શકાય તેમ ન
 હતું તેથી સ્વાર્થ સુધી તો ડોસાની ઠીક ઠીક ચાકરી થતી હતી અને વારા
 ખરાખર સચવાતા હતા, પણ થોડા વખત પછી ડોસાની નજર બંધ થઇ-
 આંખે અધાપો આવ્યો એટલે કામકાજથી અટક્યા. શરીરની શક્તિ પણ
 ઘડપણને લીધે ક્ષીણ થઇ, જેથી બીજે ક્યાંય જવાય અવાય પણ નહિ.
 આખો દિવસ ઘરમાં બેસી રહેવાનું થાય. હવે ડોસાની કિમ્મત ઘટી.
 છોકરા કે છોકરાની વહુઓ કોઇને પણ હવે ડોસાની વાત ગમતી નહિ. છો-
 કરાના છોકરાઓ તો ડોસાની મજૂરી કરવા લાગ્યા. કોઇ પાધડી સંતાડે,
 કોઇ લાકડી ઉપાડી જાય, કોઇ કાછડી કાઢી નાંખે, આથી ડોસાનો સ્વભાવ
 ચીડીયો બન્યો. છોકરાઓને મારવા દોડે તેથી ઘરના માણસોની અપ્રીતિ
 થઇ. ડોસાએ અગાઉ બધાના ઉપર હુકમ ચલાવેલ, તેને બદલે તેમને હુકમ
 ઉઠાવવાનો વખત આવ્યો તે વાત ડોસાને પસંદ પડે નહિ, એટલે અંદર
 અંદર બોલાચાલી થવા માંડી. સૌ એક તરફ અને ડોસો એક તરફ. ડોસાનો
 પક્ષ કોણ પડે ? આથી ડોસાની ફજોતી થવા માંડી. ઘેરથી વહુઓ છોક-
 રાઓને કહે કે જાઓ, ભાભાજીને દુકાને ધસડી જાઓ. દુકાને જાય એટલે
 છોકરાઓ કહેશે કે અહીં તમારું શું દાટયું હતું કે લેવાને આવ્યા ? જાઓ
 જાઓ ઘરે મરોની ! યુ યુ કરીને અહીં બેસવાની જગ્યા ખરાબ કરશો.
 છોકરાઓ, બાપાને ઘેર તેડી જાઓ ! એમ ઘેરથી દુકાને અને દુકાનેથી ઘર
 વચ્ચે ભાભાજી અથડાવા લાગ્યા. ડોસાને બેસવા એક નાની સરખી ઓરડી
 કાઢી આપી હતી તેમાં તેનો એક ખાટલો પડ્યો રહેતો. ઓરડીમાં કચરા-
 ના તો ઢગલા પડ્યા હતા. સાફસફ કોણ કરે ? ખાટલામાં માંકડ અને ચાં-

ચડનો પાર નહોતો. લુગડાં પણ મેલાં થઈ જાય તોપણ કોઈ બદલાવવાનું કહેતું નહિ. હજમત પંદર દિવસે કે મહીને દિવસે થાય તો ડોસાનું સુમાગ્ય ! આટલું છતાં પણ ખાવામાં મુસ્કેલી પડવા માંડી. ઘરનાં બધાં માણસો જમી રહે ત્યાં-સુધી પણ ડોસાના ખખર કોઈ ન પૂછે. એક વખત તો બાર ઉપર એક વાગ્યો, ત્યાંસુધી ડોસાને જમવાનું કોઈએ કહ્યું નહિ. ડોસાને ભૂખ પણ ખૂબ લાગી હતી એટલામાં મોટો દીકરો ત્યાંથી નિકળ્યો; ડોસાએ બોલાવ્યો- “ અહ્યા ભાઈ, એ કાણ છે ? ” છોકરો બોલ્યો: “ છે શું ? આખો દિવસ કાણ છે કાણ છે શું કરી રહ્યા છો ? છાનામાના મરોની ! ” ડોસાનો મિ-જબજ હવે તપી ગયો. “ અહ્યા ગધેડીના ! મને જમવાનું આજે ક્યાં છે ? એક વાગ્યો તોએ હજી જમવાનું ઠેકાણું નથી. ” મોટા દીકરાએ તપાસ કરી તો સૌ કહેવા લાગ્યા કે આજે અમારો વારો નથી. અમારે ઘેર તો કાલે જમી ગયા છે. છેવટે મોટા દીકરાએ પોતાને ઘેર ડોસાને જમાડ્યો, પણ ડોસાના મનમાં હવે એટલું દુઃખ થવા લાગ્યું કે આ કરતાં મરી જઉં તો સાઈ. આ દુઃખ હવે ખમાતું નથી. મેં પૈસો મારી પાસે રાખ્યો નહિ તેમ કંઈ ધર્માદામાં પણ ખરચ્યો નહિ. આ હરામખોરોના હાથમાં પૈસો સોંપીને હું રજેત મૂઓ, પણ હવે શું યાય ? એમ ખેદ કરે છે એટલામાં ડોસાનો ભાઈબંધ એક સોની તેને મળવા આવ્યો. સોની પાસે ડોસાએ પોતાનું દુઃખ કહી સંભળાવ્યું. સોનીએ તહેનો ઉપાય બતાવ્યો કે કાલે બધા છોકરા ભેગા બેઠા હશે ત્યારે હું એક પેક કરેલી પેટી લાવીશ, અને તું બધાને કહેજે કે એમાં મારી ખાનગી મૂકી છે. ડોસાએ કહ્યું, બહુ સાઈ. ખીજે દિવસે પેલા સોનીએ એક મજબૂત ઇસકોતરામાં ગોળ ગોળ પથ-રાઓ ભરી ઉપર ૩ અને રેશમ નાંખી સુગંધી તેલ અત્તર છાંટી પેક કરી એક મજબૂર પાસે ઉપડાવી ડોસાને ઘેર પહોંચતી કરી. ડોસાને કહ્યું કે ત-માઈ જોખમ હવે સંભાળો; ઘણાં વરસ સુધી મેં રાખ્યું, હવે તમારી અવસ્થા તેમ મારી પણ અવસ્થા થઈ છે માટે આ કુંચી અને આ પેટી સંભાળી લેજો. ડોસાએ તે પેટી પોતાના ખાટલા નીચે રખાવી, પણ આ પેટીથી સૌ કોઈ ચકિત થઈ ગયાં કે ડોસાની પાસે ખાનગી મૂકી હતી

છે ખરી ! નાના છોકરાઓએ ડોસાને પૂછ્યું કે બાપા ! આમાં શું છે ? ડોસાએ કહ્યું કે મારી કમાણીની લાખોની મીલકત આમાં છે. આથી ડોસાની કિમ્મત વધી. વહુ આવી કહેવા લાગી, બાબાજી ! તમારાં લુગડાં બહુ મેલાં થયાં છે માટે આ નવાં પહેરો, લાવો, આ હું ધોધ આપું. બીજી વહુ ડોસાને ખાવાનું કહેવા આવી. ચાલો બાબાજી ! ઉનો સીરો છોકરા માટે કયો છે તે તમે જમી દ્યો. ત્રીજી વહુએ બાબાજીનો ખાટલો ગોદડાં બદલાવી એક મોટો ગદેલો અને સારો ઢોલીયો નાંખી દીધો. એમ દિવસે દિવસે બાબાજીની બક્તિ વધતી ગઈ. બાબાજી પણ સૌને બંધાવતા આવ્યા કે તમારે સારું એક કિમ્મતી હાર આ પેટીમાં રાખ્યો છે. ઉપર તમારું નામ લખ્યું છે. કોઈને સાંકળી, કોઈને ગડો, એમ એકેકને આશા બંધાવતા ગયા. બાબાજીની સેવામાં એક નોકર રાખ્યો કે જે શરીરનું દરેક કામ કરે, પગથંપી કરે. બાબાજી હવે એટલા ખર્ચથી ચટકયા નહિ, કિન્તુ આગળ વધીને ધર્માદો પણ કરવા લાગ્યા. છોકરાને કહ્યું કે તમે પૈસા આપો છો કે આ પેટીમાંથી એક નંગ વેચી નાંખું ? છોકરાએના મનમાં એમ કે નંગની કિમ્મત હમણા બહુ નહિ આવે માટે રોકડા પૈસા આપણે આપતા રહીએ. આ પેટી તો છેવટે આપણી જ છે ને ? આમ આજે પ્રયાસ તો કાલે સો ડોસે છૂટે હાથે ખરચવા માંડ્યા. પાંજરાપોળ, અનાયાશ્રમ, પાઠશાળા, સ્કૂલ વગેરેમાં સારી સારી રકમ છોકરા પાસેથી અપાવા લાગ્યા. છોકરાઓ પણ પેટીની મીલકતની આજ્ઞાએ કરજ કરીને પણ ડોસાના હાથમાં પૈસા આપતા ગયા. સોનીની ચુકિતથી જે ડોસો મરવાને તૈયાર થયો હતો તેણે છ બાર મહીના લંબાવ્યા. છેવટે છોકરાઓને કરજ તળે દબાવી ધર્માદાની સંસ્થાઓમાં સારી રીતે ખર્ચાવી ડોસાએ પરલોક પ્રયાણ કર્યું. ત્યારપછી ડોસાનું કારજ કર્યું. કારજ કરીને પછી ઘરનાં બધાં માણસો એક ખાનગી ઝોરડામાં ભેગાં થયાં. ડોસાનો ઇસ્કોતરો ઉઘાડ્યો તો અંદરથી અત્તરની બબક છૂટી. સૌ ખુશ થતા હતા કે સારી સારી ચીજો અંદરથી નિકળશે. સૌ વહુઓ ટાંપીને બેઠી હતી, કે અમારાં નામ નિશાન સુદ્ધાં અંદરથી દાગીના નિકળશે. એટલામાં તો એકેક

વસ્તુ નિકળવા માંડી. ઉપર નામની ચટકીઓ ચોડેલી હતી તે નામ વાંચી તેને તે તે વસ્તુ આપવામાં આવી. વસ્તુ હાથમાં લેતાં તો ઉમંગ હતો. પણ રૂ અને રેશમ ઉપેડીને અંદર જીએ તો ગોળમટોળ પાણી સિવાય ખીજું કશું નહિ ! બધાના હાથમાં પાણી જ આવ્યા. પેલા નોકરના નામનો પણ એક પત્થર નિકળ્યો. આથી સૌ ડોસાને ગાળો ભાંડવા લાગ્યા અને ડોસાના નામની પોક નાખી રાવા મંડ્યા. અધૂરામાં પૂરું પેલા નોકરે બજારમાં જ-છતે વાત ખુદી કરી કે પેટીમાંથી તો પત્થર નિકળ્યા અને આ એક પત્થર મને પણ મળ્યો છે. લોકોમાં તેમની ફળેતી યદ્ય અને લાજ આપરૂં ગઈ. ડોસાને આપેલા દુઃખનો બદલો તેમને એ રીતે મળી ચૂક્યો.

‘આ ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે પોતાના દીકરા પણ સ્વાર્થ હોય ત્યાંસુધી જ સારા લાગે છે આ ભવમાં પણ અંતે કામ આવતા નથી, તે પરભવમાં શાના કામ આવે ? પોતાનાં કરેલાં કર્મો પોતાને જ ભોગવવાં પડશે, માટે અગાઉથી વિચારીને ચાલવું જોઈએ ! દરેકના નસીબ દરેકની સાથે હોય છે એમ ધારી તૃષ્ણા કે લોભ ન રાખતાં સંતોષથી રહી મળેલી સંપત્તિનો સદુપયોગ કરવો. અંતે કરેલ ધર્મત્રાણુ જ શરણુ થશે. (૧૪)

एकस्य छनेरनाथता ।

यस्यागारे विपुलविभवः कोटिशो गोगजाऽश्वा ।

रम्या रामा जनकजननीबन्धवो मित्रवर्गाः ॥

तस्याऽभून्नो व्यथनहरणे कोपि साहाय्यकारी ।

तेनाऽनाथोऽजनि स च युवा का कथा पामराणाम् ॥ ૧૫ ॥

એક યુનિની અનાથતા.

અર્થ—જેના ઘરમાં પૈસાનો કંઈ પાર નહોતો, જેને ત્યાં અપાર હાથી થોડા અને વાહનો હતાં, મનને રમાડનારી નારી પણ જેને સાતુકળ હતી, માયાપ, ભાઈઓ અને કુટુંબીઓ પણ જેને પુષ્કળ હતાં, છતાં શુણ્ણસુંદર

(અનાથી સુનિતું પૂર્વ નામ) ના શરીરમાં જ્યારે અતુલ પીડા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે તેના દુઃખમાંથી ભાગ પડાવવાને કોઈ પણ મદદગાર થયો નહિ ! ત્યારે તે યુવક ખાત્રીપૂર્વક માનવા લાગ્યો કે આટલું કુટુંબ હોવા છતાં ખરેખર હું અનાથ જ છું-કોઈ પણ મહારો નાથ નથી. હે ભદ્ર ! એક કોટિ-ધ્વજ શાહુકારનો પુત્ર પણ જ્યારે અનાથ જ ગણાયો ત્યારે ખીજ સામાન્ય જનોની તો શી વાત કરવી ? (૧૫)

વિવેચન—જેની પાસે જીવનની જરૂરીઆતો મેળવવાનાં કે ભોગ-વિલાસ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો પૂરેપૂરાં ન હોય, જેને દુઃખ કે સંકટને વખતે સહાય આપનાર નજીકના સંબંધીઓ ન હોય તે તો અનાથ-અશરણ ગણાય, પણ જેની પાસે તેવાં સાધનો પૂરાં હોય તેને કેમ અનાથ-અશરણ ગણી શકાય ? આવી શંકા થવાનો સંભવ છે. તે શંકા દૂર કરવાને એક દષ્ટાંતની અત્ર જરૂર છે, તે પણ મનઃકલ્પિત નહિ કિન્તુ સૂત્રસંમત. આ કાવ્યમાં ઉત્તરાધ્યયન સત્રના વીશમા અધ્યયનમાં દર્શાવેલ એક સુનિતું દષ્ટાંત ચોજવામાં આવ્યું છે, તે દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

દષ્ટાંત—રાજગૃહી નગરીના રાજા શ્રેણિકનો એક મંડિતકુલિ નામે બગીચો હતો. નવા નવાં વૃક્ષો, લતાઓ અને મંડપોની વ્યવસ્થાથી તેની શોભા અનુપમ દેખાતી હતી. એક વખતે શ્રેણિક રાજા પોતાના રસાલાની સાથે મંડિતકુલિ બાગ તરફ ગયા. બગીચામાં પ્રવેશ કરતાંની સાથે રાજાની દષ્ટિ એક દૂરના વૃક્ષ તરફ ગઈ. ત્યાં વૃક્ષની નીચે કંઈ તેજસ્વી સ્વરૂપ જોવામાં આવ્યું. આ તેજસ્વી સ્વરૂપ કોનું હશે તે જાણવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ, તેથી રાજાની સ્વારી તે તરફ ચાલી. જેમ જેમ આગળ વધ્યા તેમ તેમ રાજાના મનમાં સંશયની ભૂમિઓ બદલાતી ગઈ. પ્રથમ દૂરથી દેખાતી વસ્તુ કોઈ દિવ્યાકૃતિ હશે એવો તર્ક થયો હતો પણ નજીક ગયા પછી જણાયું કે આ તો મનુષ્ય છે, પણ તેનું સૌંદર્ય અલૌકિક છે; શું તહેનો આકર્ષક ચહેરો છે ? ! અહા શું તેના દેહની દીપ્તિ છે ? ! કેવી મનોહર તેની આંખો છે ? ! તેના ગુલાબી ગાલ અને અર્ધચંદ્રાકાર કપાળ જોનારને વિસ્મય પમાડે તેવા છે. તેની આકૃતિ સુંદર છે એટલું જ નહિ પણ “ આકૃતિર્ગુણાન્

કથયતિ ” એ ન્યાયાનુસાર ગુણો પણ તેવા જ ભાસે છે. તેની શાંત મૂર્તિ અને સમાધિ દશા પણ તેવી જ ઉત્કટ છે. પણ આ પુરૂષ કોણ હશે ? આવી શરીરસંપત્તિ અને તરૂણાવસ્થા છતાં તેની પાસે ભોગનાં કંઈ સાધનો કેમ નથી ? તેની પાસે વસ્ત્રાભૂષણો, નોકર ચાકર, વાહન વગેરે કંઈ પણ દેખાતું નથી; શું એની આવી જ સ્થિતિ હશે ? તે પણ કેમ સંભવે ? એના લક્ષાટના તેજ પ્રમાણે એ પુરૂષ ભાગ્યશાળી હોવો જોઈએ અને સંપત્તિ મળેલી હોવી જોઈએ, પણ તે સંપત્તિનો શું એણે ત્યાગ કર્યો હશે ? ત્યાગ કર્યો હોય તો તે શમાટે ? આવા અનેક પ્રશ્નો એક પછી એક રાજના મનમાં ઉત્પન્ન થતા ગયા. આ પ્રશ્નોના ખુલાસા કરે તેવો ખીજો કોઈ માણસ તેની પાસે હતો નહિ જેથી રાજા શ્રેણિક વાહનથી નીચે ઉતરી આ ભવ્યાકૃતિ પુરૂષની પાસે આવ્યા. ત્યાગી પુરૂષને નમન કરવાની પ્રણાલિકા જાણનાર રાજાએ ખંતે હાથના સંપ્રુટ સાથે મસ્તક નમાવી શિષ્ટાચાર સાચવ્યો અને ત્યાગી યુવકનું લક્ષ્ય પોતા તરફ ખેંચવા વાગ્ વ્યાપાર શરૂ કર્યો. આ દિવ્યાકૃતિ પુરૂષ તે ખીજ કોઈ નહિ પણ એક પંચ મહાવ્રતધારી મુનિ હતા. વૃક્ષ તળે એક આસન લગાવી શાંતિ-પૂર્વક સમાધિ દશામાં લીન હતા. રાજાએ પ્રશ્નાવલિની શરૂઆત કરી તે દરમ્યાન મુનિએ ધ્યાન પાળ્યું, અને રાજાની સાથે વાતચીત કરવી શરૂ કરી. રાજાએ પૂછ્યું કે આ તરૂણાવસ્થામાં ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ શામાટે કર્યો ? શું તમારા ઉપર દુઃખ કે આશ્ત આવી પડી હતી કે કોઈની સાથે તકરાર થઈ હતી ? મુનિએ કહ્યું કે હે રાજા કોઈની સાથે તકરાર થઈ નહોતી તેમ ખીજ કંઈ આપત્તિ પણ આવી પડી નહોતી. ગૃહસ્થાશ્રમ ત્યજવાનું કારણ માત્ર એક જ છે અને તે મારી અનાથતા—એટલે કે મારો કોઈ નાથ—ત્રાણુ શરણુ નહોતો તેથી મેં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેવું દુરસ્ત ધાર્યું નહિ.

શ્રેણિક—શું તમે અનાથ હતા ? તમને કોઈ આશ્રયદાતા કે રક્ષણ-કર્તા માણસ ન મળ્યો ?

મુનિ—હા, હું અનાથ હતો.

શ્રેણિક—આ વાત મને તો સંભવિત લાગતી નથી. આવું તમારું સૌંદર્ય, આવું તેજ, અને કોઈ આશ્રય આપનાર તમને ન મળે એ હું માની શકતો નથી. તોપણ તમે કહો છો તેથી કદાચ સત્ય હોય તો હે મહારાજ ! તમને આશ્રયદાતા કે રક્ષણકર્તાની જરૂર છેની ? તેવો કોઈ શરણુદાતા મળી જાય તો તમે સ્વીકાર કરો ?

મુનિ—કેમ નહિ ?

શ્રેણિક—ત્યારે તો બહુ જ સાઈ. ચાલો મારી સાથે. મને તમારા ઉપર અત્યંત સ્નેહ-બહાલ આવે છે. હું તમને મારી સાથે જ રાખીશ. દરેક રીતે તમારું રક્ષણ કરીશ અને હું તમારો નાથ બનીશ. કોઈ પણ રીતે તમારી ઇચ્છામાં ન્યૂનતા રાખવા નહિ દઉં. મનપસંદ મહેલ કહાડી આપીશ, દામ હામ અને દરેક હામ હું પૂરી પાડીશ. પછી કંઈ છે ? ચાલો કરો સંસારની રહેલ.

મુનિ—હે રાજન્ ! તું આમંત્રણ પછી કરજે. એક વાર તારો પોતાનો તો તું વિચાર કર.

શ્રેણિક—એમાં વિચાર શો કરવાનો હતો ? મારી પાસે પૂરતું સામર્થ્ય છે, પૂરતી સમૃદ્ધિ છે, ગમે તેવા દુસ્મનની સામે થવાને મારી પાસે જોઈએ તેટલું બળ છે. કદાચ કોઈ તમારો દુસ્મન હશે તો તેનાથી તમને બચાવવાની મારામાં શક્તિ છે.

મુનિ—હે રાજન્ ! સપ્તુર કર, સપ્તુર કર ! બોલવામાં બહુ આગળ વધી જાય છે. વિચારની સીમાનું ઉલ્લંઘન થાય છે. અભિમાનના આવેશમાં બાન ભૂલી જવાય છે. મારા દુસ્મનથી મને બચાવવાની તારામાં શક્તિ તો નથી, પણ તારા દુસ્મનથી તને પોતાને બચાવવાની પણ તારામાં શક્તિ નથી ! મારા અને તારા બંનેના દુસ્મનની આગળ તું દીન-રંક છે, માટે હું બાર દધને કહું છું કે જમ હું અનાથ હતો તેમ તું પોતે પણ અનાથ જ છે. તું પોતે અનાથ હોઈને બીજાનો નાથ શી રીતે થઈ શકીશ ?

શ્રેણિક—મારી પાસે કેટલું લશ્કર છે, માઈ કેવું બળ છે, મારી કેવી ખ્યાતિ છે, તેની તમને ખબર નહિ હોય તેથી મારા ઉપર અનાથતાનો

જૂઠો આરોપ મૂકો છો. હે મહારાજ ! સાંભળો. મારી પાસે ૩૩ હજાર હાથી, ૩૩ હજાર ઘોડા, ૩૩ હજાર રથ અને ૩૩ કરોડ પાયદળ લશ્કર છે. તે નિવાય મારા ભંડારમાં અખૂટ દોલત છે. હું ધાઈ તે વસ્તુ મેળવી શકું. કોઈ પણ ભોગની ચીજ મારા માટે અલબ્ધ નથી. ગમે તેવો દુશ્મન હોય પણ મારી સામે લડવાની કોઈની હિમ્મત નહિ આવે, માટે તમે જરી વિચાર કરીને બોલો. જેને તેને અનાથ કહી દેવામાં તમે તમારી અમૃતા-બ્રમિતતા યા અવિવેકિતા સાબીત કરો છો.

મુનિ—હે રાજન્ ! હું મારી અમૃતા જાહેર કરું છું કે તું તારી અમૃતા જાહેર કરે છે એ તો ત્રીજો કોઈ મધ્યસ્થ માણસ હોય તો કહી શકે, પણ હું થોડું બ્યાન તારી પાસે કરીશ તે સાંભળ્યા પછી તું પોતે પણ કપૂલ કરી શકીશ કે અમૃત તું પોતે જ છે. પ્રથમ તો અનાથ શબ્દ કેવા અભિ-પ્રાયથી વપરાય છે તે પણ તું સમજતો નથી. મારા ઘરમાં સમૃદ્ધિ નહોતી કે કોઈ કુટુંબી નહોતા તેથી હું અનાથ છું કે બીજી રીતે અનાથ છું તે પણ તું સમજી શક્યો નથી.

શ્રેણિક—ત્યારે અનાથ શબ્દનો શો આશય છે અને તમે કેવી રીતે અનાથ થયા તે મને સંભળાવશો ?

મુનિ—હે રાજન્ ! તું વિક્ષેપ દૂર કરી શાંતિપૂર્વક સાંભળીશ તો હું ખુશીની સાથે સંભળાવીશ.

શ્રેણિક—મને કોઈ જાતનો વિક્ષેપ નથી. હું તે વાત ધીરજથી સાં-ભળવાને તૈયાર છું, માટે આપ સંભળાવો.

મુનિ—હે રાજન્ ! માઈ પોતાનું ચરિત્ર મારે પોતાને મુખે વર્ણવવામાં આત્મશ્લાઘા જેવું જણાશે, પણ અનાથતા અને સનાયતાનો ખરો અર્થ સ-મજાવવા માટે તે માર્ગ લીધા સિવાય છૂટકો નથી. હું મૂળ કોશાંબી નગ-રીનો રહીશ છું. મારા પિતાનું નામ ધનસંચય છે. તેઓ કોશાંબી નગરીમાં એક આબરૂદાર ગૃહસ્થ છે. રાજ્ય અને પ્રજા ઉભય વર્ગમાં મારા પિતાનું માનપાન ધણું સાઈ છે. મારા પિતાના ખજાનામાં દોલત એટલી છે કે તેની

ગણત્રી થવી મુશ્કેલ છે, કિંબહુના તે ખજાનાની પાસે મોટા રાજ્યનો ખજાનો તુચ્છ છે. મારું પ્રથમનું નામ ગુણસુંદર હતું હું ન્હાની ઉમ્મરમાં ઘણી શ્રીમંતાઇભરેલી સારવાર નીચે ઉછર્યો, બહુથો અને એક ઉચ્ચ કુલની કન્યા સાથે પરણ્યો, ત્યાંસુધીનો વખત રમત ગમ્મત, ભોગવિલાસ, મોજ-મજામાં જ પસાર થયો. દુઃખ કે સંકટ એ શું ચીજ છે તે હું સમજતો નહોતો. મારા ખીજા ભાઇઓ અને બહેનો હતાં, પણ તે સર્વેની મારી તરફ એટલી આહવા જણાતી હતી કે મને કોઇ પણ ખાખતમાં કોઇ નારાજ કરતું નહિ. યુવાવસ્થામાં મને એક યુવકની સાથે દોસ્તી થઇ દરરોજ હું અને મારો મિત્ર એમ બંને બે ઘડી સાથે બેસતા અને વિનોદની વાતો કરતા. મારો મિત્ર હમેશા મારી પાસે વૈરાગ્યની વાતો કરતો, અને કહેતો કે આ દુનિયાના સંબંધીઓ સ્વાર્થવૃત્તિવાળાં હોય છે, ત્યારે હું તેનું ખંડન કરતો અને મારો પોતાનો દાખલો આપી કહેતો કે મારાં માખાપ ભાઇઓ અને સ્ત્રી વગેરે મારા ઉપર એટલો પ્યાર રાખે છે તે મને દોઢ જ દેખતા છે. હું એક ઘડીભર મોડો દેખાઉં તો તેમને કંઈ ને કંઈ થઈ જાય. અમારા કુટુંબમાં સ્વાર્થ પ્રેમ નથી પણ ખરેખર અંતરનો પ્રેમ છે. મારો મિત્ર આ મારી વાત સાચી માનતો નહિ. તે એમ કહેતો કે જગતમાં પણ પક્ષી અને મનુષ્યો સર્વ સ્વાર્થનાં જ સગાં છે. સ્વાર્થ સર્વા પછી કોઇ કોઈનું સચું નથી. એક વખત અમો એક તળાવ ઉપર ગયા હતા તે વખતે ત્યાં અનેક પક્ષીઓ કીડા કરતાં હતાં. કમળ ઉપર ભમરા ગુંજારવ કરતા હતા. ખીજા વાર ગયા તો ત્યાં કંઈ હતું નહિ તે ઉપરથી મારા મિત્રે મને કહ્યું કે જો આ સ્વાર્થબુદ્ધિ !

(ગજલ)

હવું પાણી હતા પક્ષી, નથી પાણી નથી પક્ષી,
કેવી આ સ્વાર્થની બુદ્ધિ, નથી જરી પ્રેમની શુદ્ધિ ! ૧
ખીલ્યે ફૂલે હતા ભમરા, બિડાતાં તે નથી ભમરા,
કરે છે સો સુખે સોખત, દુઃખે કો ના ધરે મહોખત ! ૨

ખગીઓ અને મનુષ્યો, ઝાડ અને પક્ષીઓ વગેરે અનેક દાખલાઓ આપી તેણે મને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ હું તેની વાત જરી પણ

લક્ષ્યમાં લેતો નહિ. મેં તો મારો બાંધેલો અભિપ્રાય જ ખરો માની લીધો હતો. મારો મિત્ર આટલું બધું મને શામાટે કહે છે તે હું ત્યારે સમજ્યો નહોતો. છેવટે મારો મિત્ર મારી સાથે માથાકુટ કરી ચાક્યો, અને મારી પાસેથી રજા લીધી કે હું હમણાં બહાર જવાનો છું તેથી કેટલાક વખત સુધી તારી પાસે નહિ આવી શકું. હે રાજન્! મારો મિત્ર મારી પાસેથી ગયો કે તરત જ અચાનક મને અંગે અંગે વેદના ઉત્પન્ન થઈ. હાડની અંદર કોઈ એવી જાતની પીડા ઉપડી કે પાણી વિના માછલી તરશ્કે તેમ તરશ્કીયાં ખાવા મંડ્યો. ધડીકમાં પલંગ ઉપર અને ધડીકમાં જ-મીન ઉપર આજોટવા લાગ્યો, પણ ક્યાંય સુખ પડે નહિ. જાણે અંદરથી કોઈ સોચા ઘોંચતું હોય તેવી પીડા થવા લાગી. થોડી વારમાં મારા ધરના અને કુટુંબના બધા માણસો એકઠા થયા. ફરેક જણુ મારી સારવાર કરવા લાગી ગયા. કોઈ વૈદ્યને તો કોઈ હકીમને, કોઈ જોશીને તો કોઈ ભુવાને તેડાવવા કે પુછાવવાની સલાહ આપવા લાગ્યા. એક પછી એક વૈદ્યો હકીમો વગેરે સર્વે આવી ચિકિત્સા કરી દવા આપતા ગયા, પણ કંઈ ફેર પડ્યો નહિ. જોશી ભુવા વગેરે સર્વે થાકી ચાલ્યા ગયા, પણ કોઈથી આરામ થયો નહિ. વખત ઘણો થયો. વેદના ભોગવીને હું તો કાયર થઈ ગયો કે આના કરતાં મોત આવે તો સાફ. ધરના માણસો પણ બધા કંટાળી ગયા. હું દિવસ અને રાત એવી રાડો પાડતો કે કોઈ જ-પવા પામતું નહિ. આવી સ્થિતિમાં એક પરદેશી વૈદ્ય આવ્યો. તે દેખાવમાં જોવો સુંદર હતો તેવો જ ચાલાક પણ જણાતો હતો. મારા બાપે તે વૈદ્યને બોલાવ્યો અને કહ્યું, કે મારા દીકરાને આરામ કરી દો, હું તમને મોં માંગ્યા દામ આપીશ. વૈદ્યે કહ્યું દામની શું કામ વાત કરો છો? હું તો પરમાર્થે દવા કરું છું. મારી પાસે એવી અકસીર દવાઓ છે કે મેં જે દર્દીને હાથમાં લીધો છે તે કોઈ મારી પાસેથી આરામ પામ્યા વગર ગયો નથી. છતાં કોઈની પાસેથી મેં પૈસા લીધા નથી. ચાલો, તમારા દીકરાની તખ્ખીયત તપાસું. એમ કહી તે મારી પાસે આવી મારી નાડી હાથમાં લઈ બોલ્યો, હે શેઠ! આ છોકરાને રોગ કંઈ પણ નથી, પણ એને તો વળ-

ગાડ છે. એક દુષ્ટ વ્યંતર એને વળગ્યો છે. મારા બાપે કહ્યું કે હે વૈધરાજ ! તેનો ઉપાય પણ તમારી પાસે તો હશે જ. વૈધે કહ્યું, હા છે તો ખરો, પણ તેના ઉપર વધારે ઉપાયો નથી. મારા બાપે કહ્યું વધારે ઉપાયોનું શું કામ છે ? એક ઉપાય તો છે, એથી જ મટે તો બીજાની શી જરૂર છે ? વૈધે કહ્યું, એક ઉપાય છે તો અકસીર પણ...મારા બાપે કહ્યું વળી પણ તે શું ? બોલતાં કેમ અચક્ષ્ણો છો ? વૈધે કહ્યું કે તે ઉપાય જરા આકરો છે. એ ઉપાયથી આ છોકરાના શરીરમાંથી વ્યંતરનો પ્રવેશ કહાડી શકીશ, પણ તે દર્દ લેવાને બીજા એક માણસ તૈયાર થવો જોઈએ. આ વ્યંતર એવો દુષ્ટ છે કે જીવ સાટે જીવ લે તેમ છે. એકને ઉગાડું તો તેને બદલે બીજા એક જણે મરવાને તૈયાર થવું જોઈએ.

આ સાંભળી થોડી વાર તો બધા વિચારમાં પડી ગયા. કટલાએક તો એમજ માનવા લાગ્યા કે આ વૈધ ગપાટકી છે. એમ તે કંઈ બનવું હશે ? પણ જોવા તો ઘો, એમ ધારી કહેવા લાગ્યા કે વૈધરાજ ! તમે ગુણસું-દરના શરીરમાંથી રોગ કહાડો પછી જેને કહેશો તે લેવાને તૈયાર છે. અમે બધા અહીં હાજર ઉભા છીએ. વૈધે કહ્યું, પછી ફરી શકાશે નહિ, વિચારીને બોલજો. બધાએ કહ્યું કે હા અમે વિચારીને જ બોલીએ છીએ. આટલું ચોક્કસ કરીને વૈધરાજે સર્વને આરડામાંથી બહાર કાઢ્યા. બારણાં બંધ કરી દીધાં. મારા શરીર ઉપર એક બારીક વસ્ત્ર ઝોઢાડી વૈધ કંઈ મંત્રજાપ કરવા લાગ્યા. થોડી વારમાં મને પરસેવો વળ્યો. વસ્ત્ર ઊંઘાઈ ગયું. એક પ્યાલાની અંદર તે નિચોવી લાઇ બીજી વાર ઝોઢાડ્યું. એક બે અને અને ત્રણ વાર નિચોવ્યું, તેમાં પ્યાલો આખો પસીનાથી-દેથી ભરાઈ ગયો. મને તદ્દન શાંતિ થઈ ગઈ. વૈધે ક્રમાડ ઉઘાડી બધાને અંદર બોલાવ્યા. દર્દનો પ્યાલો હાથમાં લીધો અને કહ્યું કે જુઓ ! આ છોકરાને તદ્દન શાંતિ થઈ ગઈ. તેનું સઘળું દર્દ આ પ્યાલામાં એકઠું થયું છે ! કહો હવે આ પ્યાલો કાણ પીવા ઈચ્છે છે ? મારા પિતાજી, માતાજી, બાઈઓ, બહેનો, ભોળાઓ, બધાંને જૂઠાં જૂઠાં બોલાવી વૈધે કહ્યું, પણ હે રાજા ! તે પ્યાલાની અંદરનો પ્રવાહી પદાર્થ તેજબની પેઠે બદબદતો

હતો. વખતે વખતે ધુમાડો અને વખતે અગ્નિની જ્વાળા જેવી જ્વાળાઓ નીકળતી હતી તેથી તે ખ્યાલો પીવો એટલો તો અધરો હતો કે કોઈની હિંમત ચાલી નહિ ! આપે તો કહ્યું કે હું ધણો પી જઉં પણ દુકાનનો બધો વહીવટ મારા હાથમાં છે. ખ્યાલો પીધા પછી વેદના યજ્ઞથી તેની કશી ખબર લઈ શકાય નહિ ! માએ કહ્યું કે ગુણસુંદરના આપની તખ્તીયત એવી આકરી છે કે મારા વિના તે ખીજ કોઈથી જળવી શકાય નહિ. ભાઈ-ઓને તેમની સ્ત્રીઓ ના પાડવા લાગી. બહેનોને તેમના પતિ ના કહેવા લાગ્યા. સ્ત્રીઓ નાના છોકરાનું બહાનું કહાડયું કે મારા વિના આ છોકરા રહી શકે નહિ. ખીજાં સગાં બહાલાં તો કોઈ ઝાડાનું કોઈ પેસાળનું મિષ કરી પલાયન કરી ગયા ! છેવટે મારા દર્દનો ખ્યાલો વૈદ્યે મારા ઉપર છાંટ્યો તેથી મને જેવી પીડા હતી તેવી પાછી શરૂ થઈ. વૈદ્ય લાંથી ચાલ્યો ગયો. આ વખતે મને મારા મિત્રની વાત યાદ આવી. સંસારના સ્વાર્થી સંબંધનો મનમાં ખ્યાલ થયો. અલારસુધી કાચને હીરો, પિત્તળને સુવર્ણ માની મોહમાં મસ્ત થઈ મેં વૃથા કાળ ગુમાવ્યો તેનું ભાન થયું. તરત જ મેં વિચાર કર્યો કે હવે આ પીડા જે મને મટી જાય તો મારે શાની ફનીયાનો ત્યાગ કરી સંયમ માર્ગ સ્વીકારવો. આવો વિચાર કરી સૂતો. કંઈક સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં મારા મિત્રે દેખાવ દીધો. તેણે કહ્યું, હે મિત્ર ! સમજ, સમજ. તું અને હું આપણે બંને દેવો હતા. ગયા દેવતાના ભવમાં તારું આયુષ્ય પૂર્ણ થવા આવ્યું ત્યારે તેં મને કહ્યું કે “ તારું આયુષ્ય હજી બાકી છે માટે હું અહીંથી મરીને મનુષ્ય થઈ છું ત્યાં તું મને સમજવવાને આવજે. ગમે તે પ્રકારે મને બોધ પમાડજે. ” તેના માટે મારી પાસેથી તેં વચન લીધું. મેં વચન આપ્યું કે હું સમજવવાને આવીશ. શું આ બાબત બધી ભૂલી ગયો ? તે વખતનો તારો વૈરાગ્ય, તે વખતની તારી સમજણ, એ બધાં ક્યાં ઉડી ગયાં ? હે મિત્ર ! આજે હું (વચન આપનાર દેવ) તારી પાસે ત્રીજી વાર હાજર થયો છું. એક વાર મિત્ર તરીકે તારી સાથે સંબંધ બાંધ્યો, તને સંસારનું સ્વરૂપ સમજવવાની કોશીશ કરી, પણ તું ન સમજ્યો. ત્યારે દુઃખકર પણ અનુભવ કરાવનાર આ ખીજે માર્ગ લીધો. ખીજી વાર વૈદ્ય

અનીને તારી પાસે આવ્યો તે પણ હું પોતે જ. મેં તને વચન આપ્યું હતું તેથી આજે ત્રીજી વાર સ્વપ્નાવસ્થામાં તારા સમાગમમાં આવ્યો છું. હવે સંસારના સ્વાર્થમય સંબંધની તને પિછાન થઈ ? જો પિછાન થઈ હોય તો હવે આત્મસાધન કરવાને ટકાર થઈ જ. એક નિશ્ચય કર. તુરત તારી વેદના દ્વર થઈ જશે. એટલામાં હું જાગી ગયો ત્યાં તો દેવ અદક્ષ થઈ ગયો. મેં પ્રથમથી નિશ્ચય તો કર્યો હતો પણ સ્વપ્નના અર્થનો વિચાર કરી વધારે ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવ્યો કે હવે આ વેદના મટે કે તરત જ સંસારનો ત્યાગ કરવો. હે રાજન્ ! આ નિર્ણય કર્યા પછી તરત જ મારી વેદના કંઈ ઝોઘી થવા માંડી અને થોડી વારે તો મને શાંત નિદ્રા આવી ગઈ. બીજે દિવસે સહવારમા હું જાગ્યો ત્યારે મારો ઝોરડો મારાં સંબંધીઓથી ચીકાર ભરાઈ ગયો હતો. હું જાગી ન જઉં તેટલા માટે સૌ મૌન ધરી મારા ઉઠવાની રાહ જોતાં હતાં. હું જાગ્યો કે દરેક જણ મને કેમ છે તે પૂછવા લાગ્યાં. મેં જ્યારે મને શાંતિ હોવાનો જવાબ આપ્યો ત્યારે સર્વ ખુશ થયા અને કહેવા લાગ્યા કે અમારી માન્યતા ફળીભૂત થઈ. કોઈ તો કહે મેં અમુક યક્ષની માન્યતા કરી હતી, કોઈ કહે અમુક માતાની માન્યતા કરી હતી, પણ મેં કહ્યું કે બીજા કોઈની માન્યતા ફળી નથી, માત્ર મારી જ માન્યતા ફળીભૂત થઈ છે. મારા માળાપે મને પૂછ્યું કે પુત્ર ! તારી માન્યતા શું છે તે બોલ; પ્રથમ તારી માન્યતા પૂરી કરીએ. મેં કહ્યું “લંતો દંતો નિરાસો પવણ અણગારિયં” અર્થાત્-મેં એવી માન્યતા કરી છે કે આ વેદના મટી જાય તો ક્ષમાનો પાઠ શીખી ઇદ્રિયોતું દમન કરી આરંભ પરિગ્રહને છોડી અણગારપણું-સાધુધર્મ અંગીકાર કરું. આ વિચાર કરવાની સાથે મારી વેદના શાંત થઈ. માટે હવે હું માંડે આત્મકાર્ય સાધીશ. કોઈએ પણ મારા કાર્ય વચ્ચે આડખીલ ન કરવી એટલી આપ સર્વેની કૃપા હું ચાહું છું. હે રાજન્ ! આ વિષય પરત્વે મારાં માળાપ અને સંબંધીઓની સાથે ઘણા સંવાદ ચાલ્યો, પણ આખરે સર્વેને સમજાવી મેં દીક્ષા અંગીકાર કરી ત્યારથી અનાથ મટીને હું સનાથ થયો છું. હવે મારા આત્માનું રક્ષણ કરું છું અને બીજા જીવોનું પણ રક્ષણ કરું છું માટે પોતાનો

અને ખીજનો નાથ થયો છું. આ ઉપરથી તું પોતે સનાથ છે કે અનાથ છે તેનો જાતે વિચાર કરી લે. તું મને અત્યારે ઝડપિ ભોગવિલાસના સાધનો આપવાને કહે છે, તેના કરતાં પણ વધારે મને મળ્યાં હતાં. સર્ગાં, ઠંડાલાં, મિત્રો પણ તેટલાં જ હતા, છતાં મને કોઈ દુઃખથી બચાવી શક્યો નહિ માટે હું અનાથ હતો. કહે તારામાં દુઃખ કે મોતથી બચાવવાની શક્તિ છે ? મોટામાં મોટો દુઃખમન મોત અથવા કર્મો છે તેનાથી બચાવવાની તારામાં શક્તિ નથી માટે મેં તને અનાથ કહ્યો હતો. હવે એ વચનો તને અસત્ય લાગતાં હોય તો પાછાં ખેંચી લઉં.

શ્રેણિક—હે મહારાજ ! તમારાં વચનો સત્ય છે. મારી જ ભૂલ છે. હવે મને ખાત્રી થાય છે કે આ હિસાબે હું પોતે પણ અનાથ છું. મેં મારી મારી સંપત્તિને માટે વૃથા અભિમાન કર્યું. મોતરૂપી દુઃખમનની આગળ ગમે તેટલી સંપત્તિ કે ગમે તેવી સત્તા હોય પણ તે તુચ્છ છે. તમે એક દૃઢ વૈરાગી અને ખરા ત્યાગી પુરૂષ છો. છતાં તમને ભોગની આમંત્રણ કરી એ મેં તમારો અપરાધ કર્યો, તેને માટે હું આપની ક્ષમા માંગુ છું અને આપનો ધર્મ સાંભળવાને ઇચ્છું છું.

ત્યારપછી મુનિએ ધર્મજોષ આપ્યો. તે સાંભળી શ્રેણિક રાજાએ ઘણી જ પ્રસન્નતાની સાથે પોતે તે ધર્મ સ્વીકાર્યો. મુનિની સ્તુતિ, બહુ માન, વંદના, નમસ્કાર કરી શ્રેણિક રાજા ત્યાંથી વિદાય થયા. મુનિ પણ મહીમંડળમાં અનેક ભવ્ય જીવોને પ્રતિજોષ પમાડી અંતરના દુઃખનોને જીતી છેવટે નિર્ભય પદ પામ્યા. સનાથ થયા છતાં પણ ખીજ લોકોને સમજાવવા માટે “અનાથ” એવા નામથી જ તેઓ પોતાને ઓળખાવતા, અને તેમના ચરિત્રમાં અદ્યાપિર્ણત ‘અનાથી’ એવું નામ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું છે.

જેની પાસે આટલી સમૃદ્ધિ હતી અગર મોટું રાજ્ય હતું, તે ગુણ-સુંદર અને શ્રેણિક રાજા જેવા પણ જ્યારે અનાથ હતા, ત્યારે સામાન્ય મનુષ્યોથી સનાથતાનો દાવો શી રીતે ધરી શકાય ? (૧૫)

અન્તેરણ્યમેવાશ્રયઃ ।

રાજ્યં પ્રાજ્યં ક્ષિતિરતિફલા કિઙ્કરાઃ કામચારાઃ ।

સારા હારા મદનસુભગા ભોગભૂમ્યો રમણ્યઃ ॥

एतत्सर्वं भवति शरण यावदेव स्वपुण्यं ।

मृत्यौ तु स्यान्न किमपि विनाऽरण्यमेकं शरण्यम्॥૧૬॥

છવટે રમશાન સિવાય બીજે નિવાસ નથી.

અર્થ—મોટી સત્તાવાળું રાજ્ય, લાંબા વિસ્તારવાળા પૃથ્વી, ઉપરીની ઇચ્છાને તાબે રહી કામ કરનારા નોકરો, ખેરવાલાયક ઉંચામાં ઉંચા કિંમતી હારો, હાથણીની ગતિએ ચાલનારી મનને રમાડનારી સુંદર સુંદરીઓ, આ બધું ચાલુ જન્મમાં પણ ત્યાંસુધી જ ઉપયોગી છે કે જ્યાંસુધી પૂર્વનાં સંચિત શુભકર્મ-પુણ્યકર્મ પ્રબળ છે, અથવા જ્યાંસુધી મોતની સવારી આવી પહોંચી નથી. હે ભદ્ર ! પુણ્યનો અંત આવતાં કે મોતનો સપાટો લાગતાં એક અરણ્ય કે રમશાન ભૂમિ સિવાય બીજું કાંઈ પણ આ શરીરને આશ્રય નહિ આપે. (૧૬)

વિવેચન—આ પરિવર્તન તો કેટલીએક વખત નજરે જોવાય છે, કે એક માણસને પુણ્યયોગે વારસા તરીકે કે વગર વારસે રાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે; બીજી તરફ તેના હરીફ કે દુશ્મનોની તેનું રાજ્ય પહાવી લેવાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય છે. આખરે દુશ્મનો શકે છે તો નવો રાજા માસ છ માસ કે બાર માસની અંદર રાજ્ય ગુમાવી બેસી ઉઘટો કેદમાં સપડાય છે. અહા ! આ પરિવર્તન રાજ્ય ગુમાવી બેસનારને કેટલું દુઃખપ્રદ થાય છે ? આ વખતે તે એમ જ ઇચ્છશે કે થોડા વખતને માટે રાજ્યસંપત્તિની આ પ્રાપ્તિ થઈ તેના કરતાં ન થઈ હોત તો વધારે સારું હતું. વસ્તુના અભાવ કરતાં વસ્તુનો વિયોગ માણસના અંતઃકરણમાં ઉડો ધા મારતો જાય છે. એક માણસને અમુક વસ્તુ મૂળથી ન મળી હોય તેને તે વસ્તુને

અભાવ હોય છે. તે અભાવ માણસને એટલો ખટકતો નથી, પણ આવેલી વસ્તુનો પુનઃ વિયોગ થાય તે વધારે ખટકે છે. એવી જ રીતે એક માણસને કોઈ જમીનનો કંકડો ભાગમાં આવે છે કે પૈસા ખરચી વેચાતો લેવામાં આવે છે, પણ પાછળથી તેનો ખરો હક્કદાર ખીજો કોઈ માણસ નીકળે છે અગર કોઈ ખટપટીયા માણસો ખટપટ જગાવી ખોટો લેખ અને ખોટા સાક્ષીઓ ઉભા કરી તે જમીન ઉપર દાવો કરી ઇન્સાફ આપનારના મનમાં જુદો જ અભિપ્રાય બંધાવી હુકમનામું કાઢાવી પૈસા ખરચનારની પાસેથી જમીનનો કંકડો પડાવી લેવામાં આવે છે, પૈસા ખરચનાર પૈસા અને જમીન બંને ગુમાવવાની સાથે લોકોમાં ગાંડો ગણાય છે ત્યારે તે બિચારાને કેટલું દુઃખ થતું હશે ? એક માણસને એક વખત મન માન્યા સારા નોકરો મળે છે કે ખીજા તેના હરીફોને ઇર્ષ્યા જન્ય થાય છે તેથી તે નોકરોને બદલવાહ આપી નસાડી દે છે. એકને એકલા પૈસા કે આભૂષણોની પ્રાપ્તિ થાય છે; છ મહીના કે બાર મહીના થતાં પાછો વ્યાપારમાં ધક્કો લાગે છે કે કોઈ આસામી તુટે છે તેમાં પોતાની સર્વ દોલત દબાઈ જાય છે. એટલે મેળવેલાં આભૂષણો વેચવાનો વખત આવી પુગે છે. એક માણસને મન ગમતી પ્રકૃતિને અનુકૂળ આશ્રતમાં પણ આશ્વાસન આપનારી પતિવ્રતા સ્ત્રીનો પ્રેમ બંધાય છે, હૃદયની ગાંઠ જોડાય છે કે ખીજી તરફ બેમાંથી એકને કાળનો સપાટો લાગે છે ત્યારે વિયોગ થાય છે. એક વરસે વ્યાપાર કે લોટરીમાં સારો ચાન્સ-લાભ મળે છે કે ખીજો વરસે કાંતો શેઠ કે ભાગીદારતું મન બદલાઈ જાય છે અને કાંતો પોતે જ માંદો પડે છે, એટલે મળેલા લાભ જતો રહે છે ! આજના વખતમાં પ્રથમ તો માણસોનો હૃદય જ એવો છે કે જેમ ઇષ્ટ વસ્તુની અધિક ઇચ્છા કરે તેમ તેમ ઇષ્ટ વસ્તુ દૂર ભાગતી જાય. કદાચ સ્વસ્થ પુણ્યનો યોગ થતાં તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ તો તે પુણ્ય પણ એટલાં બધાં નહીં કે જીવગીર્વ્યત ઇષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ કાયમ રહે. કોઈના પુણ્યની અવધિ છ મહીનાની હોય તો છ મહીના સુધી અને બાર મહીનાની હોય તો બાર મહીના સુધી અગર કંઈક વધારે જોર હોય તો બે પાંચ વરસ સુધી ઇચ્છિત વસ્તુનો મેળાપ

રહે છે અને પુણ્યની અવધિ પૂરી થતાં તરત જ ગમે તે કારણ મળતાં સંયોગ વિયોગના રૂપમાં બદલાઈ જઈ હૃદયને જખમી બનાવતો જાય છે. મહાવીર પ્રભુએ ખરૂં જ કહ્યું છે કે “સંયોગ મૂલં જીવાણં પત્તા દુઃખપરં-પરા” અર્થાત્ નાશ પામનારી વસ્તુનો સંયોગ જ દુઃખરૂપ વૃક્ષનું મૂળ છે. સંયોગરૂપ મૂળની હયાતી થતાં દુઃખપરંપરારૂપ પાંદડાં સ્વતઃ એવ ઝુટી નિકળે છે. પુત્ર, પત્ની, મિત્ર, હાથી, ઘોડા, રથ, હવેલી, ધન-દોલત વગેરે ચીજોનો સંયોગ પૂર્વના પુણ્યનો છેડો ન આવ્યો હોય ત્યાં સુધી જ રમણીય રહે છે, પણ સાથે એ વાત પણ ચોક્કસ છે કે ગમે તેટલું પુણ્ય હશે તોપણ તેની અવધિ-હદ બંધાએલી છે. અવધિ પૂર્ણ થતાં એક દિવસ અવશ્ય પરિવર્તન તો થવાનું જ. કદાચ વધારેમાં વધારે લાંબી સ્થિતિનાં પુણ્યો હશે તોપણ આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મોતનો સપાટો લાગતાં તો જરૂર પરિવર્તન થવાનું છે. તે વખતે પોતાની કરી લીધેલી દરેક વસ્તુ, ભક્ષે-ને તે વસ્તુ વિના એક ક્ષણ પણ ચાલી શકતું ન હોય તોપણ તે વખતે પ્રિયમાં પ્રિય વસ્તુ પણ છોડવી પડશે. હે ભદ્ર ! તે વખતે બીજી વસ્તુઓની સાથે બહાલામાં બહાલું આ તારું શરીર પણ તને લજવું પડશે. અગર શરીરથી તારે છૂટા થવું પડશે. હે ભદ્ર ! તે તારા શરીરને ગમે તેવાં લાડ લડાવ્યાં હશે અને તેની પૂરેપૂરી સાર સંભાળ કરી હશે, તેલ કૂકેલ અત્તર નાંખી સુશોભિત બનાવ્યું હશે અગર પકવાનો મેવા મસાલા ખાઈ ખૂબ પુષ્ટ કર્યું હશે પણ તેને તારો વિયોગ થયા પછી તારા સર્ગા બહાલાં પુત્રો કે પત્ની કોઈ પણ એક ક્ષણભર તારી બનાવેલી હવેલીમાં તને રહેવા નહિ આપે. વધારે નજીકનાં સંબંધીઓ વળી વધારે કિતાવળ કરી તારા શરીરને ધરથી બહાર કઢાડશે ! તારા ખરીદેલા ઘોડા હાથી કે રથ હશે પણ તે-માંનું કશું તારા શરીરને સ્વારીમાં ઉપયોગી નહિ થાય. માત્ર આડકાટના લાકડાની બનાવેલી ઠાકડી જ તારા શરીરના વાહન તરીકે વપરાશે !! તે પણ શ્મશાનની ભયંકર ભૂમિમાં પહોંચતાં સુધી જ. આખરે તારા બાગ બગીચાની રમણીય ભૂમિ પણ આ શરીરને શરણ નહિ આપે, કિન્તુ અર-ણ્ય-જંગલમાં આવેલી શ્મશાનભૂમિ જ આ શરીરને આશ્રય આપશે.

તારા સંબંધીઓ તો તે ભૂમિમાં પણ તારા શરીરને અખંડ રહેવા નહિ આપે કિન્તુ બાળીને બસ્મ કરી નાંખશે, તે એટલે સુધી કે છેવટે તેની રાખનો પણ પતો નહિ લાગે ! તારામાં કંઈ સ્વાર્થ હશે તો પાછળના સંબંધીઓ થોડા દિવસ યાદ કરશે પણ પછી તો નામ નિશાન પણ ભૂલી જવાશે. ખરું જ કહ્યું છે કે—

દિન ગણતાં માસ ગયા, વરસે આંતરીયા,
સુરત ભૂલ્યા સમજનો, પછી નામે પણ વિસરીયા

આવી અનિત્ય બાજી સમજીને જે આત્મિક કાર્ય સાધશે તે સુખી થશે. (૧૬)

किं शरण्यम् ।

संसारेऽस्मिन् जनिमृतिजरातापतप्ता मनुष्याः ।

सम्प्रेक्षन्ते शरणमनघं दुःखतो रक्षणार्थम् ॥

नो तद् द्रव्यं न च नरपतिर्नापि चक्री सुरेन्द्रो ।

किन्त्वेकोयं सकलसुखदो धर्मएवास्ति नान्यः ॥૧૭॥

કેાનું શરણું હોઈ શકે ?

અર્થ—આ સંસારમાં નરક તિર્યચ આદિ ગતિમાં ભવબ્રમણ કરતાં ત્રાસ પામેલા અને ખિન્ન થએલા જીવોને અવશ્યમેવ દુઃખથી બચવા અને સુખ પામવાની ઇચ્છા થાય છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે “ જ્યારે ધન માલ મીઠકત કુટુંબ પરિવાર એ બધાં અન્તે અજગાં થાય છે ત્યારે સખાની પેઠે સહાયક બની કોણ રક્ષણ કરે છે ? કોઈ પણ રક્ષક અથવા શરણું આપનાર છે કે નહિ ? ” આ પ્રશ્નનો ઉત્તર સરલ અને સીધો છે, પણ પ્રથમ તેમાં શ્રદ્ધાની જરૂર છે. હે સખે ! શ્રદ્ધા હોય તો શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળ. મોત વખતે ખીજ બધા જ્યારે દૂર રહેશે ત્યારે માત્ર એક ધર્મ જ કે જે સર્વ પદાર્થોને જાણનાર પુરૂષે દર્શાવેલ છે, કર્મના મર્મને ભેદનાર છે, અને

સમગ્ર સુખ સંપત્તિને આપનાર છે, તે ધર્મ જ મિત્રની માફક સહાયક થઈ રક્ષણ કરનાર છે. માટે તેનું જ શરણું સ્વીકાર. (૧૭)

વિવેચન—જ્યાંસુધી સૂક્ષ્મ અને અમૂર્ત રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ વગરની ચીજોને અપરોક્ષ જણાવનાર જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી કેવળ શ્રદ્ધાથી તેની હયાતી માનવાની જરૂર છે. જીવ-આત્મા એ ચર્મચક્ષુથી દેખી શકાય તેવી ચીજ નથી કારણકે તે અતિસૂક્ષ્મ છે, તોપણ તેનું અસ્તિત્વ સામિત કરનાર અનેક દાર્શનિક અને ધાર્મિક પુસ્તકો છે, તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આત્માની હયાતી જ્યારે સ્વીકારવામાં આવે ત્યારે તેની સાથે એ પણ સ્વીકારવું પડશે કે આત્મા શરીરની સાથે નાશ પામી જનાર ચીજ નથી પણ તે શરીર ઉત્પન્ન થયા પહેલાં અને શરીરનો નાશ થયા પછી પણ કાયમ રહેનાર અખંડ અવિનાશી નિત્ય છે. જ્યારે એ નિત્ય છે ત્યારે શરીરની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં તે કોઈ સ્થળે હોવો જોઈએ અને શરીરનો નાશ થયા પછી કોઈ જગાએ જવો જોઈએ, એટલે કે આત્માને પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ છે. કોઈ સ્થળેથી આવીને તેણે આ શરીર સાથે સંબંધ જોડ્યો અને આખરે આ શરીરથી છૂટો પડી ગત્યંતરમાં બીજા શરીરની સાથે સંબંધ મેળવવાનો છે. જેમ એક માણસ જીવતાં વસ્ત્રો બદલાવીને નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેમ આત્મા પણ જીવતાં શરીર છોડીને નવું શરીર ધારણ કરે છે. યદુક્તં ગીતાયાં—

વાસાંસિ જીર્ણાણિ યથા વિહાય । નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ॥

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાં-ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

અ. ૨. શ્લો. ૨૨.

જ્યારે એ વાત સ્વીકારવામાં આવે કે જીવ ભવાંતરમાંથી આવે છે અને પુનઃ ભવાંતરમાં જાય છે, ત્યારે સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે જીવ ભવાંતરમાંથી અહીં આવે ત્યારે કંઈ સાથે લઈ આવે છે કે કેમ ? તેમ જ અહીંથી ભવાંતરમાં જતાં જીવની સાથે કંઈ જાય છે કે કેમ ? આનો ઉત્તર એક જ પ્રકારે આપી શકાશે કે જે ચીજ ભવાંતરમાંથી અહીં લાવી શકાય છે, તે જ ચીજ અહીંથી ભવાંતરમાં જતાં લઈ જઈ શકાય. અહીંથી

ભવાંતરમાં ગયેલાઓની સ્થિતિ આપણે નજરે જોઈ શકતા નથી, પણ ભવાંતરમાંથી અહીં આવેલાની સ્થિતિ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બાળક જન્મતી વખતે એક નગ્ન શરીર સિવાય બીજું કશું લાવતું નથી. નથી હોતાં તેની પાસે વસ્ત્ર આભૂષણો અને નથી હોતું હીરા માણેક મોતી સોનું રૂપું કે બીજું દ્રવ્ય. જોકે દેખીતી રીતે કંઈ પણ તેની પાસે જોવામાં આવતું નથી, પણ ખરી રીતે તેમ નથી. પુણ્ય પાપ કે શુભ અશુભ કર્મ તે સાથે લઈ આવેલ હોય છે, અને તદ્દતુસારે જ અહીં સુખ દુઃખ, સપત્તિ વિપત્તિ, સંયોગ વિયોગ, લાભાલાભ, વગેરે પામે છે. જેમ પરભવમાંથી આ જીવ પુણ્ય પાપ લઈ આવે છે અને તે તેને ફળ આપે છે, તેવી રીતે આ ભવનાં પુણ્ય પાપ પરભવમાં સુખ દુઃખ રૂપ ફળ આપવાને જીવની સાથે જાય છે; એટલે આ ભવનો અંત આવતી વખતે ધન, માલ, મીઠકત, હાથી, ઘોડા, રથ, હવેલી, સગાં-સંબંધીઓ એ બધાં જ્યારે દૂર રહે છે, એમાંનું કોઈ પણ સહાયકારક કે સહચારી બનતું નથી, ત્યારે પણ આ જીવગીમાં કરેલ ધર્મનિષ્ઠાનોથી મેળવેલી પુણ્ય-સંપત્તિ જીવની સાથે આવે છે અને પરભવમાં દુઃખમાં દિલાસો આપી એક સાચા મિત્ર તરીકે સહાય કરે છે. અહીં એક દૃષ્ટાંત લઈએ.

દૃષ્ટાંત—એક રાજાનો કારભારી દાર્દ્ર્યશી અને બુદ્ધિશાળી હતો. એકદા તેણે વિચાર કર્યો કે “રાજા મિત્ર કેન દૃષ્ટં શ્રુતં વા” હું રાજાની નોકરી કરું છું. આજે રાજાની દૃષ્ટિ મારા ઉપર સારી છે, કાલે ખરાબ થઈ જાય કેમકે રાજા કોઈના મિત્ર થયા નથી અને થશે નહિ. વખતે રાજાની ખરા નજર થતાં આપત્તિ આવી જાય તે વખતે મિત્રો વિના બીજું કાણુ સહાય કરે? મારે મારે થોડા મિત્રો કરવા જોઈએ. એમ વિચારી તેની પાસે આવનાર અને ખેસનાર માણસોમાંથી એક માણસની સાથે તેણે મિત્રતા બાંધી તે એટલે સુધી કે ખાતું પીવું, હરવું ફરવું, રમત ગમ્મત, એ દરેકમાં મિત્રને સાથે રાખી તેની સાથે ગાઠ સંબંધ બાંધ્યો. એક કરતાં બે સારા એમ ધારી કારભારી સાહેબે વળી એક બીજા માણસની સાથે પણ મહોબત બાંધી, પણ તેની સાથે વાર પર્વ કે ખાસ પ્રસંગે મળવાતું રાખ્યું

હતું. પ્રથમ મિત્ર જેટલો સહવાસ ખીજા મિત્રની સાથે નહોતો. તોપણ ખાસ પ્રસંગે ખીજા મિત્રને કદી પણ ભૂલી જતા નહિ. કારભારીએ ત્રીજે પણ એક મિત્ર કર્યો હતો પણ તેની સાથે વધારે પરિચય રાખવામાં આવતો નહિ. માત્ર કોઈ વખતે રસ્તામાં દૃષ્ટિમેળાપ થતો અને કોઈ ખાસ પ્રસંગપર એક ખીજાને ઘેર મેળાપ થતો હતો. આ ત્રણ મિત્રોને જુદા જુદા ઓળખવાને પહેલાનું નામ નિત્યમિત્ર, ખીજાનું નામ પર્વમિત્ર અને ત્રીજાનું નામ જુહારમિત્ર અથવા દૃષ્ટિમિત્ર રાખવામાં આવ્યું હતું. કારભારીનો જેની સાથે જેટલો પરિચય હતો તે પ્રમાણે નામની ગોઠવણ થઈ હતી. એક વખત કારભારીએ પોતાના મિત્રોની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર કર્યો. પોતાના ઉપર રાજ્ય તરફની કંઈ આકૃષ્ટ આવી છે એવું જ્ઞાન કરાવવાને કારભારીએ એક પ્રપંચી કારસ્તાન ઉભું કર્યું. રાજાનો ન્હાની ઉમ્મરનો એક ને એક કુંવર હતો તેને પોતાને ત્યાં જમાડવા લઈ જવાને કારભારીએ રાજાને વિનંતિ કરી. રાજાએ તે સ્વીકારી. કિમ્મતી વસ્ત્ર આભૂષણો પહેરાવી એકલા કુમારને કારભારીને ત્યાં મોકલવામાં આવ્યો. કારભારીએ ઘેર જઈ રાજકુમારને તેના જેવડી ઉમરના પોતાના પુત્રની સાથે ગમ્મતમાં લગાડી ધરની અંદરના શુભ ભોંયરામાં સંતાડી રાખ્યો. પોતાના ખીજા છોકરાની સાથે પોતાની સ્ત્રીને પિયર તરફ વિદાય કરી, અને ધરની માલમીલકત આધી પાછી કરી જેના પેટમાં વાત ટકી શકે નહિ એવા એક નોકરને બોલાવી તેની પાસે કારભારીએ વાત કરી કે મારાથી એક અધટિત બનાવ બન્યો છે. રાજાની સંમતિ લઈ રાજકુમારને આપણે ઘેર તેડી લાવ્યા પણ તેનાં કિમતી ધરેણાંની લાલચે મારી યુદ્ધિ બગડી તેથી મેં તેને મારી નાંખ્યો. ક્ષોભને વશે મેં બવિષ્યની આપત્તિનો વિચાર ન કર્યો પણ હવે તેનો વિચાર થઈ પડ્યો છે કે રાજાને શું જવાબ આપવો ? રાજાએ કુમાર હાથોહાથ મને સોંપ્યો એટલે જોખમદારી મારા ઉપર રહી જેથી આડો અવળો જવાબ આપતાં પણ હું તો સપડાવાનો જ. આ બધી કડાકુટ કરવા કરતાં હું ક્યાંક સંતાઈ જઈ એ માર્ગ મને ઠીક લાગે છે માટે હું ક્યાંય સંતાઈ જઈશ. તું ખબરદાર રહી મારા ધરની સંભાળ રાખજે અને રાજાનાં માણસો આવે તો આ

ધુપો બેઠ પ્રગટ થવા ન દેતાં કંઈ પણ ખડાનાં કહાડી ઉત્તર આપળે. એવી રીતે ચાકરને બલામણુ કરી કારભારી ઘેરથી બહાર નીકળી નિત્યમિત્રને ઘેર પહોંચ્યા. કારભારીને એકલા આવતા જોઈ નિત્યમિત્રને વિચાર થયો કે આજે એકલા કેમ ? કેમ કોઈ નોકર ચાકર સાથે નથી ? એટલું જ નહિ પણ કારભારીનો ચહેરો તદ્દન બદલાઈ ગયો છે, સુખપર ઉદાસીનતા છવાઈ ગઈ છે, માટે કંઈ પણ અવનવો બનાવ બનેલો જણાય છે. નિત્યમિત્ર આમ વિચાર કરે છે તેટલામાં તો કારભારી આવી પહોંચ્યા. નિત્યમિત્રને એક ખાનગી ઓરડામાં લઈ જઈ કારભારી કહેવા લાગ્યા, હે મિત્ર ! આજે મારા ઉપર આશ્ત આવી પડી છે. તેમાં દોષ બીજા કોઈનો નથી કિન્તુ મારો પોતાનો જ છે. મારાં નસીબ ફૂટ્યાં તેથી મને કુણ્ણિ સૂઝી. રાજના એકના એક કુમારનું ખૂન મારે હાથે થઈ ગયું. કારભારી વાત આગળ ચલાવે છે તેટલામાં તો નિત્યમિત્ર બોલી ઉઠ્યો અરે કારભારી સાહેબ ! આ શું બોલો છો ? રાજકુમારનું ખૂન !! કારભારીએ કહ્યું : ભાઈ ! ત્યારેજ કહું છું કે મારા કર્મ ફૂટ્યાં.

નિત્યમિત્ર—અરે સાહેબ ! આ તો ગજબની વાત કહેવાય આવો મ્હોટો ગુન્હો હવે શી રીતે છાનો રહેશે ?

કારભારી—હે મિત્ર ! ગમે તે યુક્તિથી તું મને બચાવ. મારી મતિ સંજાઈ ગઈ છે. મને કોઈ દિશા સૂઝતી નથી માટે તારે આશરે આવ્યો છું. બીજી વાત પછી પણ એક વાર તારા ઘરમાં મને ક્યાંક સંતાડ કેમકે વખતે રાજના માણસો આવી પહોંચશે તો મને પકડી જશે.

નિત્યમિત્ર—સાહેબ ! તમે કહો છો તે ખરૂં છે પણ આમાં વિચારવા જેવું છે. તમે કહેવાઓ રાજના ગુન્હેગાર, તે પણ નાનો સુનો ગુન્હો નહિ પણ મોટો ગુન્હો. ખબર પડી તેની ધડીએ રાજના માણસો છૂટશે. મારી શક્તિ નથી કે હું તેમનો તાપ જીરવી શકું.

કારભારી—હું સંતાઈ ગયો હોઈશ એટલે શું ખબર પડશે કે કારભારી અહીં છે ? માટે હે મિત્ર ! આ વખતે તું મને મદદ આપ.

નિત્યમિત્ર—હે મિત્ર ! આ વખતે તમે મને મારવા આવ્યા છો કે કેમ ? ખબર કેમ ન પડે ? સૌ સમજે છે કે આ કારભારીનો નિત્યમિત્ર છે માટે એના ઘરમાં હશે. મારે પોલીસના હાથનો માર ખાઇને છેવટે ઘર ખતાવવું પડે ત્યારે તમે પકડાઇ જાઓ અને મારે પણ મારા ભૈરાં છોકરાંની સાથે કેદમાં સપડાવું પડે. માટે આ સમયે મારાથી કંઈ મદદ આપી શકાશે નહિ. મહેરબાની કરી અહિંથી જલ્દી વિદાય થાઓ અને ખીજ કાઢનો આશ્રય લો.

કારભારી—અરે મિત્ર ! મેં તને આટલી આટલી મદદ કરી તે બધી ફેાકટ ગઇ ? કંઈ શરમ પણ નથી આવતી ?

નિત્યમિત્ર—શરમને વખતે શરમ રાખીશ, પણ આવે વખતે શરમ હોય ? હમણાં શરમ રાખવા જતાં બરમ ભાગી જાય અને મર્મ ખુલ્લો થઇ જાય. પોલીસના ગરમાગરમ પ્રહારથી ટાંટીયા નરમ પડી જાય માટે હવે અહીંથી પલાયન કરો.

કારભારીએ વિચાર્યું કે અહીં તલમાં તેલ નથી. આ તો મતલબીયો મિત્ર; સુખનોજ સોખતી; ઠીક, ચાલ આગળ જઈ. એકની પરીક્ષા થઇ હવે ખીજે મિત્ર કેવો નીકળે છે તે જોઇએ.

“ હે મિત્ર ! તારું બહુ થજો. તારાથી તાપ ન જીરવાય તો લે હું જાઉં છું.” નિત્યમિત્ર કહે “ બલે પધારો. આજત ઉતરે તો પાછા વહેલા પધારજો.” કારભારી ત્યાંથી ચાલ્યા કે નિત્યમિત્રે ઘરનાં બારણાં બંધ કરી દીધાં. મનમાં સમજ્યો કે બલા નીકળી. પેટ ચોળીને કોણ પીડા ઉભી કરે ? સાઈ થયું કે ટુંકામાં સમજીને ચાલી નિકળ્યો, નહિતો ધક્કા દઇને કહાડવો પડત. પણ અવસર ચેતી ગયો.

કારભારી નિત્યમિત્રને ઘેરથી નિકળી પરબારા પર્વમિત્રને ઘેર આવ્યા. ત્યાં પણ પોતાની વાત કારભારીએ જાહેર કરી મદદની માંગણી કરી.

પર્વમિત્ર—કારભારી સાહેબ ! આ વખતે મારે મદદ કરવી જોઇએ. મિત્રની એ ફરજ છે કે વિપત્તિના વખતમાં ટેકા આપવો, પણ લાચાર છું કે મારી પાસે આપને સંતાડવાનાં તેવાં સાધનો નથી. હું એક સાધારણ

પંક્તિનો બાળબચ્ચાંવાળો માણસ છું. જાતે નિર્વાહ કરનારો છું. જો હું તમને રાખું તો રાજ્યનું દબાણ મારા ઉપર થાય અને કામ ધંધાથી અટકે, એટલું જ નહિ પણ છેવટે વાત છાતી ન રહે તો તમને પકડી જાય તેની સાથે મને પણ શિક્ષા થાય તો મારાં બેરાં છોકરાં સર્વે રખડી પડે માટે મહેરબાની કરી મારાં બાળબચ્ચાં ઉપર દયા રાખો તો ઠીક. બીજે ક્યાંય રક્ષણ થતું હોય ને તે કરો તો સાફ.

કારભારી—પણ બીજે ક્યાં જવું તે મને સુઝતું નથી ! આ વખતે તું સહાય નહિ કરે તો બીજો કાણુ કરે ?

પર્વમિત્ર—તે વાત ખરી પણ મારે મારી શક્તિનો વિચાર કરવો જોઈએ કે નહિ ? બીજા કામનો ગુન્હો હોય તો ઠીક પણ આ તો રાજ્યનો ગુન્હો. સાહેબ ! આ વખતે માફ કરો. મને બળતી લાયમાં હોમવાનું મોકુફ રાખો.

કારભારી—હે મિત્ર ! તારી હિમ્મત હોય તો જ મને રાખવાનું હું કહું છું, પણ બીક લાગતી હોય તો કંઈ નહિ. મારાં નસીબ મારી સાથે. પરાણે આપત્તિમાં હું કામને નહિ નાંખું. તમારી હિમ્મત નથી આવતી તો કંઈ નહિ, હું જઈ છું. તમારું શ્રેય થજો.

એટલું કહી કારભારી ત્યાંથી વિદાય થયા ત્યારે પર્વમિત્ર દ્વિગીર થતો થોડે સુધી મૂકવાને આવ્યો, અને બે આંસુ ખેરવતો કહેવા લાગ્યો કે હું હતભાગ્ય કે મારે ત્યાં તમારી મેળે તમે આશ્રય લેવા આવ્યા પણ હું સંયોગને વશે આશ્રય આપી શક્યો નહિ. એમ વિવેક દર્શાવતો પર્વમિત્ર પાછો વળ્યો અને કારભારી ત્રીજા જુહારમિત્રને ત્યાં ગયા. જુહારમિત્ર કારભારીને પોતાને ઘેર આવતા જોઈ સામો ગયો અને ઘણો આવકાર આપી કારભારીને ઘરની અંદર લઈ આવ્યો. ત્યારે કારભારીએ કહ્યું કે હું ઘણો દ્વિગીર છું કે આવા કટાકટીના વખતમાં હું તમારો પરાણો બચાવું છું. જુહારમિત્રે કહ્યું: ગમે તેવો વખત હોય પણ તમારા આવવાથી હું ઘણો ખુશ થયો છું. કારભારીએ કહ્યું કે મારા ઉપર રાજ્યની આફત આવી પડી છે. મારે હાથે આવું...કામ બની

ગયું છે હવે આશ્રય લેવાને હું તારી પાસે આવ્યો છું. જીહારમિત્રે કહ્યું કે હે મિત્ર ! કોઈ જાતની હરકત નહિ આવે. જ્યાંસુધી મારા દેહમાં પ્રાણ છે ત્યાંસુધી હું તમારું રક્ષણ કરીશ. મારે ઘેર ચાલી ચલાવીને આવે આવ્યા તો તમે મારા પ્રાણ છો. તમારે બદલે હું મારા પ્રાણ અર્પણ કરીશ પણ તમને જરા લાગવા નહિ દઈ. ચાલો અહર, એક ભોંયરામાં તમને સતાડી મૂકું. એમ ત્રીજા મિત્રે એવી લાગણીથી કારભારીને આશ્વાસનની સાથે આશ્રય આપ્યો.

કારભારી તો ઠેકાણે પડ્યા પણ તેને ઘેર શું બન્યું તે તપાસીએ. હિંગની ગંધ છાની રહે તો ચાકરના પેટમાં વાત છાની રહે. કારભારીએ વાત કરી ત્યારથી ચાકરને આકરો ચડી આવ્યો. કારભારી ગયા કે તરત બહારો થવાને રાજાની પાસે ચાકરે પેટ ફેડ્યું. કારભારીની તમામ હકીકત કહી સંભળાવી. રાજાએ ગુસ્સે થઈ એકદમ માણસોને હુકમ કર્યો કે હરામખોર કારભારીને પકડી લાવો. રાજાનાં માણસોએ કારભારીને ઘેર નિત્ય-મિત્રને અને પર્વમિત્રને ત્યાં તપાસ કરી. નિત્યમિત્રે કહ્યું : મારે ત્યાં આવ્યો હતો ખરો, પણ મેં તેને રાખ્યો નથી. રાજાના ગુન્હેગારને હું કેમ રાખું ? ખાંત્રી ન હોય તો માફ કર તપાસો. છેવટે એટલું પણ કહ્યું કે પર્વમિત્રને ત્યાં ગયો હશે માટે ત્યાં તપાસ કરો. રાજાના માણસો પર્વમિત્રને ત્યાં ગયા. તેણે પોતાનું ધર બતાવ્યું અને કહ્યું કે મારે ત્યાં નથી અને મને ખબર નથી કે તે ક્યાં ગયા. છેવટ જીહારમિત્રને ત્યાં તપાસ કરી. તેણે કહ્યું કે મારે ત્યાં નથી. રાજાના માણસોએ કહ્યું કે નિકળશે તો તું ગુન્હેગાર ગણાઈશ, અને તારે શિક્ષા ભોગવવી પડશે. જીહારમિત્રે કહ્યું કે ખુશીની સાથે મારે ઘેરથી નીકળે તો હું શિક્ષા ભોગવવા તૈયાર છું. એમ હિમ્મતભર જવાબ આપીને શક દૂર કર્યો. પણ રાજાના માણસે તેની પાસેથી લખાવી લીધું કે મારા ઘરમાંથી નીકળે તો રાજા મારા ઘરખાર લુંટી ચાહે તેવી શિક્ષા કરે. ધણી તપાસ કરતાં કારભારીનો પત્તો ન લાગ્યો ત્યારે રાજાએ ઢઢેરો પિટાવ્યો કે કારભારીના ખબર આપે તેને અમુક ધનામ આપવામાં આવશે.

કારભારીને પણ પરીક્ષા કરવાની હતી તે યદ્ય ગદ્ય. તેમ છોકરાઓને ભોંયરામાં રાખ્યા છે તે પણ સુઝાતા હશે માટે હવે આ બાજુ સંકેલી લેવી, એમ માની જીહારમિત્રને કારભારીએ કહ્યું કે તું બીકું ઝડપી રાજની પાસે જઈને કહે કે કારભારીનો હું પત્તો આપું, પણ કારભારીને આપ ગુન્હેગાર ગણા છે તે ગુન્હે તેનો નથી. આપને કોઈએ ખોટી વાત કસાવી છે. કુમારસાહેબ તો સહીસલામત છે. આપની આજ્ઞા હોય તો કુમારસાહેબ અને કારભારીને આપની આગળ હાજર કરૂં.

જીહારમિત્રે તે જ પ્રમાણે કર્યું. રાજની આજ્ઞા મેળવી કારભારી અને કુમારને ભોંયરામાંથી કહાડી રાજની પાસે હાજર કર્યાં. રાજનો ગુસ્સો ઉતરી ગયો પણ આમ કરવાનું શું કારણ હતું તે પૂછ્યું. કારભારીએ ખુલાસો કર્યો, અને ત્યારથી કારભારીએ નિત્ય અને પર્વમિત્રનો સંગ છોડી જીહાર મિત્રની સાથે મહોળત રાખી.

આ વાતનો સાર એ છે કે કારભારી તે દરેક જીવ છે. નિત્યમિત્ર તે આ શરીર છે. તેની સાથે હમેશનો પરિચય અને રાત દિવસ તેની સંભાળ લેવામાં આવે છે. પર્વમિત્ર તે સર્ગાસંબંધીઓ તેની વારે તહેવારે સંભાળ લેવાય છે. જીહારમિત્ર તે ધર્મ અથવા ધર્મશુર તેનો પરિચય કોઈ કોઈ વખતે થાય છે. જ્યારે કાળરૂપ રાજનો કોપ થાય છે, ત્યારે પહેલવહેલાં આ શરીર જીવનો સંગ છોડે છે. જંગલમાં હોય તો જંગલમાં અને રસ્તામાં હોય તો રસ્તામાં તે સંગ છોડે છે. ગામભેગાં કે ધરભેગાં કરવા જેટલી પણ તેને શરમ રહેતી નથી. પર્વમિત્ર સમાન સર્ગાવહાલાં પણ સાથ છોડી દે છે, પણ તે થોડે સુધી એટલે રમશાનસુધી પહોંચાડવા આવે છે. બે આંસુ ખેરવી દિલગીર ચતાં તે પણ પાછાં વળે છે. પણ ત્રીજા જીહારમિત્ર સમાન ધર્મ જીવનો સંગ છોડી દેતો નથી, કિન્તુ સાથે આવીને વિપત્તિથી બચાવે છે. પરભવમાં દરેક જાતની સગવડ કરી આપે છે. માટે એક ધર્મનું જ શરણુ લેવું જોઈએ કે જેથી આખરને વખતે શાંતિ મળે અને પરભવમાં પણ ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય. (૧૭)

(૩) સંસાર ભાવના.

[ધર્મનું શરણ ન સ્વીકારનાર જીવ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે માટે ત્રીજી ભાવનામાં સંસારનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવે છે.]

શિखरिणी वृत्तम् ॥

તૃતીયા સંસારભાવના ।

अहो संसारेऽस्मिन् विरतिरहितो जीवनिवह—

श्विरं सेहे दुःखं बहुविधमसौ जन्ममरणैः ॥

परावर्त्तानन्त्यं प्रतिगगनदेशं विहितवां—

स्तथाप्यन्तं नाप्नोद्भवजलनिधेः कर्मवशतः ॥૧૮॥

ત્રીજી સંસાર ભાવના.

અર્થ—અહો ! આ સંસારને વિષે પ્રાણીસમૂહ પાપથી નિવૃત્ત થયા વગર ધણા વખતથી જન્મ જરા અને મરણનું દુઃખ નિરંતર સહન કર્યા કરે છે, તે એટલે સુધી કે યૌદ રાજલોકના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે, તેમાંના દરેક પ્રદેશે અનંતાનંત વાર જન્મ મરણ કરી અનંતા પુદ્ગલ પરાવર્તન નિપજાવ્યા તોપણ હજીસુધી સંસાર સમુદ્રનો છેડો આવ્યો નહિ । (૧૮)

વિવેચન—‘સમ્’ ઉપસર્ગ અને ‘સૃ’ ધાતુ. ઉપરથી ‘સંસાર’ શબ્દ બન્યો છે. ‘સંસરણશીલઃ સસારઃ’ સંસનું-વહેવું-એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જવું એ જેનો સ્વભાવ છે તે સંસાર. જવું, આવવું, ઉપજવું, મરવું, એ સ્વભાવ કર્મ સહિત જીવે છે. ખરી રીતે તે સ્વભાવને જ સંસાર કહી શકાય. તે સ્વભાવ ચાર ગતિ ચોવીશ દંડક અથવા ચોરાસી લાખ જીવાયોનિમાં અવિર્ભાવ પામે છે તથા ચાર ગતિ, ચોવીશ દંડક અને ચોરાસી લાખ યોનિ અથવા પાંચમણુ ક્ષેત્રરૂપ યૌદ રાજલોક એ સંસાર

ગણાય છે. દરેક જીવને કર્મનો સંગ અનાદિ કાળથી લાગેલો છે અને પરિ-
ભ્રમણ પણ અનાદિ કાળથી ચલા કરે છે. લોકના નીચેના છેડાથી ઉપરના
છેડા સુધી, પૂર્વના છેડાથી પશ્ચિમના છેડા સુધી, અને દક્ષિણના છેડાથી ઉ-
ત્તરના છેડા સુધી રાખતો દાણો મૂકીએ તેટલી પણ જગ્યા આ જીવે જન્મ-
મરણના દુઃખ અનુભવ્યા વિનાની ખાલી રાખી નથી. દરેક જગ્યાએ, દરેક
આકાશ પ્રદેશ ઉપર, એક વાર નહિ પણ અનંતી અનંતી વાર, આ જીવે
જન્મમરણો કર્યા છે. કહ્યું છે કે—

તં કિંચિ નચ્છિ ઠાણં લોણ વાલગ્ગ કોહિ મિત્તં પિ ॥

જથ્થ ન જીવા બહુસો સહદુહ પરંપરં પત્તા ॥ ૧ ॥

અર્થ—વાળના અથ ભાગનો એક કકડો મૂકીએ તેટલી પણ એવી
જગ્યા કે એવું સ્થાન નથી કે જ્યાં અનેક વખત જીવોએ સુખદુઃખની
પરંપરા અનુભવી ન હોય.

જેમ જન્મમરણ વિનાનું ક્ષેત્ર ખાલી રાખ્યું નથી તેમ જ કોઈ જાતિ
કુળ ગોત્ર યોનિ કે નામ એવું રાખ્યું નથી કે જ્યાં આ જીવે અનંતી અનંતી
વાર જન્મમરણો ન કર્યા હોય. શાસ્ત્ર કહે છે કે—

ન સા જાઈ ન સા જોણી । ન તં ઠાણં ન તં કુલં ॥

ન જાયા ન સુયા જથ્થ । સવ્વે જીવા અણંતસો ॥ ૧ ॥

લોકમાં અનંતાનંત જીવો છે તે દરેક જીવની સાથે એકેક જીવે મા-
બાપ, માધ-ભગિની, પુત્ર-પુત્રી, સ્ત્રી, સાસુ-સસરા, કાકા-કાકી, મામા-મામી,
ફાધ, માસીપણે અનંતી અનંતી વાર સગપણ બાંધ્યાં. એક તરફથી સગપણ
બંધાતાં ગયાં, બીજી તરફથી ત્રુટતાં ગયાં. આવી રખડપટ્ટીમાં-પરિભ્રમણમાં
આ જીવે અનંતાં કાલચક્રો, અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીયો, અનંતા પુનઃ-
પરાવર્તનો પસાર કર્યા. ન્હાનામાં ન્હાના રપડ આવલિકા (૧જા શ્વાસોશ્વાસ
પ્રમાણ) ના ભવો નિગોદમાં કર્યા અને મ્હોટામાં મ્હોટા તેત્રીશ સાગરના
ભવો સાતમી નરકમાં કર્યા કે જ્યાં વધારેમાં વધારે દુઃખ છે. વધારે આ-
યુષ્ય પામ્યો ત્યાં સ્થિતિમાં અનેક જાતની વિટંબનાઓનું દુઃખ ભોગવ્યું અને

જ્યાં દુંકું આયુષ્ય પામ્યો ત્યાં જન્મમરણનાં દુઃખો ભોગવ્યાં. નિગોદમાં બેઢી જેટલા વખતમાં ૬૫૫૩૬ વાર જન્મ અને તેટલી જ વાર મરણ થયાં. તેવી રીતે જન્મમરણ કરતાં અનંત કાલ કેવળ નિગોદમાં જ પસાર કર્યો. તેટલા વખત સુધી નિગોદનું ઘર છોડી બહાર જવા પામ્યો નહિ. નિગોદીયા જીવનું શરીર એટલું ખારીક હોય છે કે સોયના અગ્ર ભાગ જેટલી જગ્યામાં તેવાં અસંખ્યાત શરીરો સમાઈ જાય; તથાપિ તેવું ખારીક શરીર એક જીવની સ્વતંત્ર માલેકીનું હોઈ શકતું નથી, કિન્તુ તેટલા શરીરમાં અનંત ભાગીદારો વસે છે એટલે કે અનંત જીવો વચ્ચે એક શરીર મળે છે. તેમાં પણ ઇન્દ્રિય માત્ર એક સ્પર્શ ઇન્દ્રિય જ હોય છે. આવી સંકડાશમાં પારાવાર અકળામણ અને ગભરામણ સાથે અનંતકાળ સુધીની મહાકેદની સજ્જ ભોગવી. ત્યાંની સજ્જ પૂરી થઈ રહ્યા પછી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં આ જીવ દાખલ થયો. આ પાંચ સ્થાવરમાંના દરેક કેદખાનામાં અનંત કાળની નહિ પણ અસંખ્યાત કાળ-અસંખ્યાતી ઉત્સર્પિણી અસંખ્યાતી અવસર્પિણી સુધીની સજ્જ ભોગવવી પડે છે. અહીં એક શરીર ૩૫ કોટડીમાં અનંતા જીવો પુરવામાં આવતા નથી, કિન્તુ એક કોટડીમાં એક જ જીવ પુરાય છે, એટલી શિક્ષા પહેલાં કરતાં ઓછી થઈ, પણ બીજી રીતે ત્યાં પણ ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. એક સ્પર્શ ઇન્દ્રિય સિવાય બીજી કોઈ ઇન્દ્રિય અહીં હોતી નથી, એટલે જોવાને આંખ, સાંભળવાને કાન, સુંઘવાને નાક અને ખોલવાને જીભ ત્યાં હોતી નથી, તેથી મુંગા, બહેરા, અને આંધળા થઈ અસંખ્યાત કાળ સુધી એકેક યાવરની કેદ પણ પૂરી કરી; ત્યારે એક જીભ ઇન્દ્રિયની શક્તિ વધારી બેઇન્દ્રિયના કેદખાનામાં આ જીવ પુરાયો. અહીંના કેદખાનાની સજ્જ સંખ્યાત કાળ-સંખ્યાતા હજાર વરસની હોય છે તેટલી સજ્જ ભોગવી લે છે, ત્યારે વળી એક ઘ્રાણ ઇન્દ્રિયની શક્તિ વધારવામાં આવી. બહેરાશ અને અંધાપાની સાથે બેઇન્દ્રિય જેટલી સજ્જ અહીં પણ ભોગવવી પડી. જ્યારે તે સજ્જ પૂરી ભોગવી ત્યારે એક આંખ વધી અને તે ત્રો ઇન્દ્રિયમાં દાખલ થયો. ત્યાં પણ બે ઇન્દ્રિય જેટલી પૂરી સજ્જ ભોગવી ત્યારે પચ્ચેન્દ્રિયમાં અસંખ્યાત કેદખાનામાં ગયો, જ્યાં

ઇદ્રિયો પાંચે પામ્યો પણ મન વગરની ગાંડપણુ જેવી-સ્થિતિમાં અસંજી, તિ-
ર્યંચ અને સમુર્ધિમ મનુષ્યની સજ્જ પૂરી ભોગની ત્યારે સંજી મન સહિતની
સ્થિતિમાં સિંહ વાઘ વગેરે તિર્યંચમાં આવ્યો. પણ ત્યાં પૂર્વ કર્મની ખડ્ડલતા
અને નવીન કાર્યોના સંચયથી ખીજા વધારે ગુન્હાની બારે સજ્જ ભોગવ-
વાને નરકમાં પડ્યો. ત્યાંના ક્રેદખાનાની કેવી સ્થિતિ છે અને ત્યાં કેવું દુઃખ
છે તેનું વર્ણન હવે પછીના કાવ્યમાં આવશે. ઉપર કહ્યું તે પ્રમાણે એકેક
ક્રેદખાનાની સજ્જ એક વાર નહિ પણ અનંતી અનંતી વાર ભોગવી. સજ્જ
ભોગવતો ભોગવતો ઉપર આવ્યો અને પુનઃ ગુન્હા કર્યા એટલે તેની સજ્જ
ભોગવવાને ફરી ત્યાં જવું પડ્યું. આવા પરિક્રમણથી અનંતા પુનઃપરા-
વર્તન સુધી એકેક જીવે જે દુઃખ ભોગવ્યું છે, તેના સરવાળો તો શું પણ
સરવાળાની કલ્પના કરવી એ દુર્ઘટ છે. એટલા માટેજ સંસાર એ સમુદ્ર
અથવા કાંતાર-અટવી કહેવાય છે. સમુદ્રમાં પાણીનો યાગ નથી, સંસારમાં
દુઃખનો યાગ નથી. સમુદ્રમાં પાણી સ્થિર નથી કિન્તુ અનેક તરંગોથી ઉ-
છળે છે તેમ સંસારમાં કર્યાંય સ્થિરતા નથી, જન્મમરણના તરંગોથી જીવો
હમેશા ઉછળતી સ્થિતિમાં રહે છે. સાધન વગર વરસોનાં વરસ વીતી જાય
તોપણ સમુદ્રનો છેડો લાઇ શકાતો નથી, તેમ સદ્ગુરુ અને સદ્કર્મના સાધન
વિના અનંતકાળ વીતી ગયો તોપણ હજી સંસારનો છેડો આવી શક્યો
નહિ. મહાટવીમાં જેમ બોમીયા વિના ખીજાને ખરા માર્ગની ખબર પડતી
નથી તેમ સંસારમાં મોહની બુલવણીના એટલા બધા કુમાર્ગ છે કે ખરા
સદ્ગુરુ વગર ખીજાને માર્ગની ગમ પડતી નથી. અગર કાંતાર-અટવી જેમ
ભયંકર છે તેમ સંસાર પણ દુઃખથી ભરેલ ભયંકર છે. અટવીમાં અનેક
ચોર લુંટારા રહે છે તેમ સંસારમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ વગેરે
અનેક લુંટારા આત્મસંપત્તિ લુંટવાનું કામ રાત દિવસ કર્યા કરે છે. (૧૮)

નરકાદિદુઃખમ્ ।

अयं जीवः सेहे नरककुहरे क्षेत्रजनितां ।

व्यथां शैत्यादेर्याः परवशतया चैकसमये ॥

શતૈર્જિહ્વાનાં સા ગણયિતુમશક્યેતિ જગદુ-
વ્યથા તાદૃકૃતીત્રા કથમિવ વિસોઢા ચિરતરમ્ ॥૧૯॥

નરક આદિ ગતિનું દુઃખ.

અર્થ—જ્યારે આ જીવ નરકની ગતિમાં ગયો અને ત્યાં શીત ક્ષેત્ર વા ઉષ્ણ ક્ષેત્રથી ઉત્પન્ન થતી ટાઢ અને તાપની પીડા એકેક સમયમાં જેટલી વેદ-વામાં આવી, તેટલી પીડાની કદાચ કોઈ માણસ ગણતરી કરવા બેસે તો તે એક જભથી તો ગણી શકાય નહિ, પણ કોઈને એક લાખ જીભ દૈવયોગે મળે અને તે બધી જીભોથી તેનું વર્ણન કરવા બેસે તોપણ પાર પામી શકે નહિ. જેટલી વેદના તો એક સમયમાં ભોગવી લારે તેવી વેદના પથ્યોપમ અને સાગરોપમ સુધી આ જીવે કેવી રીતે વેઠી હશે!! જેટલું છતાં પણ હજી દુઃખનો પાર આવ્યો નહિ. (૧૯)

વિવેચન—નરકના ભયંકર કેદખાનામાં પ્રથમ પ્રવેશ કરવાની કાટડીને કુંભી કહે છે. તે કુંભી અંદર પહોળા અને મોઢે સાંકડી હોય છે. તેની અંદર કહોવાયેલા કલેવર જેવી દુર્ગંધ મૂકતા અશુચિમય પદાર્થો ભર્યા હોય છે. તીક્ષ્ણ ધારના વજ્રમય કાંટા અંદરની ખાતુએ હોય છે. એક ગુન્હેગાર કેદી પ્રથમ તે કુંભીમાં ઉપજે છે અને થોડી વારમાં તેનું રથૂલ મોઢું યધ જાય છે એટલે સંક્રડાશ થવા માંડે છે. ચારે તરફ અણીવાળા કાંટા ખુ-ચવા માંડે છે. દુર્ગંધ પણ અસહ્ય લાગે છે. બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરે પણ મોઢું સાંકડું હોવાથી નીકળી શકાતું નથી, ત્યારે તે કેદી ખૂમાખૂમ પા-ડવા માંડે છે. કેદીઓને શિક્ષા કરનાર અને નિયમમાં રાખનાર ‘જેલર’ને પરમાધામી કહેવામાં આવે છે. આ પરમાધામીઓ એક હલકી જાતના દે-વતા છે. નરકીઓને શિક્ષા કરવા અને બહીવડાવવા ધારે તેવું રૂપ બનાવ-વાની તેનામાં શક્તિ છે. નવીન કેદીની ખૂમો સાંભળી પરમાધામીઓ હાથમાં તીક્ષ્ણ શસ્ત્રો લઈ ભયંકર અને ક્રૂર રૂપ ધારણ કરી નવીન કેદી પાસે આવે છે. જ્યારે અવાજ ઉપરથી પરમાધામીઓ આવવાની તે કલ્પના કરે છે ત્યારે

તે કેદીને એમ લાગે છે કે હવે ઠીક થશે. મને આ લોકો અહીંથી બહાર કઢાડશે, પણ નજીક આવે છે ત્યારે તેમનું બંધંકર રૂપ અને તીક્ષ્ણ શક્તિ જોઈ કંપવા લાગે છે. અરે ! આ રાક્ષસો આ ધારવાળાં શસ્ત્રોથી મારા શા હાલ કરશે ? એમ તે બિચારો ગભરાય છે તેટલામાં પરમાધામીઓ કોઈ તેના માયામાં મુદ્દર મારે છે, કોઈ બાલાની અણી બોકે છે, કોઈ તીક્ષ્ણ છરીથી તેના શરીરના કકડા કરે છે, કોઈ તલવારથી તો કોઈ ચપ્પુથી તેના ખડેખડ કરી સાણસીથી બહાર કઢાડે છે. કેદી બિચારો ધણીએ ના પાડે છે કે હવે મને અહીં જ રહેવા દો, મારે બહાર નીકળવું નથી. પણ તેની ના ઉપર કોણ દયા કરે ? પરમાધામીઓ તેને પૂર્વના ગુન્હા સંભળાવે છે કે તે તે જનાવરોનાં અને માણસોનાં ગળાં કરતાં દયા રાખી નહોતી. બકરાં અને ઘેટાં ધણીએ ખરાડા પાડતા પણ તે તેઓના ઉપર છરી ચલાવતાં જરા વિચાર કર્યો નહોતો, તો હવે તારા ઉપર કોણ દયા રાખશે ? તું તારાં કર્મનાં ફળો ભોગવ. ત્યાંના કેદીના શરીરનો સ્વભાવ જ પારા જેવો હોય છે. પારાના જૂદા જૂદા કકડા કરવામાં આવે તોપણ તે પાછા એકરૂપ થઈ મળી જાય છે તેમ નારકીના શરીરના ઝીણા ઝીણા કકડા પણ અંતર્મુદૂર્તમાં પાછા મળી જાય છે, અને જેવું મૂળ શરીર હોય છે તેવું પાછું બની જાય છે. આ તો ત્યાંના દુઃખનું મંગલાચરણ થયું. આ કેદખાનામાં પ્રકાશ બિલકુલ હોતો નથી. રાત દિવસનો વિભાગ નથી પણ સદાએ રાત્રિ જેવું ગાઢ અંધારું છવાઈ રહ્યું છે. અહીંની સ્થિતિનું વિશેષ વર્ણન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયનમાં મૃગાપુત્ર નામના રાજકુમારે કર્યું છે. તેમાંથી થોડો ઉતારો લઈએ. મૃગાપુત્ર એ સુખ અને વૈભવમાં ઉછરેલો એક રાજકુમાર છે. એક વખત તેણે મધ્યાહન સમયે ગોચરીયે જતા એક સાધુને પોતાના મહેલના ગોખમાંથી જોયા. તે ઉપરથી આલોચના-પ્રહાસો કરતાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પૂર્વના સંસારી પંચેન્દ્રિયપણે જે ભવો કર્યા હતા તે જ્ઞાનથી જોવામાં આવ્યા. તે ભવોના સર્વ બનાવોનું સ્મરણ થયું ત્યારે તે કુમારને એકદમ દૃઢ વૈરાગ્ય ઉપજતાં દીક્ષા લેવાનો વિચાર થયો. માતાની અનુજ્ઞા-સંમતિ માંગી ત્યારે માતા રાગને લીધે સંયમની દુષ્કરતા બતાવે

છે. તેની સામે રદીયોં આપવાને મુંગાપુત્ર પોતે અનુભવેલા નારકીના દુઃખનું વર્ણન આ પ્રમાણે કરે છે:—

જહા इहं अगणी उणहो । इत्तोणंतगुणो त्हिं ॥

नरएस वेषणा उणहा । असाया वेइया मए ॥

અર્થાત્—હે માતા ! તમે અહીંના તાપની અસહ્યતાનું વર્ણન કરો છો. પણ એ તાપને હું હિસાબમાં ગણતો નથી, કારણકે નારકીના અવતારમાં મેં જે ત્યાંના ક્ષેત્રની ઉષ્ણતાનો અનુભવ કર્યો છે તે ઉષ્ણતા અહીંની અગ્નિની ઉષ્ણતા કરતાં અનંતગુણી વધારે છે. અર્થાત્ નરકના ઉષ્ણ પ્રદેશમાં રહેલા એક નારકીને કોષ્ટ આ લોકમાં લાવી કુંભારના નિંભાડાની અગ્નિમાં સુવાડે તો તે નારકી એમજ સમજે કે મને કૂકની શય્યામાં સુવાડ્યો. આવી ઉષ્ણ વેદના મેં ત્યાં સહન કરી છે.

जहा इहं इमं सीयं । इत्तोणंतगुणो त्हिं ॥

नरएस वेषणा सीया । असाया वेइया मए ॥

અર્થાત્—હે માતા ! નરકમાં જ્યાં ઉષ્ણ પ્રદેશ છે ત્યાં અનહદ ગરમી છે અને જ્યાં શીત પ્રદેશ છે ત્યાં અનહદ ઠંડી છે. તે ઠંડી પણ જેવી તેવી નહિ કિન્તુ અહીં જ્યારે હિમ પડે અને વધારેમાં વધારે ઠંડી હોય તેના કરતાં અનંતગુણી વધારે ઠંડી નારકના ઠંડા પ્રદેશમાં છે. ત્યાં પણ મેં ધણા અવતારો કર્યા છે અને ઠંડીની અસહ્ય વેદના મેં ભોગવી છે. એ આ વખતે બરાબર મને સાંભરે છે.

कंदतो कंदु कुंभिस्र । दहृपाओ अहोसिरो ॥

हुयासणे जलंतमि । पक्क पुव्वो अणंतसो ॥

અર્થાત્—હે માતા ! નરકને વિષે પરમાધામીઓ એક કુંડમાં અગ્નિ સળગાવી તેના ઉપર મને માથું નીચે અને ઉંચે પગે અધર લટકાવી અગ્નિમાં સેકતા. આવી રીતે પૂર્વે અનંતીવાર હું સેકાયો અને ભુજંગયો ધું.

महा दवग्नि संकासे । मर्कमि वइरवाएण ॥

कलंववाएयाएय । दहृपुव्वो अणंतसो ॥

રસંતો કંદુ કુંભીસ । उद्धवंधो अबधवा ॥

करवत्त करवयाईहि । छिन्नपुव्वो अणंतसो ॥

અર્થાત્—હે માતા ! જે દૂરથી જેતાં મહાન્ દાવાનલ સમાન લાગે તેવી વજ્રાલુકા અને કંદબાલુકા નદીની ઉભય રેતીમાં દાટીને મને સેકવામાં આવ્યો, તેમજ ઉઘે માથે લટકાવી કરવત વગેરેથી મને ચીરવામાં આવ્યો. તે દુઃખ પણ અનંતી વાર મેં નરકમાં ભોગવ્યું.

अइतिख्व कंटकाइने । तुंगे सिंवालि पायवे ॥

खेवियं पासवद्धेणं । कटो कट्टाहिं दुक्करं ॥

महाजंतसे उद्धवा । आरसंतो सुभेरवं ॥

पीलिओमि सकम्मोहि । पावकम्मो अणंतसो ॥

અર્થાત્—હે માતા ! પરમાધામીઓએ આતતીક્ષણ અણ્ણીયાળા કાંટાથી વ્યાપ્ત અને તલવારની ધાર જેવાં પાંદડાંવાળા શાકમલી નાના વૃક્ષની શાખા સાથે સખ્ત રીતે બાંધી મને હિંચકા ખવરાવ્યા અને પાંદડાં તથા કાંટાથી માઈ શરીર વિધી નાખ્યું. વળી મ્હોટા યંત્રમાં કે જેમાં પીલાતાં બચકર શબ્દ થતો હતો તેમાં અનેક વાર મને શેરડીની પેઠે પીલવામાં આવ્યો. હે માતા ! જગતમાંની તમામ ખાવાની ચીજો એકી સાથે એક નારકીને ખવરાવવામાં આવે અને જગતનું સર્વ પાણી પાવામાં આવે તોપણ તેની ભૂખ તરસ બાંધે નહિ તેવી ભૂખ અને તરસ પથ્યોપમ અને સાગરોપમ સુધી નરકમાં મેં અનંતી વાર વેડી. જ્યારે પરમાધામીઓની પાસે ખાવાને માંગતો ત્યારે મારા પોતાના શરીરના અવયવો કાપી તેને પકવી મને ખવરાવતા અને પાણીની યાચના કરતાં ધગધગતી ઉકાળેલ ધાતુ પીવરાવતા. તે પીવાની મનાઈ કરવા છતાં પરમાધામીઓ છાતીપર ચડી બેસી સરજેરીથી પાતા, તેની એવી તો પીડા થતી કે તે પીડાને લીધે આકાશમાં ૫૦૦ જોજન સુધી શરીર ઉચે ઉછળતું. હે માતા ! પરમાધામીઓ જૂદાં જૂદાં રૂપ લઈ મને દુઃખ દેતા હતા; કોઈ વાધને રૂપે, કોઈ સર્પને રૂપે, કોઈ વીંછીને રૂપે, કોઈ કૂતરાને રૂપે, કોઈ વજ્ર જેવી કઠિન ચાંચવાળા ગીધ પક્ષીને રૂપે મારા શરીરને પીડા ઉપજાવતા. નરકના અવતારમાં એક

સમયમાં જેટલી પીડા ભોગવાય છે તેનું પણ પૂરેપૂરું વર્ણન થઈ શકે નહિ તો આખા ભવની તો શી વાત કરવી ? આવા અનંત ભવો મેં નરકના કર્યા છે. તેની પીડા આગળ સંયમનું કદ કયા હિસાબમાં છે ? માટે મને દીક્ષા લેવાની સંમતિ આપો. રાજકુમારે માખાપને સમજાવી દીક્ષા લઈ આત્મિક કાર્ય સાધ્યું.

રાજકુમારે વર્ણવેલી નરકની વેદના ઉપરથી કંઈક ગુન્હાનો પણ ખ્યાલ થઈ શકે છે. જેઓ મનુષ્ય કે તિર્યચના ભવમાં ક્રૂરતાથી ધણા પંચેન્દ્રિય જીવોની હિંસા કરે છે, સર્પ, વિંછી, કુતરાં, ઘેટાં, બકરાં, પાડાં, હરણ, રોઝ, સસલાં વગેરે નિરપરાધી જીવોની કતલ કરે છે, મ્હોટી લડાઈઓ ઉઠાવે છે, ખોટા ધંધ મચાવે છે, પરસ્ત્રીગમન કરે છે, ચોરી અને ધાડ પાડે છે, મહાઆરંભ અને મહાપરિશ્રદ્ધાનાં કાર્યો ઉઠાવે છે, સન્માર્ગમાં કાંટા વિખેરે છે, એવા પ્રકારના મ્હોટા ગુન્હાઓ કરે છે તેને નરકના મહા કેદખાનાની સજા સજા નરકવાસમાં ભોગવવી પડે છે. દરેક જીવે સંસારના પરિભ્રમણમાં આવા ગુન્હા ધણી વાર કર્યા અને સજા પણ ધણી વાર ભોગવી. તોપણ હજી તેવા ગુન્હા કરવા ઉદ્યત થતા કેટલાએક જણાય છે. તેમણે નરકયાતનાનું વર્ણન લક્ષમાં લેવું જોઈએ. (૧૯)

જન્મવૈચિત્ર્યમ્ ।

કદાચિજ્જીવોઽભૂન્નરપતિરથૈવં સુરપતિ—

સ્તથા ચાણ્ડાલોઽભન્નટશવરકૈવર્તતનુજઃ ॥

કદાચિચ્છ્રેષ્ઠોઽભત્કેટિશુનકયોનૌ સમભવ—

ન્ન સંસારે પ્રાપ્ત કચિદુપરતિં શાન્તિમથવા ॥૨૦॥

જન્મની વિચિત્રતા.

અર્થ—કોઈ વખતે શુભ કર્મના બળથી આ જીવ રાજકુળમાં ઉત્પન્ન થઈ મ્હોટો રાજા થયો અથવા દેવતાઓનો અધિપતિ ઈદ્ર થયો, ત્યારે તે જ જીવ

કાલાન્તરે શુભ કર્મ પૂરાં થઇ રહેતાં અશુભ કર્મના યોગથી નટ, કોળી, ધીવર કે ચાંડાલના કુલમાં ઉત્પન્ન થઇ નીચ ચાંડાલ થયો. એક ક્ષણે મ્હોટો શાહુકાર થયો ત્યારે ખીજે ક્ષણે દરિદ્ર બિખારી થયો. એક વખત મનુષ્ય યોનિમાં ઉત્પન્ન થયો, ત્યારે ખીજે વખતે હુકર કે શ્વાન જેવી તીર્થંચ યોનિમાં પેદા થયો. આવી વિચિત્રતાની સાથે અનંત કાળથી આ સંસારમાં જીવ ભ્રમણ કરે છે તોપણ હજીસુધી નિરવચ્છિન્ન શાન્તિપૂર્વક ભવભ્રમણથી નિવૃત્તિ મળી શકી નહિ. (૨૦)

વિવેચન—સંસારના પરિભ્રમણ દરમ્યાન પૂર્વના શુન્હાઓની સજ્જ ભોગવવાને નીચ અવતારો કરતાં કરતાં જ્યારે અશુભ કર્મોનો હ્રાસ-ધટાડો થાય છે અને શુભ કર્મનું બળ વધે છે ત્યારે મનુષ્ય કે દેવતાનો અવતાર પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં પણ વધારે શુભ કર્મને યોગે કદાચ રાજા કે મન્દ્ર થાય છે પણ તેટલા ઉપરથી તેણે અભિમાન કરવા જેવું નથી, કારણકે તે અવતાર અને તે પદ્ધતિ કાયમની નથી, તેમ જ તે અવતાર પહેલાં ચોરાસી લાખ યાનિમાં નીચમાં નીચ અવતાર કરનાર પણ તે જ જીવ છે. રાજ્યપદ કે મન્દ્રપદનું અભિમાન ધરનાર જીવ એક વખત હુંગળી, લસણ કે બટાટાના એક અંશના એક શરીરમાં એક ભાગીદાર તરીકે ઉપજ્યો હતો. ચારે તેની કિંમત એક પાઇની તો શું પણ પાઇના અનંતમા ભાગ જેટલી પણ ન હતી કારણકે અનંત જીવો વચ્ચે એક શરીર હોય છે અને અસંખ્યાતા શરીરો મળી એક ગોળો હોય છે, તેવા અસંખ્યાત ગોળા મળી એક લસણની કળી થાય છે. તેની કિંમત કદાચ એક પાઇની ગણીએ તો એક શરીરને ભાગે પાઇનો અસંખ્યાતમો ભાગ આવે છે અને એક જીવને ભાગે પાઇના અસંખ્યાતમા ભાગનો અનંતમો ભાગ આવે છે. આવી તુચ્છ કિંમતે એક વાર નહિ પણ અનંતી વાર વેચાયો, તે જ જીવ આજે રાજા કે ઇન્દ્ર અન્યો તેથી શું તેની ભૂતકાળની છાપ ભુંસાઇ જવાની? કદાચ ભૂતકાળને ન સંભારીએ તોપણ ભવિષ્યકાળ તો આપણી તરફ કુચ કરતો આવે છે તેને કેમ ભૂલી શકીશું? વર્તમાન કાળનો રાજા કે ઇન્દ્ર શું ભવિષ્યકાળમાં રાજા કે ઇન્દ્ર તરીકે કાયમ રહેવાનો છે? નહિ જ. જેવી રીતે નાટકનો

એકટર-પાત્ર એક વખતે રાજા બને છે, પુનઃ થોડી વારે તે જ એકટર વળી રહે બને છે. એક વખત શાહુકાર બને છે, બીજો વખતે ચોર બને છે. એક વખત સ્ત્રી બને છે, બીજી વખત પુરુષ બને છે. તેવી જ રીતે વર્તમાનનો રાજા કે ઈંદ્ર ભવિષ્યમાં ચાંડાલ, ભિલ, સર્પ, સિંહ, હુકર કે શ્વાન બને એ પણ અસંભવિત નથી. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં મહાવીર પ્રભુ કહે છે કે:—

एगया देवलोएसु नरएसु वि एगया ॥

एगया आसुरं कार्यं अहाकस्मेहिं गच्छइ ॥ ३ ॥

एगया खत्तियो होइ तओ चंडाल बुक्सो ॥

तओ कीद परंगो य तओ कुंथु पिपीलिया ॥ ४ ॥

અર્થ—આ જીવ એકદા દેવલોકમાં દેવપણે ઉપજે છે, અને તે જ જીવ ધરી નરકમાં પણ જાય છે. એક વખત અસુરકાયમાં પણ ઉપજે છે. જેવાં કર્મ કરે છે તે પ્રમાણે તેની ગતિ થાય છે. એક જન્મમાં ક્ષત્રિય બનેલો આ જીવ બીજા જન્મમાં ચાંડાલ, વર્ણસંકર કે તેના કરતાં પણ ઉતરતી જાતિમાં અવતાર લે છે, એટલું જ નહિ પણ કીટ, પતંગ, કુંથવા અને કીડીરૂપે પણ આ ને આ જીવ અવતરે છે.

વર્તમાનમાં પ્રાપ્ત થએલી ઉચ્ચ સ્થિતિનું અભિમાન કરવું તે ખરેખર મૂર્ખતા જ છે. “માને દૈન્યમયં” માન-અભિમાનની સામે દીનતાનો ભય તૈયાર રહે છે. રાવણ જેવા બળવાન રાજાનો પણ ગર્વ છાજ્યો નહિ તો બીજાની શી વાત કરવી? દરેક પદાર્થ પરિવર્તનશીલ છે. એક જીંદગીમાં એક માણસની કેટલી કેટલી અવસ્થાઓ બદલાતી જણાય છે? બાલ્યાવસ્થા, કિશોરાવસ્થા, તરુણ્યઅવસ્થા, પ્રૌઢઅવસ્થા, વૃદ્ધઅવસ્થા, આ દરેક અવસ્થાનો રંગ જુદો જુદો નીકળે છે. કોઇમાં સુખ તો કોઇમાં દુઃખ, કોઇમાં સંપત્તિ તો કોઇમાં વિપત્તિ, કોઇમાં ચિંતા તો કોઇમાં ગભરામણ, કોઇમાં સન્માન તો કોઇમાં અપમાન પ્રતીત થાય છે! જે, એક અવસ્થામાં હજારો પર હુકમ ચલાવે છે તેને બીજી અવસ્થામાં હજારોના હુકમ ઉઠાવવાનો સમય આવી ચડે છે. એક જીંદગીમાં અવનવો આટલો ફેરફાર પ્રલક્ષ જણાય છે તો ભવાંતરમાં

મોટો ફરફાર થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. જેમ દિવસ પછી રાત અને રાત પછી દિવસ આવતા જાય છે તેમ ચડતી અને પડતીનું ચક્ર પણ ચાલ્યા જ કરે છે. સૂર્યની પણ એક દિવસમાં ત્રણ અવસ્થા બદલાય છે. પ્રાતઃકાળની જૂદી અવસ્થા, મધ્યાહ્નની જૂદી અવસ્થા અને સાંજના વખતની અસ્તમય જૂદી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. ચંદ્રની અવસ્થા પણ બદલાય છે. તે રાત્રે તેજસ્વી અને દિવસે ઝાંખો થતો દેખાય છે. ચક્રડોળની રમતમાં ચાર બેઠકા હોય છે. તેમાં બેસનારા ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપર જાય છે. નીચેથી ઉપર ગયેલો માણસ ઉપરથી નીચે ગયેલ તરફ જોઈને મનમાં એમ કૂલાય કે હું કેવો બધાની ટોચ ઉપર ચડ્યો છું? ખીજ સધળા ભારી નીચે છે. તેની આ અભિમાનવાળી માન્યતા તેને કેટલીવાર આશ્વાસન આપી શકે? તે પોતાની ઉંચી સ્થિતિ દર્શાવનાર શબ્દો મુખથી બોલવા જાય તેટલામાં તો તેની બેઠક પાછી નીચે આવતી રહી હોય છે. ભાં ગર્વ કે મગજથી રાખવી શું કામ આવે? જેવી સ્થિતિ ચક્રડોળની છે તેવી જ સ્થિતિ આ સંસારની છે. ચક્રડોળમાં ચાર બેઠક છે તેમ સંસારમાં ચાર ગતિ છે: તરક, તિર્યચ, મનુષ્ય અને દેવતા. ચક્રડોળની બેઠકોને એક વાર ગતિ આપ્યા પછી જેમ ઉપર નીચેની આવળ ધણી વખત સુધી થયા કરે છે તેમ જીવને કર્મનો ધક્કો લાગવાથી ચાર ગતિમાં આવળ થયા કરે છે. ચક્રડોળની બેઠકને ઉપર ધક્કેલવામાં જોર કરવું પડે છે, નીચે તો તે પોતાની મેળે પણ ઉતરે છે, તેમ જીવને ઉંચી ગતિમાં જવું હોય તો ધર્મ, પુણ્ય, પરમાર્થ કરીને બળ મેળવવું જોઈએ પણ નીચે જવામાં વધારે બળની જરૂર પડતી નથી. નીચે જવાનો તો ધણી વખતનો અભ્યાસ પડેલો છે. (૨૦)

સંબન્ધવૈચિત્ર્યમ્ ।

पिता यस्याऽभूस्त्वं तव स जनकोऽभीक्षणमभवत् ।
प्रिया या सा माता सपदि वनिता सैव दुहिता ॥

કૃતા ચૈવં શ્રાન્ત્વા જગતિ बहुसम्बन्धरचना ।
 भवेप्येकत्रासन् द्विगुणनवबन्धाः किमपरे ॥२१॥

સગપણની વિચિત્રતા.

અર્થ—આ વખતે જેનો તું બાપ ગણાય છે, તે આ વખતનો તારો પુત્ર પૂર્વ ભવમાં ઘણી વાર તારો બાપ થયો હતો. જે હમણા તારી સ્ત્રી ગણાય છે, તે એક વખત તારી માતા હતી, અને હમણા જે તારી પુત્રી છે તે પૂર્વ ભવે એક વખત તારી વનિતા થઇ હતી. આવી રીતે ભવશ્રમણ કરતાં જે નવા નવા સંબંધો બાંધ્યા તે એક પછી એક સંભારવામાં આવે તો વિસ્મય થયા વગર રહે નહિ, તેવા વિચિત્ર વિચિત્ર સંબંધો કર્યા. અરે ! બીજા ભવની તો શું વાત કરવી ? એક ભવમાં પણ એક જીવે અઢાર અઢાર સંબંધો બેઠ્યા તે કુબેરદત્ત અને કુબેરદત્તાની વાત જૈન શાસ્ત્રમાં ક્યાં અપ્રસિદ્ધ છે ? (૨૧)

વિવેચન—અનંતકાળના પરિશ્રમણ કરમ્યાન આ જીવે એટલા બધા અવનવા સંબંધો કર્યા છે કે જેની ગણતરી થઇ શકે નહિ. ભગવતી સૂત્રના બારમા શતકના સાતમા ઉદ્દેશમાં ગૌતમ સ્વામીને ભૂતકાળના સંબંધ પર-ત્વે આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કર્યો છે.

अयणं भंते ! जीवे सव्वजीवाणं माइत्ताए पितित्ताए भाइत्ताए भगिणित्ताए भज्जाताए पुत्तताए धूयत्ताए सुण्हताए उववण्ण पुव्वे ? हंता गोयमा ! जाव अणंत खुत्तो. अयणं भंते जीवे सव्वजीवाणं अरित्ताए वेरियत्ताए घायगत्ताए वहगत्ताए पडिणीयत्ताए पच्चामित्तत्ताए उववण्णपुव्वे ? हंता गोयमा ! जाव अणंतखुत्तो इत्यादि.

અર્થ—હે ભગવન્ ! આ જીવ જગતના સર્વ જીવોની માતાપણે, પિતાપણે, ભાઇપણે, બેનપણે, ભાડ્યાપણે, પુત્રપણે, પુત્રીપણે, અને પુત્રવધૂપણે ઉત્પન્ન થયો ? ભગવાન કહે છે કે હે ગૌતમ ! એકવાર નહિ પણ અનંત-વાર ઉત્તમ સંબંધ રૂપે ઉપજી આવ્યો. (ગૌતમ સ્વામી પુનઃ પૂછે છે) હે

ભગવન્ ! આ જીવ સર્વ જીવની સાથે વેર બાંધી દુશ્મનાઈ કરી અગર સર્વ જીવોનો ધાત કરનાર વધ કરનાર પ્રત્યનીક (કાર્યધાતક) અને પ્રતિમિત્ર (દુશ્મનને સહાયકતા) તરીકે ઉપજી આવ્યો ? ભગવાન્ કહે છે કે હે ગૌતમ ! આ જીવ સર્વ જીવોનો અનંતવાર દુશ્મન કાર્યધાતક પ્રતિકૂલવર્તી પણ યદ્ય આવ્યો છે, અથવા કોઈ ભવમાં મિત્ર અને કોઈ ભવમાં શત્રુ બની અનંત અનંતવાર એકેક જીવની સાથે એકેક જીવે સંબંધ જોડ્યો છે.

જુદા જુદા ભવોમાં તો વિચિત્ર સંબંધની ઘટના થાય પણ એક ભવમાં પણ સંબંધની વિચિત્ર ઘટના થાય છે તેને માટે કુબેરદત્ત અને કુબેરદત્તાનું દષ્ટાંત મશહૂર છે.

દષ્ટાંત—મથુરા નગરીમાં કુબેરસેનાનામની એક નાયકા રહેતી હતી. તે મૂળથી ગણિકાના ધંધામાં જોડાયેલી હતી. નવનવા શ્રીમંત યુવકોને ધ્યાનમાં રસાવી તેમની પાસેથી ધન હરી લેવાના કાર્યમાં તે કુશળ હતી. એકદા કુબેરસેનાને ગર્ભ રહ્યો. તેને પાડવાને તેણે પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમાં તે નિષ્ફળ ગઈ. ગર્ભ દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતો રહ્યો. છેવટે પૂર્ણ દિવસે કુબેરસેનાએ એક યુગલ-પુત્ર પુત્રીને જન્મ આપ્યો. કુબેરસેનાની મા કુદની હતી. તેણે જન્મેલા યુગલને મારી નાંખવાની કુબેરસેનાને સલાહ આપી પણ કુબેરસેનાના મનમાં કંઈક સંતતિ-વત્સલતાનો ભાવ ઉત્પન્ન થવાથી તે સલાહ માન્ય ન કરી પણ બીજો કોઈ માર્ગ લેવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. દશ બાર દિવસ ગયા પછી કુબેરસેના જ્યારે સ્વસ્થ થઈ ત્યારે એક પેટી તૈયાર કરાવી તેની અંદર ૩ ભરી ધન ન આવે તેવી રીતે બંને બાળકોને અંદર સુવાડ્યાં અને સાથે બે નામાંકિત મુદ્રિકા મૂકી કે જેમાં એક ઉપર કુબેરદત્ત અને બીજી ઉપર કુબેરદત્તા નામ ગોઠવ્યું હતું. પેટીની અંદર પાણી ન ભર્યું અને ઉપરથી થોડી હવા આવે તેવી ગોઠવણ કરી હતી. પેટીને સારી રીતે પેક કરી રાત્રે યમુના નદીમાં વહેતી મૂકી દીધી. સવારના પહોરમાં તે પેટી શેરીપુર નગરની આસપાસ આવી પહોંચી હતી, તે દરમિયાન શેરીપુરના બે ગૃહસ્થો શરીર દારણે નદીને કાંઠે આવ્યા હતા. તેમણે દૂરથી આવતી પેટી જોઈ દ્રવ્યની લાલચે તે પેટી નદીમાં પડી બેઠી

લીધી. બંને જણે ઠરાવ કર્યો કે આમાંથી જે નીકળે તે મેં ભાગે આપણે વહેંચી લેવું. એકાંતમાં જઈને પેટી ખોલી તો જીવતાં મેં બાળક નીકળ્યાં. તે પણ બંને ગૃહસ્થોને ઉપયોગનાં હતાં કારણકે એકને પુત્રની અને બીજાને પુત્રીની ખોટ હતી તેથી ખુશ થઈ બંને જણાએ બાળકો વહેંચી લીધાં. જેને પુત્ર ન હતો તેણે પુત્ર લીધો અને જેને પુત્રીની ખોટ હતી તેણે પુત્રી લીધી. નામાંકિત સુદ્રિકા પણ સાથે લીધી. સુદ્રિકા ઉપરના નામને અનુસારે જ તેમનાં કુબેરદત્ત અને કુબેરદત્તા એવાં નામ રાખવામાં આવ્યાં. જુદે જુદે ઘેર-બંને બાળકો ઉછરવા લાગ્યાં. કંઈક મોટાટી ઉમરનાં થયાં એટલે કલાચાર્યની પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરાવવામાં આવ્યો. યોગ્ય ઉમરે બંનેના પાળકોએ બંનેના સગ-પણની શોધ કરવા માંડી, પણ દૈવયોગે બીજે કયાંય સગવડ ન મળતાં કુબેરદત્તનું કુબેરદત્તાની સાથે જ લગ્ન થયું. લગ્ન થયા પછી એકદા બંને જણ ચોપાટે રમતાં હતાં તેમાં એકબીજાની વીંટી તરફ નજર ગઈ. બંને વીંટીઓ એક કારીગરીની બનાવેલી હોય તેવી લાગી એટલું જ નહિ પણ ઘાટમાં, વજનમાં, વસ્તુમાં તદ્દન સાદસ્ય લાગ્યું અને નામના અક્ષરો પણ સરખાજ લાગ્યા. આ ઉપરથી તેમને બહેમ પડ્યો કે આનું કારણ શું હશે? તરત જ માબાપની પાસે જઈ ખરી હકીકત વિષે બાર દબને પૂછ્યું ત્યારે માબાપે કહ્યું કે તમો બંને અમને નદીમાંથી મળ્યા છો. અમે તમોને પુત્રવત્ પાળ્યા છે, તથા સરખેસરખી જોડ બાણીને તમારૂં પરસ્પર લગ્ન કર્યું છે. આ સાં-ભળી તે બંને જણે નિશ્ચય કર્યો કે આપણે એક પેટીમાંથી નિકળ્યા છીએ માટે નક્કી આપણે બાંધબહેન છીએ. આપણા પાળકોએ આ બહુ જ અધ-ટિત કર્યું. અરેરે! આ અનુચિત કૃત્ય કરી આપણે મહાપાતકમાં પડ્યાં. હવે અહીંથી આપણે છૂટા પડી જવું જોઈએ. કુબેરદત્તાને આ બનાવથી ઘણો જ ખેદ થયો અને તેની સાથે સંસાર ઉપરથી મન ઉતરી ગયું. વૃત્તિ ઉઠાસ થઈ ગઈ. વૈરાગ્યનો રંગ લાગ્યો. અસાર સંસારને છોડી કોઈ સાધ્વી પાસે કુબેરદત્તાએ દીક્ષા ધારણ કરી. કુબેરદત્તનું પણ મન ખિન્ન થયું તેથી પાળક પિતાની રજા લઈ વ્યાપારને નિમિત્તે પરદેશ નિકળી ગયો. કર્મસંયોગે તે અથુરા નગરીમાં જ આવ્યો. ત્યાં સારી રીતે વ્યાપાર ચાલવાથી નિવાસ કર્યો.

કેટલાંએક વખત પછી સારાં વસ્ત્રો આભૂષણો પહેરી રરવા નિકળ્યો. ફરતાં ફરતાં વેશ્યાપાડામાં નીકળી ગયો. કુબેરસેના ગણિકાની તેના ઉપર દષ્ટિ પડી. એક શ્રીમંત યુવક જાણી કુબેરસેનાએ તેને દસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કુબેરસેનાના ઝેરી કટાક્ષ બાણથી કુબેરદત્ત ધાયલ થયો. તે નથી જાણતો કે આ મારી જનની છે તેમ કુબેરસેના પણ નથી જાણતી કે આ મારો પુત્ર છે. અજાણપણે કુબેરદત્ત એક પાતકમાંથી છુટી. આ બીજા પાતકમાં પડ્યો. અંધ બનેલો મનુષ્ય શું અકૃત્ય નથી કરતો ? ! એકને પૈસાનો લોભ અને બીજાની વિષયલપટતા આ બે દુર્ગુણોનો સમાગમ જ રલીભૂત થયો. હોયતી તેમ કુબેરસેનાને કુબેરદત્તના સમાગમથી પુનઃ એક પુત્રનો જન્મ થયો. બાળકના સુભાગ્યે કુબેરસેનાની એટલી સન્મતિ થઈ કે તેણે તે પુત્રને મારી નાંખ્યો નહિ તેમ નદીમાં વહેતો પણ કર્યો નહિ, કિન્તુ ઉછેરવા માંડ્યો.

કુબેરદત્ત સાધ્વીએ દીક્ષા લઈ શાસ્ત્રાભ્યાસ અને તપ કરવા માંડ્યું. ચડતા ભાવ અને ચડતી લેશ્યાથી કેટલાંએક કર્મના આવરણોને ઉડાડ્યાં તેથી તેને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. તે જ્ઞાનેથી કુબેરસેના અને કુબેરદત્તનું અસમજનું કૃત્ય જાણવામાં આવ્યું. પોતાની મા અને ભાઈનો આ અષ્ટિત પ્રસંગ જોઈ સાધ્વીને ધણો ખેદ થયો. તે બંનેને પાપથી બચાવવા કંઈક પ્રયત્ન કરવાની ઇચ્છા થઈ. ગૃહણીની સંમતિ લઈ કુબેરદત્ત સાધ્વીએ મથુરા તરફ વિહાર કર્યો. કેટલેક દિવસે મથુરા આવી પહોંચી બંનેને પ્રતિભોષિત થમાડવા કુબેરસેનાના ધરના એક ભાગમાં ઉતરવાનો નિશ્ચય કર્યો. ત્યાં રહેવા કુબેરસેનાની સંમતિ માગી ત્યારે કુબેરસેનાએ કહ્યું કે આ વેશ્યાનું ધર છે, અહીં તમારું શું કામ છે ? સાધ્વીએ કહ્યું કે મારે બીજું કંઈ કામ નથી પણ અમુક કારણસર થોડો વખત અહીં રહેવાની ઇચ્છા છે. તમને કોઈ રીતે હરકત નહિ કરૂં. ધરના એક એકાંત અલાયદા ભાગમાં હું પડી રહીશ. કુબેરસેનાએ સંમતિ આપી, એટલે સાધ્વી ત્યાં ઉતર્યા. કુબેરસેના કે કુબેરદત્ત ધડીવાર બેસીને બોધ સાંભળે કે વાતચીત કરે તો તેમને સમજવાય પણ તે તો આવતાં નથી અને બેસતાં નથી, જેથી તેમને સમજવાને બીજો કોઈ માર્ગ શોધવો એમ સાધ્વી વિચાર કરે છે, તેટલામાં કુ-

એરસેના પોતાના ન્હાના પુત્રને સાધ્વી ઉતરી છે તે ઝોરડામાં સુવા-
 ડી ગધ અને સાધ્વીને બલામણુ કરી કે આ છોકરાની સંભાળ
 રાખશો. એટલું કહી તે અંદર ચાલી ગઈ. કુબેરદત્ત પણ તે વખતે
 ઘરની અંદર હતો. થોડી વાર થઈ એટલે છોકરો રડવા લાગ્યો.
 ત્યારે સાધ્વીએ પોતાની મા અને બાઈને સમજાવવાના હેતુથી છોકરાને
 છાનો રાખવા આ પ્રમાણે કહેવા માંડ્યું:-હે છોકરા ! તું શાંત થા. રો નહિ,
 આપુ રો નહિ ! તારે ને મારે ઘણાં સગપણુ છે. સાંભળ, સાંભળ ! એક રીતે
 તું મારો બાઈ થાય છે કારણકે તારી માતા એ જ મારી માતા છે. ૧. તું
 મારો પુત્ર પણુ થઈ શકે કારણકે મારો પતિ કુબેરદત્ત તેનો તું પુત્ર છે.
 ૨. હે બાળક ! તું મારો દેવર પણુ થાય છે કારણકે મારા પતિ કુબેરદત્તને
 તું ન્હાનો બાઈ છે. ૩. મારા બાઈ કુબેરદત્તનો તું દીકરો તેથી તું મારો
 ભત્રીજો પણુ હોઈ શકે. ૪. કુબેરદત્ત મારી માનો પતિ થયો તેનો તું
 ન્હાનો બાઈ માટે તું મારો કાકો થયો. ૫. કુબેરસેનાનો દીકરો કુબેરદત્ત
 તેનો તું દીકરો એટલે કુબેરદત્તનો પોતરો અને કુબેરદત્ત મારી શોક્ય થાય માટે
 મારો પણુ તું પોતરો થાય છે. ૬. હે બાળક ! આ છ સગપણુ ખાસ તારી
 સાથે છે. હું તારી સગી તારી પાસે બેઠી છું તો તું શામાટે રડે છે ?
 બાળક રોતો ન રહ્યો ત્યારે સાધ્વીએ વળી વાત આગળ ચલાવી. એટલામાં
 કુબેરસેના અને કુબેરદત્ત આ અવનવી વાત સાંભળી ત્યાં આવી પહોંચ્યાં
 અને સાધ્વીને કહ્યું: અરે તને રહેવાને જગ્યા આપી એટલા માટે આવું
 અસમંજસ બોલે છે કે ? સાધ્વીએ કહ્યું, નહિ. હું અસમંજસ બોલતી
 નથી. હું જે કહું છું તે ખરૂં છે. સાંભળો, તમારી સાથે પણુ મારે છ છ
 સગપણુ છે. લ્યો પ્રથમ કુબેરદત્તની સાથે મારે જે સંબંધ છે તે હું વર્ણવી
 બતાવું. હે કુબેરદત્ત ! તારી ને મારી માતા એક જ છે માટે તું મારો બાઈ
 થાય છે. ૧. મારી માતાનો તું પતિ તેથી તું મારો બાપ થાય. ૨. આ
 છોકરો મારો કાકો થાય તેનો તું બાપ માટે મારો દાદો પણુ થઈ શકે. ૩
 એક વખત તારી સાથે માઈ લગ્ન થયું હતું માટે મારો પતિ પણુ થાય. ૪.
 કુબેરસેના મારી શોક્ય તેનો તું પુત્ર માટે મારો પણુ પુત્ર થાય. ૫. આ

છોકરો મારો દેવર તેનો તું બાપ માટે મારો સસરો થાય. ૬. હે કુબેરસેના ! તારી સાથે પણ મારે છ સગપણ છે. પ્રથમ તો તું મને જન્મ આપનાર માટે મારી માતા છે. ૧ કુબેરદત્ત મારો પિતા થાય તેની તું માતા માટે મારી દાદી થાય છે. ૨. કુબેરદત્ત મારો ભાઈ તેની તું ભાઈ માટે મારી ભોજન થાય. ૩. મારી શોક્યના પુત્ર કુબેરદત્તની વહુ તેથી મારી વહુ થાય. ૪. મારા ભત્રીજા કુબેરદત્તની તું માતા માટે મારી સાસુ થાય. ૫. અને મારા પતિની બીજી સ્ત્રી માટે મારી શોક્ય થાય છે. ૬.

આવી અસંખ્ય વાતો કરવા માટે કુબેરસેના ગુરુસે થઈ સાધ્વીને કપડાં આપવા જાય છે, તેટલામાં તો સાધ્વીએ કુબેરસેનાને કહ્યું કે હે માતા ! તું ક્ષામાટે ગુરુસે થાય છે ? એક પેટીની અંદર બે બાળકોને મૂકી જમુના નદીમાં વહેતાં કરી દીધાં તે બધી વાત શું તું ભૂલી ગઈ ? અરે કુબેરદત્ત ! એક વીંટી જોઈ જોઈ પડતાં તપાસ કરવાથી પત્તો લાગ્યો કે આપણે ભાઈ બહેનનાં લક્ષ્મી થયાં છે તે બધી હકીકત શું તું ભૂલી ગયો ? સંભાર, સંભાર ! જે પાપથી તે દેશ છોડ્યો તેવા જ બીજા પાતકમાં તું પડ્યો છે. હે કુબેરસેના ! જેની સાથે તું મોહમાં લપટાઈ છે, તે પુરૂષ બીજો કોઈ નથી, પણ તે તારો પુત્ર જ છે. એકદા જમુના નદીમાં વહેતાં કર્યો હતાં તે જ બે બાળકોને જુદી જુદી સ્થિતિમાં તારી પાસે આવેલાં તું જુઓ છે. જે પાતકમાં તું અત્યારે પડી છે, તેવા જ પાતકમાં એક વખત તારી દીકરી કુબેરદત્ત પડી ગઈ હતી, પણ સુભાગ્યે તે ચેતી ગઈ વૈરાગ્ય પ્રાપ્તી દીક્ષા લીધી-પાપથી મુક્ત થઈ તે જ કુબેરદત્ત હું છું. તમારું અસમજનું કૃત્ય જ્ઞાનથી જોઈ મારું લોહી બળ્યું તેથી તમને ચેતવવાને હું આવી છું. આ સાંભળી કુબેરસેનાને પોતાનાં સર્વ અપકૃત્યો યાદ આવ્યાં, તેથી તે રડી પડી. સાથે કુબેરદત્ત પણ પોતાનાં પાપને માટે રડવા લાગ્યો. સાધ્વીએ તેઓને ઉપદેશ આપ્યો કે રોવાથી સુધરશે નહિ માટે પાપને ધોવા હવે ધર્મ કરો. સાધ્વીના પ્રતિબોધથી કુબેરદત્તે સંસાર છોડ્યો, દીક્ષા લીધી અને કુબેરસેનાએ ન્હાના પુત્રના બંધનથી સંસાર ન છોડ્યો પણ શ્રાવિકા ધર્મ સ્વીકાર્યો. સાધ્વી પોતાની ગુરૂણી પાસે ગયાં. છેવટ ત્રણેની સદ્ગતિ થઈ.

આ કથા ઉપરથી સંસારમાં સંબંધની કેવી વિચિત્ર ધટના થાય છે, એક ભવમાં અઢાર અઢાર સંબંધો જોડાયા તો અનંત ભવોમાં અનંતા અનંતા સંબંધ થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય છે? હવે એવો સંબંધ શોધીને ચોજવો જોઈએ કે જે સંબંધનો કદી અંત આવે નહિ અને નવા નવા સંબંધો બાંધવા પડે નહિ. (૨૧)

અપારસંસારઃ ।

अरण्यान्या अन्तं द्विरदतुरगैर्यान्ति मनुजा ।
लभन्ते नौकाद्यैः कतिपयदिनैः पारमुदधेः ॥
भुवोप्यन्तं यान्ति विविधरथयानादिनिवहै-
र्न संसारस्यान्तं विपुलतरयत्नेपि विहिते ॥२२॥

અપાર સંસાર.

અર્થ—મ્હોટામાં મ્હોટી અટવીઓ કે સહરા જેવાં મ્હોટાં રણોનો પાર મનુષ્યો ઘોડા ઉટ વગેરે વાહનોથી પામી શકાય છે. પાસીફિક મહાસાગર કે સ્વયંભૂરમણુ જેવા મ્હોટા સમુદ્રનો પાર પણ નાવા આદિનાં સાધનોથી પામી શકાય છે. પૃથ્વી કે જેનો પાર માણસ પામી શકે નહિ, તે પૃથ્વીનો પાર પણ દેવતાઓ દિવ્યગતિએ ચાલતાં કદાચ પામી શકે પણ આ સંસારરૂપી અટવી કે સંસારરૂપી સમુદ્ર એટલો તો વિસ્તૃત છે કે અનંત કાળથી તેનો પાર લેવાને અનેક પ્રયત્નો કર્યા છતાં હજી સુધી તેનો પાર આવી શક્યો નહિ. (૨૨)

વિવેચન—ચાલતો કે સુસાફરી કરતો માણસ પંથ કાપીને લાંબે વખતે પણ અમુક સ્થાને પહોંચી ન શકે તેનું જેમાંથી એક કારણ હોવું જોઈએ. કાંતો રસ્તો લાંબો હોવો જોઈએ અને કાંતો જોઈએ તેવી ગતિ થએલી ન હોવી જોઈએ. તેમાં પહેલું કારણ તદ્દન દ્રવ્યશૂન્ય નથી. દાખલા તરીકે પગની સુસાફરીએ કલકત્તે જવાને મુખ્યધથી નીકળેલો માણસ સીધો

રસ્તો લઇને ચાલ્યો. જ્ય તો રેલગાડી પહોંચે તેટલા ટુંકા સમયમાં ન પહોંચે તોપણ લાંબે વખતે કલકત્તે પહોંચી શકે. માર્ગ મળ્યો હોય તો પછી વખત અને હમેશ ચાલવાનું બળ એ બે ચીજની જ જરૂર પડે છે. તે હોય તો પહોંચી શકાય પણ જોઇએ તેવી ગતિ ન હોવાનો જે બીજો પ્રકાર કહેવામાં આવ્યો તે પ્રકારે તો કદી પણ પહોંચી શકાય નહિ. ધાણીના બળદીયાની માફક ગોળ ચક્રગતિ કે ઉલટી ગતિએ ચાલવા માંડ્યું હોય તો ટુંકો રસ્તો પણ લાંબે કાળે કાપી શકાય નહિ. ધાણીના બળદ સવારથી સાંજ સુધી ચાલ્યાં જ કરે છે. તે કદાચ એમ બલુતો હશે કે હું ઘણો પંથ કાપી ગયો હોઇશ પણ સાંજ પડતાં જ્યારે આંખોના પાટા છૂટે છે ત્યારે તેને તે જમીન અને તેને તે ધાણી જુએ છે. આવી ગતિએ હજારો કે લાખો વરસ સુધી ચાલતાં થોડો પંથ પણ કપાતો નથી. સંસારમાં પરિભ્રમણ એ પણ એક મુસાફરી છે. દરેક જીવ મુસાફર છે. અનંત પુનઃ પરાવર્તન કરવા જેટલો દરેકને વખત પણ મળ્યો છે, એટલે લાંબે વખતે પણ હજી રસ્તાનો છેડો આવ્યો નહિ. તેનું કારણ શું રસ્તાની લંબાઇ કે ચક્રગતિ? અલબત્ત, અહીં બંને કારણો છે એમ કહી શકાશે કેમકે સંસાર પરિભ્રમણનો રસ્તો કાંઈ ટુંકો નથી. લોકના એક છેડાથી બીજો છેડો અસંખ્યાત જોજન કોડાકોડીને અંતરે છે. યદુક્તં

કે મહાલુપ્તં મંતે લોપ પળ્લત્તે ? ગોયમા મહ્મ મહાલુપ્ત લોપ પળ્લત્તે પુરચ્છિમેળં અસંખેજ્ઞાઓ જોયળ કોઢાકોઢીઓ, દાદિળેળં અસંખેજ્ઞાઓ એવં ચેવ, એવં પચ્છિછિમેળવિ, એવં ઉત્તેરેળ વિ, એવં ઉદ્ધંવિ, અહે અસંખેજ્ઞાઓ જોયળ કોઢાકોઢીઓ આયમવિલ્લંભેળં ॥ ભગ. શ્. ૧૨. ઉ. ૭.

અર્થ—ગૌતમ પૂછે છે હે ભગવન્ ! આ લોક કેટલો મોટો છે ? ભગવાન્ કહે છે—હે ગૌતમ ! આ લોક ઘણો જ મોટો છે. અહીંથી પૂર્વ-દિશામાં અસંખ્યાત કોડાકોડી જોજન પહોળો છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ અને ઉત્તર દિશામાં પણ તેટલો જ પહોળો છે. અહીંથી ઉંચે પણ અસંખ્યાત કોડાકોડી જોજન લાંબો છે અને નીચે પણ તેટલો લાંબો છે. અસંખ્યાત કોડાકોડી જોજનની લંબાઇ અને પહોળાઇમાં આ લોક વિસ્તૃત છે.

એક તો રસ્તો આટલો બધો લાંબો તેમાં વળી રોકાવાનાં સ્ટેશનો ધણી, ત્યાં પણ રોકાણ ઘડી બે ઘડીની નહિ પણ અસંખ્યાત અને અનંત-કાળની એકેક સ્ટેશને થઇ, જેથી આપણી મુસાફરીને લાંબો વખત લાગે એ સંભવિત છે. તોપણ એક મુસાફરીમાં જેટલો વખત લાગવો જોઇએ તેના કરતાં ઘણો વખત આપણી પાસેથી ગયો છે તેથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે આપણી મુસાફરી રસ્તાસરની થઇ નથી કિન્તુ ધાણીના બળદની માફક ચક્રગતિએ થઇ છે. રસ્તા ઉપર આવવાને ચાર ગતિમાંની માત્ર એક જ ગતિ અને ચોવીશ દંડકમાંનો ફક્ત એક જ દંડક છે. તે મનુષ્યની ગતિ અને મનુષ્યનો દંડક. આપણી મુસાફરી દરમ્યાન શું મનુષ્યની ગતિ કે મનુષ્યનો દંડક પ્રાપ્ત ન થયો ? ના, પ્રાપ્ત તો થયો પણ ત્યારે આંખે પાટા આંધી દીધા. અગર ખીજા કાર્યમાં રોકાઇ જઇ રસ્તો પડતો મૂક્યો.

દૃષ્ટાંત—જેમ એક અંધ મનુષ્ય કોઇ શહેરમાં નીકળી ગયો. આખો દિવસ રખડ્યો પણ તેને ક્યાં રહેવાનું સ્થાન મળ્યું નહિ તેથી તેને તે શહેર છોડી ખીજે જવું હતું. પણ આંખે દેખતો નહોતો એટલે નીકળવાનો દરવાજો શોધવાની તેને મ્હોટી મુશ્કેલી હતી. માથુસોને પૂછતો પણ કોઇ તેને કાંઈ આપતું નહિ. છેવટે કોઇ એક માથુસે તેને રસ્તો બતાવ્યો કે આમ ચાલ્યો જ, ચાલતાં ચાલતાં એક ગઢ-કોટ આવશે તેની બીંતને પકડી જોડાનેડ ચાલ્યો જજે એટલે દરવાજો આવી જશે. અંધ મનુષ્ય ભટકતો ભટકતો ગઢની રાંચે પહોંચ્યો. પછી બિંતને પકડી પકડી ચાલવા માંડ્યો પણ જ્યારે બહાર નીકળવાનો દરવાજો આવ્યો ત્યારે તેનો હાથ માથું ખજવાળવામાં રોકાયો, એટલામાં દરવાજો નીકળી ગયો. તે શહેરને દરવાજો માત્ર એક જ હતો તેથી ચક્ર ને ચક્ર તે ફરવા લાગ્યો. કેટલેક વખતે ખીજા વાર તે દરવાજો આવ્યો ત્યારે નજીકમાં એક હવેલીમાં નાચ ચતો હતો, વાદ્ય વાગતાં હતાં અને મધુર સ્વરથી કોઇ ગણિકાનું ગાન ચાલતું હતું, તે સાંભળવામાં પેલા આંધળાની ચિત્તવૃત્તિ રોકાઇ તેથી ફરી દરવાજો હાથમાંથી ગયો. એમ કોઈ વખતે કોઇનો કહ્યો સાંભળવામાં કોઇ વખતે કોઇની સાથે ગપાટા મારવામાં તેના હાથમાંથી દરવાજો નીકળી

જતો અને તેથી તે ચક્રગતિએ ર્યા કરતો હતો પણ બહાર નીકળી શક્યો નહિ. તેવી જ દશા આ જીવની પણ થઇ. પરિભ્રમણ કરતાં સંસારમાંથી છૂટવાને જ્યારે મનુષ્ય ભવરૂપ દરવાજો નજીકમાં આવ્યો ત્યારે ખાનખાન, ગાનતાન, નાચ કુદ, અને ગામ ગપાટામાં વખત પસાર કરી માર્ગે ચડવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહિ તેથી પુનઃ પારવર્તનમાં પડવાનું થયું અને તેથી સંસારની મુસાફરી ધણી લાંબી થઇ પડી છે. કેવળ ચાલવાથી જ આ મુસાફરીનો અંત આવી શકતો નથી, પણ માર્ગે ચડી સીધી રીતે ચાલવાથી જ અંત આવી શકે. કાંઈક યોગ્યતાનાં પગથીયાં ઉપર આવેલા મનુષ્યોએ હવે તે માર્ગ શોધવો જોઈએ કે જેથી લાંબા વખતની મુસાફરીને અંતે તેટલા જ લાંબા વખતનો પૂર્ણ વિશ્રામ મળી શકે. (૨૨)

સંસારસ્ત્રવપરિવર્તનમ્ ।

गृहे यस्मिन् गानं पणवलयतानं प्रतिदिनं ।

कदाचित्तत्र स्याद्युवसुतमृतौ रोदनमहो ॥

क्षणं दिव्यं भोज्यं मिलति च पुनस्तुच्छमपि नो ।

न दृष्टं संसारे कचिदपि सुखं दुःखरहितम् ॥૨૩॥

સંસારસુખનું પરિવર્તન.

અર્થ—જે ઘરમાં એક દિવસ ગવૈયાનું ગાન થાય છે, સારંગી સતાર મૃદંગ વાગી રહ્યાં છે અને રાતદિવસ ઝાઝવ મોઝવ વર્તાઈ રહે છે, તે જ ઘરે ખીજે દિવસે જીવાન દીકરાનું મૃત્યુ થતાં છાતીફાટ રૂદન થઈ રહે છે. જે ઘરમાં એક વખત દુધપાક સીરાપુરીનાં ઉમદા ભોજન જમાય છે તે ઘરમાં ખીજી વખતે જાર અને મક્કાઈના રોટલા કે ઘેંસ પણ મળતી નથી. એક ક્ષણમાં સાહુકાર અનેકો માણસ ખીજી ક્ષણે રોક બની જાય છે. માટે સાંસારિક સંપત્તિ કદાચ મળી હોય તોપણ શું તેનાથી સુખ અને તે પણ ચિરસ્થાયી સુખ મળી શકે છે ? નહિ જ. આ સંસારમાં કયાંય પણ દુઃખ-

રહિત સુખ જોવામાં આવતું નથી. કોઇને કંઈ દુઃખ અને કોઇને કંઈ દુઃખ એમ જ્યાં ત્યાં દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ જ જોવામાં આવે છે. (૨૩)

વિવેચન—સંસારના પરિભ્રમણ દરમ્યાન દરેક જીવે ધણે ભાગે દુઃખનો જ અનુભવ કર્યો છે. તેથી દરેકને દુઃખ ઉપર તિરસ્કાર છુટે અને સુખની આકાંક્ષા ધાય એ સ્વાભાવિક છે. એક કીટથી માંડી કુંજર પર્યંત કે ચાંડાલથી માંડી રાજા પર્યંત દરેક પ્રાણી સુખને ચાહે છે. પણ સુખ એ શું ચીજ છે અને તે સંસારના કયા સ્થાનમાં છે? આ પ્રશ્ન બહુ અગત્યનો છે. એક કવિએ પોતાના અંતરાત્માને નીચેના શબ્દોમાં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે:-

ક્યાં છે મજા ક્યાં છે મજા? કહે તુ સુસાકર ખલ્લના,
 દુનીયા મહીં ક્યાં છે મજા, માની લઈ શેમાં મજા? ૧
 છે ક્યાંહી ખાણુ ખુશાલીની, આ ખલ્લને કોઈ ખૂણે?
 ખતાવી દે ને હોય તો, જોદી લઈ ત્યાંથી મજા. ૨

આ કાવ્યમાં સુખના સ્થાનનો પ્રશ્ન કર્યો છે. પણ સુખ એ શું વસ્તુ છે તે સમજાય તો સ્થાનનો નિવેડો જલ્દી થઇ જાય માટે સુખના સ્વરૂપનો વિચાર પ્રથમ થવો જોઇએ. દિવ્યદષ્ટિ અથવા પરમાર્થદષ્ટિએ જોનારા મહાત્માઓ સાંસારિક સુખને મૃગજળની ઉપમા આપે છે. મરૂં દેશની રેતાળ જૂમિમાં રેતીના મેદાનમાં તુષોતુર હરણોને પાણી જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ રેતી ઉપર સૂર્યનાં કિરણો પડતાં દૂરથી જોનારને પાણીના સરોવર જેવું લાગે છે તે જોઇને હરણીયાં દોડીને ત્યાં જાય છે તો ત્યાં રેતી સિવાય ખીજું કશું મળતું નથી. નિરાશ થઇ ખીજી દિશા તરફ જીએ છે ત્યાં વળી દૂર એક ખીજું સરોવર દેખાય છે. ત્યાં જાય છે તો ત્યાં પણ રેતી ને રેતી. આમ ચારે દિશામાં ભટકે છે. પ્રથમ થોડી આશા ખંધાય છે ત્યારે જરી આશ્વાસન મળે છે પણ પાસે જાય છે એટલે આશા નિરાશામાં ખલ્લાઇ જાય છે કારણકે મૃગજળ એ કંઈ વસ્તુ નથી—માત્ર ભ્રમણા જ છે. તેવી જ રીતે અસ્થિર અને વિનશ્વર પદાર્થમાં સુખ માનનારાઓને પ્રાથમિક દષ્ટિએ તે વસ્તુ કંઈક ચળકતી અને મોહ ઉપજાવતી જણાય છે, પણ થોડા વખત પછી તે ઉપરનો ચળકાટ ઉડી જાય છે, અગર પોતે જ નાશ પામે છે એટલે

સુખ સંશોધકોની આશા નિરાશામાં બદલાઈ જાય છે અને માનેલું સુખ દુઃખરૂપ બની જાય છે. દાખલા તરીકે એક માણસને સંતતિ ન હોય ત્યારે તે મેળવવા સાડા આમતેમ ફાંફાં મારે છે. જોશી લુના બાવા જોગી જંગમ જે કોઈ મળે તેની પછવાડે લાલચમાં ને લાલચમાં બટક્યા કરે છે. તે એમ સમજે છે કે “જેસા માલ મત્તા ગામ ગરાસ આદિ કોઈ પણ વસ્તુમાં સુખ નથી. સુખ માત્ર એક પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય તેમાં જ છે.” આખરે પુત્રની પ્રાપ્તિ થવાની આશા બંધાય છે ત્યારે તેના હર્ષનો પાર રહેતો નથી. જ્યારે પુત્રનો જન્મ થાય છે ત્યારે પણ હર્ષમાં ઉમેરો થાય છે પણ જ્યારે તે પુત્રને કંઈ ખીમારી લાગુ પડે છે ત્યારે એટલી ચિંતા થઈ પડે છે કે પ્રથમનું સુખ તેમાં ક્યાંયે દબાઈ જાય છે. પણ હજી નીચેના પડમાં ખીમારી મટવાની આશાના સુખની કંઈક છાયા પડેલી હોય છે પણ દૈવયોગે તે ખીમારીમાં જન્મેલો પુત્ર પરલોકવાસી થાય છે તો પુત્રની આશા બંધાયા પછી આજસુધી જેટલું સુખ મળ્યું હતું તે સુખ તો વિલુપ્ત થઈ જાય છે એટલું જ નહિ પણ વસ્તુસંયોગના સુખના પ્રમાણ કરતાં વિયોગજનિત દુઃખનું પ્રમાણ ઘણુંએ વધી જાય છે. તે દુઃખનો ધા છેવટ સુધી પણ રૂઝાતો નથી. પુત્રની આહના કરનાર પોતે જ એમ બોલે છે કે ‘આના કરતાં પુત્ર ન થયો હોત વધારે સાડાં હતું.’ કહો ત્યારે હવે આ માણસના વચ્ચેના થોડા વખતના સુખાભાસને સુખ શી રીતે કહી શકાય? તેણે જે ખીજને સુખનું ખીજ માન્યું હતું તેમાંથી જ્યારે અંકુર નીકળ્યો ત્યારે તે ચોખ્ખી રીતે દુઃખનો અંકુર જણાયો તો પછી એમ કેમ ન કહી શકાય કે તેણે જે સુખના ખીજકો માન્યા હતા તે ખરી રીતે દુઃખના ખીજકોજ હતા? દુઃખના ખીજકોને સુખના ખીજક માની લીધા એ મૃગજળની પેઠે તેની ભ્રમણા હતી. આ ઉપરથી એટલું જણાય છે કે ખરું સુખ એ તો કોઈ ઝોર જ ચીજ છે. તે સુખ જનપ્રવાહ માને છે તે વસ્તુમાં નથી પણ કોઈ જુદી જ વસ્તુમાં છે. તેનું વર્ણન પ્રસંગ આવ્યે થશે. આ કાવ્યમાં લોકો જેમાં સુખ માની રહ્યા છે તે સુખનું સ્વરૂપ કેવું છે તેનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં સુખ અને દુઃખનું સામાનાધિકરણ (એક અધિકરણ) દર્શાવવામાં

આવ્યું છે. જે ઠેકાણે એક દિવસે ચોરી બંધાયેલી હતી, મંગળ ગીત ગવાતાં હતાં, જુદાં જુદાં વાજાંત્રોનો નિર્ધોષ થઇ રહ્યો હતો, ઉત્સવનો ઠાઠ જેવાને નર નારીનાં જુદોની અવર જવર થઇ રહી હતી, સૌ કોઇના સુખ ઉપર પ્રસન્નતા છવાઇ રહી હતી, તે જ ઠેકાણે બીજે દિવસે જેના નામનાં ગીત ગવાતાં હતાં તેના જ નામની પોક નાંખીને રૂદ્ધ થતું સંભળાય છે ! ચોરીને ઠેકાણે તેની જ ઠાઠડી બંધાય છે. ગીત ગાનારી સ્ત્રીઓ છાજ્યાં લેતી છાતીશટ રૂદ્ધ કરે છે અને ઉત્સવમાં ભાગ લેનારા ડાલુના ટોળા રૂપે વરરાજાને ક્ષમશાનભૂમિમાં ચિતાને સમર્પણ કરે છે. પરણનારનો ક્યાં રહ્યો પરણવાનો કોડ અને પરણાવનારનો ક્યાં ગયો ઉત્સવનો આનંદ ? ! મોતના હુમલામાં ઉત્સવ આનંદ ઉત્સાહ અને કોડ એ બધા ઉડી જાય છે—બળીને ભરમીભૂત થઇ જાય છે. આવા ક્ષણિક સુખને સુખરૂપ કેમ કહી શકાય ?

કાવ્યના ઉત્તરાર્દમાં બીજો પ્રસંગ કહેવાતા વૈભવિક સુખનો દર્શાવ્યો છે. અહીં વૈભવ મેળવવામાં સાચવવામાં અને બીજાઓના વૈભવની સરખામણી કરતાં પોતાની મનાએલી ન્યૂનતામાં જે દુઃખ રહ્યું છે, તેને એક બાજુએ મૂકી માત્ર લોકોએ માની લીધેલા સુખનો જ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તેવા સુખને પણ સુખતું રૂપ આપી શકાય કે કેમ તેના ઉપર લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે, અર્થાત્ વૈભવિક સુખ પણ એક વાર માણસને ભોગાસકત બનાવી શરીરને રોગગ્રસ્ત બનાવે છે. ‘ભોગે રોગમયં’ ભોગની સાથે રોગનો નિકટ સંબંધ છે તેથી એક તરફ રોગ અને બીજી તરફ દરેક કામ બીજાની પાસે કરાવવાની સગવડ મળતાં જાત મહેનતનો અભાવ થાય છે. આલસ્ય અને સુસ્તીનો નિવાસ થાય છે. એટલું કરીને પણ વૈભવિક સુખ કાયમ રહેતું હોય તો તો ઠીક પણ તેમ તો છે નહિ. એક ક્ષણની પણ તેની સ્થિરતા વિશ્વસનીય નથી. અસ્થિર હોવાથી જ્યારે તે સુખ યા ભોગનાં સાધનો ચાલ્યાં જાય છે ત્યારે ભોગી અને શોખી માણસના એવા બેહાલ થાય છે કે તેના દુઃખનો અનુભવ માત્ર તે જ કરી શકે છે. બીજાઓ તેની હાંસી કરે છે અને તેના દુઃખમાં દુઃખના બડકા ઉઠે છે. એટલા માટે જ કહ્યું છે કે—

सर्वं विलंबियं गीयं सर्वं नष्टं विद्विष्यं ।

सर्वे आभरणा भारा सर्वे कामा दुहावहा ॥ १ ॥

ઉ. અ. ૧૩ ગા. ૧૬.

અર્થ—સર્વ ગીત વિલાપરૂપ બને છે. સર્વ નાટ્ય વિટંબના કરનાર થાય છે. સર્વ આભરણો ભારરૂપ થાય છે અને સર્વ પ્રકારના કામભોગ દુઃખ ઉપભવનાર નિવડે છે. એટલા માટે કાવ્યના ત્રોતા ચરણમાં કહ્યું કે, “ન દૃષ્ટં સંસારે” અર્થાત્—સંસારમાં કોઈ પણ રથગે દુઃખ વગરનું સુખ જોવામાં આવતું નથી. (૨૩)

किं संसारे सुखं नास्ति ?

तनोर्दुःखं भुङ्क्ते विविधगदजं कश्चन जन—
स्तदन्यः पुत्रस्त्रीविरहजनितं मानसमिदम् ॥

परो दारिद्र्योत्थं विषसमविपत्तिं च सहते ।
न संसारे कश्चित्सकलसुखभोक्तास्ति मनुजः ॥ ૨૪ ॥

શું સંસારમાં સુખ નથી ?

અર્થ—કોઈ માણસને અનેક જાતના રોગોનો ઉદ્ભવ થવાથી શારીરિક દુઃખ ભોગવવું પડે છે, તો કોઈને સ્ત્રી પુત્ર ભાઈ ભગિની વગેરે સંબંધીઓની પ્રતિકૂલતાથી કે તેમના વિયોગથી માનસિક દુઃખ ભોગવવું પડે છે. કોઈને વ્યાપારમાં નુકસાની થતાં દરિદ્રતાનું દુઃખ સામે છે તો કોઈને રાજદારી મામલામાં આવી પડતી ઝેર જેવી વિપત્તિ સહન કરવી પડે છે. ખરી રીતે જોઈએ તો આ સંસારમાં કોઈ પણ માણસ એવો જોવામાં આવતો નથી કે જેને બધી જાતનાં સુખોનો જ ઉપભોગ મળતો હોય અને દુઃખનો લેશ પણ હોય નહિ, કિન્તુ જ્યાં જુઓ ત્યાં દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ જ છે. (૨૪)

વિવેચન—દરેક પ્રાણી સુખને ઇચ્છે છે, દુઃખને કોઈ ઇચ્છતું નથી. પણ કુદરતની કૃતિ વિવેકશૂન્ય છે. માણસની ઇચ્છા એક હોય છે અને થાય છે બીજું. ખરી રીતે સુખદુઃખનો આધાર કર્મની શુભ અશુભ પ્રકૃતિઓ

ઉપર રહે છે. શુભ અશુભ પ્રકૃતિઓ એવી રીતે સાથે સાથે ગોઠવાયલી છે કે વખતે બંનેનો સાથે સાથે ઉદય થાય છે અને વખતે એક પછી બીજી ઉદયમાં આવે છે. શુભ પ્રકૃતિના ઉદયથી એક જાતનું સુખ મળ્યું, તે કંઈક ભોગવ્યું કે ન ભોગવ્યું તેટલામાં તો અશુભનો ઉદય થયો અને દુઃખાકુર પ્રગટ્યો. પૂર્વના ભવમાં કોઈને શરીરમાં દુઃખ આપવાથી અસાતા વેદનીય કર્મ બંધાયું હતું, તેનો ઉદય થતાં શરીરમાં રોગો પ્રકટે છે. શરીરનો કોઈ પણ રોમ રોગની સત્તા વિનાનો તો નથી જ. એકેક રોમરાયે પોણાખે રોગ હોવાનું શાસ્ત્રકાર કહે છે. તેને થોડુંક નિમિત્ત મળતાં બહાર દેખાવ દે છે. એકે અથવા એકથી વધારે રોગોનું શરીર ઉપર દબાણ થતાં શરીરમાં પીડા ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરનાં અવયવો અથવા આખું શરીર ખેંચાવા માંડે છે, કળતર થાય છે, હાડ તૂટે છે, તાવ આવે છે, શ્વેદ થાય છે, છાતી ફાટે છે, ખેંચેની વધે છે, અને જીંદગી ઉપર પણ કંટાળો આવે છે. રોગનું મૂળ ઉંડાણમાં હોય છે તો જીંદગીના છેડા પર્યન્ત રક્તપિત્ત કોઈ દમ વગેરે કેટલીક જાતના રોગોનો સ્થાયિભાવ થાય છે અને તેથી તેનું જીવન ઝેર સમાન થઈ પડે છે. સંપત્તિ વૈભવ સામ્રાજ્ય કે સત્તા ગમે તેટલાં હોય પણ એક શરીરનું સુખ ન હોય તો તે બધાં નિર્થક છે. “પહેલું સુખ તે જાતે નર્થા” એ કહેવત પણ ઉપરના અર્થને ટેકો આપે છે. કદાચ પુણ્યયોગે શરીરનું સુખ મળ્યું તો સંતતિનું દુઃખ હોય એટલે પુત્ર કે પુત્રી કંઈ થાય જ નહિ. કદાચ થયા તો મૂરખ જીગારી સ્વચ્છંદી અવિનીત દુઃખદાયક થયા. માળા-ચની વૃક્ષાવસ્થામાં શાંતિને બદલે અશાંતિ ઉપજાવનાર થાય તો તે પણ દુઃખ. કદાચ વિનીત અને સુશીલ પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ, પણ પુત્રનું આયુષ્ય અલ્પ હોય તો તે ભરજીવાનીમાં વૃદ્ધ માળાપને છોડી પરલોકવાસી થાય અને પુત્રવિયોગનું અસહ્ય દુઃખ તેમને શિર આવી પડે છે. એટલેથી જ દુઃખની સીમા આવતી નથી. અધુરામાં પુરૂં વળી ધરની ધણીઆણી કદાચ પરલોક તરફ પ્રયાણ કરે તો દુઃખમાં અધિક ઉમેરો થાય છે. ભર્તૃહરિએ ખરૂં જ કહ્યું છે કે “કુલે ક્ષયમયં” મહોટા કુટુંબમાં કોઈ ને કોઈનું મરણ નિપજે છે ત્યારે સઘળા કુટુંબીઓના મનમાં વિયોગના દુઃખનો

આધાત થાય છે. જ્યાં સ્નેહ અધિક ત્યાં દુઃખ પણ અધિક થાય છે. એવા ઘણા દાખલા એવા સાંભળવામાં આવ્યા હશે કે પ્રેમી જન પછી તે સ્ત્રી હોય, પુત્ર હોય, કે મિત્ર હોય, તેના મરણથી સ્નેહી માણસ ગાંડા બની જાય છે. જીંદગી પર્યન્ત તેમની તેવી ને તેવી વિકળ અવસ્થા રહે છે. કોઈને વળી સ્ત્રી કે પુત્રનું દુઃખ ન હોય તો આજીવિકાનું-દરિદ્રતાનું દુઃખ સાથે છે. સંસારી જીવોને નિર્ધનતાનું દુઃખ પણ કાંઈ જેવું તેવું નથી. ‘વસુ વિતા નર પશુ’ એ કથન વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ જોતાં જરી પણ સત્યથી વેગળું દિસતું નથી. એક કવિએ પોતાની કૃતિમાં પૈસાનો ખરો ચિતાર આપ્યો છે.

(કવિત)

પૈસા બિન માત તો પુતકું કપૂત કહે, પૈસા બિન બાપ કહે બેટા દુઃખદાઈ હે;
પૈસા બિન ભાઈબંધ સંબંધી અબન રેત, પૈસા બિન ભાઈ કહે કિસકા વુ ભાઈ હે;
પૈસા બિન ભેડ સંગ છોડકર જાય ચલી, પૈસા બિન સાસુ કહે કિસકા જમાઈ હે;
પૈસે બિન પડોશી કહત હે ગમાર હૈ વુ, આજ કે જમાને મેં પૈસેલી બડાઈ હે. ૧

એક વખત દરિદ્રી માણસની સરખામણી શખ-મડદા સાથે કરવામાં આવી ત્યારે દરિદ્રીએ કહ્યું કે “ભાઈ ! મડદા-મૃતક દેહ કરતાં પણ મારી અધમ સ્થિતિ છે કારણકે મડદાને ઉંચકનાર ચાર પાંચ જણ મળી જાય છે અને તેને મસાણુ બેશું કરે છે પણ મારો હાથ પકડવાને એક પણ માણસ ઉભો રહેતો નથી. એક દરિદ્રીએ વ્યાજસ્તુતિથી દરિદ્રતાનું ખરૂં સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. તે કહે છે કે—

મો દારિદ્ર્ય ! નમસ્તુભ્યં । સિદ્ધોહં તવ દર્શનાત્ ॥

અહં સર્વાંસ્તુ પશ્યામિ । માં કોર્પિં ન પશ્યતિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત—દરિદ્રી માણસ કહે છે કે હે દારિદ્ર્ય ! તને હું નમસ્કાર કરું છું, કારણકે જ્યારથી મને તારાં દર્શન થયાં છે, ત્યારથી મારી દશા એક સિદ્ધ પુરુષની દશા જેવી થઈ ગઈ છે. સિદ્ધ પુરુષ અંજનગુટિકાના યોગથી જ્યારે ગામમાં આવે છે ત્યારે તે બધાને જોઈ શકે પણ તેને કોઈ જોઈ ન શકે તેવી જ રીતે હું પણ જ્યારે મારા ઝોળખીતા માણસોના ટોળામાંથી પસાર થઉં, ત્યારે બધાને ઝોળખી શકું કે આ માણસ મારો કાકો છે, આ મારો ભાઈ છે, આ મારો માસો છે, આ મારો પુત્રો છે, વગેરે, પણ,

તેમાંનો કોઇ પણ માણસ તે વખતે મને ઝોળખી શકતો નથી. મારી સામે કોઇ પણ નજર કરતો નથી, તેથી હું તો એક સિદ્ધ પુરુષ જેવો બની જઈ છું. હે દારિદ્ર્ય ! આ તારો જ પ્રભાવ છે. અર્થાત્-દરિદ્રી માણસનો કોઇ સમો થતો નથી. તેને ક્યાંય પણ સંકાર મળતો નથી. તેનામાં વિદ્વત્તા હોય, કળા હોય, ગુણો હોય પણ દરિદ્રતામાં તે બધાં દબાઈ જાય છે. તેથી દરિદ્ર અવસ્થા પણ મહાદુઃખદાયક છે કદાચ કોઇને દરિદ્રતાનું દુઃખ હોતું નથી તો રાજ્ય તરફની કાંઈ વિપત્તિ આવી પડતી દેખાય છે, કાંતો કોઇ દુરમન ઉભો થાય છે અને તેના તરફથી સંકટ આવી પડે છે. આવી રીતે એકને એક દુઃખ ક્યાંથીએ આવી પડે છે. દલપતરામે ખર્ચ જ કર્યું છે કે—

(બુદ્ધણા)

તંતુ કાચા તણો તાણો સંસાર છે,
સાધીયે સાત લાં તેર ટુટે;
શરીર આરોગ્ય તો યોગ્ય સ્ત્રી હોય નહિ,
યોગ્ય સ્ત્રી હોય ખોરાક ખુટે.
હોય ખોરાક ન હોય સંતાન હર,
હોય સંતાન રિપુ લાજ હુંટે;
કોઇ જો શત્રુ નહિ હોય દલપત કહે,
સમીપ સંબંધીનું શરીર છટે.

એટલા માટેજ કહ્યું છે કે “ન સંસારે કશ્ચિત્ત સકલસુખમોક્તા” એક ધર, કુટુંબ, ગામ કે દેશ નહિ પણ આખી દુનીયામાં શરી તપાસી જોશે તોપણ સમગ્ર પ્રકારે સુખ ભોગવનારો માણસ મળવો અશક્ય થઈ પડશે. કોઇને બહારનું તો કોઇને અંદરનું દુઃખ હશે, કોઇને મનનું તો કોઇને તનનું, કોઇને પુત્રનું તો કોઇને પુત્રીનું, કોઇને માબાપનું તો કોઇને સ્ત્રીનું, કોઇને આજીવિકાનું તો કોઇને બુદ્ધિની મન્દતાનું, કોઇને સ્થૂળ તો કોઇને સૂક્ષ્મ, પણ દુઃખના ધા વિનાનું કોઇ અંતઃકરણ જોવામાં નહિ આવે. (૨૪)

સંસારેજ્ઞાન્તિસામ્રાજ્યમ્ ।

क्वचिद्राज्ञां युद्धं प्रचलति जनोच्छेदजनकं ।
क्वचित् क्रूरा मारी बहुजनविनाशं विदधती ॥

કચિદ્ દુર્ભિક્ષેન ક્ષુધિતપશુમર્ત્યાદિમરણં ।

વિપદ્વહ્નિજ્વાલાજ્વલિતજગતિ ક્વાઽસ્તિ શમનમ્ ॥૨૫॥

અશાન્તિનું સામ્રાજ્ય.

અર્થ—અહો ! આ સંસારમાં કોઈ ઠેકાણે તો હજારો અને લાખો માણસોના જનની પાયમાલી કરનાર મ્હોટાં મ્હોટાં યુદ્ધ ચાલે છે તો કોઈ ઠેકાણે ગામ અને દેશનો વિનાશ કરનારી મહા મરકી ત્રાસ પ્રવર્તાવી રહી છે. કોઈ સ્થળે દુકાળના લુપ્તમરાથી હજારો જનનવરોના પ્રાણ પરલોક તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે કોઈ સ્થળે તરણુ-શુવાન પુરૂષોનાં મરણ નિપજવાથી હાહાકાર મચી રહ્યો છે. ખરેખર આ જગતમાં ચારે બાજુ વિપત્તિરૂપ વહ્નિ-અગ્નિની જ્વાળા પસરી રહી છે. ત્યાં શાન્તિ અને સમાધિ લેશમાત્ર પણ ક્યાંથી દેખાય ? સર્વત્ર અશાન્તિનું જ સામ્રાજ્ય ચાલી રહ્યું છે (૨૫)

વિવેચન—ભગવતી સૂત્રના ખીજ શતકના પહેલા ઉદ્દેશમાં ખંધક સંન્યાસી મહાવીર સ્વામીએ કરેલા પ્રશ્નોના ખુલાસાથી પ્રસન્ન થઈ મહાવીર સ્વામીની પાસે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થાય છે ત્યારે તે આ પ્રમાણે બોલે છે. “ આલિત્તેણં મંતે લોષ, પલિત્તેણં મંતે લોષ, આલિત્તપલિત્તેણં મંતે લોષ, જરાય મરણેણ ચ ” હે ભગવન્ ! લોક-જગત્ જરા મરણ આધિ બ્યાધિ ઉપાધિથી વિપ્ત થઈ બળી જળી રહ્યું છે. ખંધક સંન્યાસીનાં ઉપલાં વચનો અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે. જગતમાં શાન્તિનાં કારણો થોડાં છે અને અશાન્તિનાં કારણો અનેક છે. દૈવી સંપત્તિ થોડી અને આસુરી સંપત્તિ વધારે છે. શુણી જન પરિમિત અને અવશુણી-હૃષિત જન અપરિમિત છે. સંતોષી થોડા અને અસંતોષી ઘણા છે. સુલેહ કરનારા સ્વલ્પ અને કલેશ કરનારા અધિક જણાય છે. એક માણસના હૃદયને સંતોષવા ખાતર હજારો-લાખો જનમાલની ખુવારી થાય છે. કોણિકની રાણી પદ્માવતીના મનમાં કોણિકના ન્હાના ભાઈ હુલ અને વિહંગને વારસામાં મળેલ હાર અને હાથી મેળવવાનો

લોભ જાગ્યો, કૌણિકના સ્નેહનું તેમાં સિંચન થયું. વિષયજન્ય સ્નેહપાત્ર પદ્માવતીને ખુશ કરવા ન્હાના અને આશ્રિત ભાઈઓની આપની આપેલી સંપત્તિ ઉપર કૌણિકની કુતજ્ઞર યંધ, ન્યાયનો આશ્રય લેવા નિર્દોષ જે ભાઈઓને સ્વભૂમિ છોડી પરભૂમિમાં એકા રાજના રાજ્યમાં નાસવું પડ્યું; એટલેથી જ પદ્માવતીના મનની તૃપ્તિ ન થતાં હાર હાથીને કારણે તાના અને દોહિત્રા-એકા અને કૌણિકની લડાઈ થઈ. એકના પક્ષમાં અઢાર અને બીજાના પક્ષમાં દશ રાજાઓનું લશ્કર સહાય કરવા આવ્યું. લાખો માણસો લોહીલુહાણ થઈ મરણ સ્થળે પહોંચ્યા. માટી અને લોહીના મિશ્રણથી અનેલા કાઢવમાં જ છેડો ન આવ્યો. કિન્તુ લોહીની રેલમ છેલ થઈ નહીં ચાલી. માણસો માણસોની લડાઈથી પૂર્ણાહુતિ ન થતાં ચમરેંદ્ર અને શકેંદ્ર જેવા મ્હોટા ઇંદ્રોએ કૌણિકનો પક્ષ લઈ લડાઈમાં ભાગ લીધો. રથશિલા અને મહાકંટક નામના જે સંગ્રામમાં જે દિવસમાં જ એક કરોડ એંસી લાખ માણસોના જનોનું અલિદાન અપાયું. આ શું થોડી ભયંકરતા ? ! એક સ્ત્રીના હૃદયનો લોભ તૃપ્ત કરવા કરોડો માણસોનું અલિદાન ? ! આ ભયંકરતા-દુષ્ટતા એક જમાનાની નહિ પણ અનેક જમાનાની છે.

દૃષ્ટાંત—વિપાક સૂત્રમાંના સિંહસેન રાજનું દૃષ્ટાંત પણ તે જ હકીકત પુરી પાડે છે. એક શ્યામાં નામની રાણીના ઉપર મોહ-સ્નેહને લીધે સિંહસેન રાજાએ બીજી ૪૯૯ રાણીઓ તેનાં માખાપ અને સંબંધીઓને છળ કપટથી લાખાગૃહમાં પૂરી એકી સાથે અચાનક અગ્નિ સળગાવી હજારો નિર્દોષ મનુષ્યોના પ્રાણ લીધા. એકના રાગમાં અંધ બની હજારોની સાથે વૈરભાવ બાંધી, લાકડાને બદલે માણસોની હોળી સળગાવી, એ પણ કંઈ ઓછી ભયંકરતા ન કહેવાય.

આવા અનેક દાખલા શોધવા ભૂતકાળમાં ભ્રમવાની કંઈ જરૂર નથી. વર્તમાન કાળ તરફ જ નજર કરીએ તોપણ તેનું તે જ દેખાય છે. હાલમાં ચાલતી યુરોપી રાજ્યોની ભયંકર લડાઈ કે જેમાં લાખો જનોની આહુતિ અપાઈ રહી છે, હજારો કુટુંબો નિરાધાર થઈ રહ્યા છે, આખા દેશના દેશ હજારો વેરાન થઈ જાય છે તે પણ શું થોડું ત્રાસદાયક છે ? આવી અ-

નેક લડાઈઓ કાળે પોતાના ગર્ભમાં શમાવી રાખેલ છે. તે દ્વારા જગતમાં અશાંતિનો પ્રચાર થાય છે. આપણી અશાંતિની હદ કેવળ લડાઈથી જ બંધાતી નથી. લડાઈની અશાંતિ લડાઈમાં જોડાયેલ લશ્કરીઓ અને જે દેશમાં લડાઈ ચાલતી હોય તે દેશને તેથી સીધી રીતે ખમવું પડે છે, પણ તે સિવાય બીજાઓને તેથી સીધી રીતે અશાંતિ ભોગવવી પડતી નથી. કદાચ આ કથન ખરું માની લઈએ તોપણ શું થયું ? લડાઈની પેઠે પ્લેગ મરડી જેવા ખુનખાર દરદો કયાં થોડાં છે ? આ દરદો માણસની પસંદગી ઉપર આધાર રાખતાં નથી. એક થોડો લશ્કરમાં જોડાય ત્યારે જ તેને ખમવું પડે છે, પણ લશ્કરમાં જોડાવું કે નહિ, એ કેટલેક અંશે કેટલાએક દેશોમાં તેની મરજી ઉપર રહેલું છે. પણ પ્લેગ-મરડીનો હુમલો અચાનક કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષ, બાળક કે વૃદ્ધ, અપરાધી કે નિરપરાધી ઉપર થાય છે. એકના છાંટા ઉડી બીજા ઉપર પડે છે અને બીજા સપડાય છે. ઘરનાં ઘર અને દુકાનોની દુકાનો તથા કુટુંબોનાં કુટુંબોની પાયમાલી થતી જોવામાં આવે છે. જે ઘરમાં કે કુટુંબમાં પંદર પંદર વીશ વીશ માણસો હતાં, તે કુટુંબમાં એક પણ માણસ ન મળે. આ સઘળા પ્લેગની પાયમાલી ગમે તેવા કઠણ હૃદયને પણ ધ્રુજાવે તેવી શું નથી ? તેમાં આપ દીકરાની સંભાળ લેતો નથી, દીકરો આપની સારવાર કરતો નથી. સ્ત્રી પતિને છોડી પોતાના બચવાનો માર્ગ શોધે છે તો પતિ સ્ત્રીને મૂકી પલાયન કરે છે. આવી નિષ્ઠુરતા અને સ્વાર્થવૃત્તિને જન્મ આપનાર બીજી કોઈ નહિ પણ પાપી પ્લેગનો જ તે પ્રભાવ છે. અરે પ્લેગને પણ ભૂલાવે તેવી એક ભયંકર ચીજને આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ ? તે ચીજ દુકાળ છે. પ્લેગ તો હજીએ ઉદર મારત ત માણસોને સૂચના આપે છે, અને તેથી ચેતી જઈ જો માણસો તે ભૂમિને છોડી બીજા નિવાસ કરે તો પ્લેગના પંજમાંથી બચવા પામે છે, પણ દુકાળની પીડા તો ત્યાંપણ નડે છે. ભૂતકાળના દુકાળોનું તો માત્ર વર્ણન સાંભળીએ છીએ. પણ સંવત ૧૯૫૬ ની સાલનો દુકાળ તો વાંચકોમાંના ઘણાખરાએ જોયો હશે. આહાહા ! તે ભયંકર કાળને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે રૂંવા ખડા થાય છે. જનોવરોની ખુવારીની તો હદ જ નહોતી. ચોમાસું ખેસતાં જે

ધરમાં પચીસ પચીસ પચાસ પચાસ જનનવરો હતાં, વૈશાખ અને જેઠ માસ આવતાં તેમાંના એક બે પણ ભાગ્યે જ રહેવા પામ્યાં હતાં. ધાસની તંગીને લીધે સારા ગૃહસ્થોના ધરનાં જનાવરો પણ લુપ્તે મરતાં જોવામાં આવ્યાં હતાં, તો ગરીબોની તો વાત જ શી કરવી ? જનાવરોના ભોગથી દુકાળ રૂપ દૈત્યને જાણે તૃપ્તિ ન થઈ હોયની તેમ જનાવરો પછી માણસોના વારો નીકળ્યો. જંગલમાં ઠેકાણે ઠેકાણે માણસોના માથાની ખોપરીઓ રજાળતી હતી. મુડદાને ઉપાડનાર પણ મળતા નહિ, તેથી ખાડાઓ મુડદાંઓની ભરતીથી પુરાતા જોવામાં આવતા હતા. અન્નને માટે માથાપો પોતાના છોકરાઓને વેચતાં હતાં, અગર એકાંતમાં મૂકી ચાલ્યાં જતાં હતાં. આવી બચકર સ્થિતિ એક વરસના દુકાળને લીધે થવા પામી હતી તો જ્યારે બળે ચાર ચાર અને બાર બાર દુકાળ સાથે પડ્યા હશે ત્યારે માણસોની સ્થિતિ કેવી થઈ હશે, તેની કલ્પના તુલનાશુદ્ધિથી થઈ શકે તેમ છે, અને તે કલ્પના પથ્થર જેવા હૃદયને પણ પિગળાવવા પુરતી છે. સાંભળવા પ્રમાણે બાર દુકાળોમાં લાખો સોનામહેરો આપતાં પણ શેર અનાજ મળવું મુશ્કેલ થઈ પડતું. સાધુ જનોને બિંક્ષા પણ દુબ્ધર થઈ પડી હતી. જ્યાં અન્નના સાંસા ત્યાં જ્ઞાન ધ્યાન કે ધર્મ કર્મ પણ ક્યાંથી સૂઝે ?

આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને કાવ્યના ચોથા પદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “વિપદ્વહ્નિજ્વાલાજ્વલિતજગતિ” અગ્નિની જ્વાળા જેમ ચારે તરફથી નીકળે છે, તેમ આ જગતમાં વિપત્તિની જ્વાળા એક તરફથી નહિ પણ ચારે તરફથી નીકળવા માટે છે. એક તરફ યુદ્ધ તો બીજી તરફ મરકી, ત્રીજી તરફ દુકાળ તો ચોથી તરફ કાલેરા કે મોંઘવારી, આવી અનેક વિપત્તિઓ થી આ સંસાર બળી જળી રહ્યો છે. તેમાં શાન્તિ ક્યાંથી મેળવી શકાય ? બળતા ધરમાંથી સારભૂત વસ્તુ લઈ જઈ એકાંતમાં મૂકે તો જેમ ભવિષ્યમાં સુખ મળે, તેમ બળતા સંસારમાંથી પોતાના આત્માને ઝાળખી-આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ઉપાધિઓથી દૂર રહે તો જ માત્ર આ વિપત્તિથી બચી શકાય, અને શાંતિ મેળવી શકાય. (૨૫)

(૪) એકત્વ ભાવના.

માલિનીવૃત્તમ્ ।

ચતુર્થ્યેકત્વભાવના ।

મમ ગૃહવનમાલા વાજિશાલા મમેયં ।

ગજવૃષભગણા મે મૃત્યુસાર્થા મમેમે ॥

વદતિ સતિ મમેતિ મૃત્યુમાપદ્યસે ચે—

ન્નહિ તવ કિમપિ સ્યાદ્દર્મમેકં વિનાન્યત્ ॥૨૬॥

ચોથી એકત્વ ભાવના.

અર્થ—હે ભદ્ર ! કાંઈ માણસ ત્હને મળે છે ત્યારે તેની પાસે જે તું આમ બોલ્યા કરે છે કે “ આ હવેલી મારી પોતાની છે. આ બગીચો તો ખાસ મારા માટે જ બનાવેલો છે. આ શાળા મહારા ઘોડાને બાંધવાની છે. આ હાથીઓ મહારે ચડવાના છે. આ બળદો ખાસ મહારા ઉપયોગના જ છે. આ આટલા બધા નોકરો મહારા છે. ” આમ દરેક વસ્તુની સાથે મમ પદ લગાડીને મહાઈ મહાઈ કહ્યા કરે છે, પણ હે ભાઈ ! જ્યારે મૃત્યુના માર્ગમાં ત્હારે પ્રયાણ કરવું પડશે, ત્યારે કહે કે બગીચામાંથી કંઈ વસ્તુ ત્હારી સાથે આવશે ? તું ખાત્રીથી માન કે તે વખતે તું એકીલો જ પ્રવાસી થવાનો છે; કંઈ પણ ત્હારી સાથે આવવાનું નથી અને ત્હાં યવાનું નથી. (૨૬)

વિવેચન—બાળક જ્યારે જન્મે છે, ત્યારે માત્ર પોતાના દેહને જ પોતાનો કરી માને છે. દેહને કાંઈ ઇજા થાય છે કે ભૂખ લાગે છે ત્યારે રડે છે. દેહ સિવાય બીજી વસ્તુઓમાં તેને મમત્વ ન હોવાથી, તે વસ્તુઓ રહે વા નહિ થાય તોપણ તેથી બાળકને દુઃખ લાગતું નથી. કિંબહુના આ વખતે તેને જન્મ આપનાર માતા કદાચ મરી જાય તોપણ તેથી બાળકને

દુઃખ લાગતું નથી, કારણકે હજી માતામાં તેને મમત્વ અંધાયું નથી. જ્યારે તે કંઈક સમજવા માંડે છે અને માતાને ઝાળખતાં શીખે છે, ત્યારે તેનું મમત્વ વિસ્તાર પામ્યું. હવે તે બાળક પોતાના દેહની મારક પોતાની માતાને પણ પોતાની કરી માને છે. માતામાં મમત્વ અંધાયું, એટલે માતાને સહવાસ સુખકર અને તેના વિયોગ દુઃખકર જણાવા માંડે છે. મા સિવાય ખીજું કોઈ તે બાળકને લે છે કે તરત તે રડવા માંડે છે. જેમ જેમ કુટુંબનાં ખીજાં માણસોને ઝાળખતો જાય છે તેમ તેમ તેનું મમત્વ વિસ્તાર પામતું જાય છે. અત્યારસુધી બાળકના રમાડનાર ઉછેરનાર અને પાળનાર સંબંધીઓના દર્શન સ્પર્શ કે સહવાસની તેને આકાંક્ષા નહોતી, પણ તેમાં મમત્વ અંધાયા પછી જો તેમનો સહવાસ દર્શન કે સ્પર્શ થતો નથી તો તેથી બાળકને દુઃખ લાગે છે. ચેતનવાળી વસ્તુઓ પછી ઝડ વસ્તુઓમાં તેને મમત્વગ્રહ થાય છે. પોતાનાં રમકડાં ઢીંગલા ઢીંગલીઓને મારા કરીને માનવા માંડે છે. સુવાનું પારણું અને ફરવાની ગાડલી વગેરેમાં મમત્વ અંધાય છે, ત્યારે તે વસ્તુઓને ખીજું કોઈ બાળક લે તો તરત તેને દુઃખ લાગે છે. તે વસ્તુઓ ઉપર જાણે તેના પોતાનો એકલાનો જ હક્ક હોય તેમ તે માને છે. પોતાની માની લીધેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પોતાને એકલાને જ મળે તેમ તે ગ્રહી છે. ખીજો કોઈ તેમાં ભાગદાર થાય છે તો તે તેને ગમતું નથી. તેની વસ્તુઓને ઉપાડવા કોઈ સ્પર્શ સરખો પણ કરે છે તો તે તરત ખૂબ પાડે છે અને રડવા બેસે છે. જ્યારે નિશાળે જવાની શરૂઆત થાય છે, ત્યારે સ્લેટ પેન ચોપડીઓમાં મમત્વ વિસ્તરે છે. બણ્યા પછી લણ થાય છે અને વ્યાપારમાં પડે છે ત્યારે સ્ત્રી અને ધનમાં મમત્વ થાય છે. ક્રમે ક્રમે જ્યારે પુત્ર પુત્રીઓ થાય છે ત્યારે તેમાં અને સગાં બહાલાંમાં મમત્વભાવ અંધાય છે. ઉમરલાયક થતાં કે માખાપ ગુજરી જતાં જ્યારે ધરનો ભાર તેના ઉપર પડે છે ત્યારે વારસામાં મળેલી સધળી ચીજોમાં ગાઢ મમત્વ દઢ થાય છે. હવે તેની મમતા તૃણાના રૂપમાં ફેરવાય છે. મળેલી વસ્તુઓમાં મમતા થઈ ચૂકી છે, પણ જે પોતાના કબજાની નથી, જેના ઉપર પોતાનો હક્ક નથી, તેવી વસ્તુઓને પણ પોતાની કરી

દેવા પ્રયત્ન કરે છે અર્થાત્ હવે માત્ર મમતા જ નહિ પણ તેની સાથે તૃષ્ણાને પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. મમતા અને તૃષ્ણાના સંયુક્તે બળથી લોભ અને અનીતિને જન્મ થાય છે, કેમકે તેની પોતાની માની લીધેલી વસ્તુઓ ભોગવવાનો તેનો પોતાનો એકલાનો જ હક્ક છે એમ માની લેવાની તેની નાનપણની ટેવ છે, તેથી તે વસ્તુ ખીજાઓને ન ભોગવવા દેવાનો લોભ થાય છે અને તૃષ્ણાને પૂરી કરવા ગમે તેવાં અનીતિનાં પગલાં ભરવા માંડે છે. જેમ જેમ વખત પસાર થાય છે તેમ તેમ મમતાનું મૂળ ઉંડું ઉતરતું જાય છે, અને ખીજા તરફ મમતાનો વિસ્તાર વધતો જાય છે. ખરી રીતે કહીએ તો તેના દુઃખનો વિસ્તાર વૃદ્ધિગત થતો આવે છે. ચોમાસાના વરસાદથી ઉગેલા છોડવાઓ પ્રથમ વિસ્તાર પામી પાછળ કરમાવા-સુકાવા માંડે છે, અને છેવટે વિશીર્ણુ થઇ જાય છે, પણ મમતાએ વેલડી તો જેમ જેમ વૃદ્ધાવસ્થા થતી આવે છે, અને મોત તરફ પ્રયાણ થતું જાય છે, તેમ તેમ સુકાવાને બદલે પાંગરતી આવે છે. બાધ્યાવસ્થામાં હજી એટલું સાફ હતું કે જેમ મમતાનું ક્ષેત્ર વધતું જતું હતું, તેમ તે તે વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થતી જતી હતી. વારસામાં નવી નવી વસ્તુઓનો સંચય થતો જતો હતો. વૃદ્ધાવસ્થામાં તો તેથી વિપરીત બને છે. સંચિત કરેલી સંપત્તિ કે માલમત્તામાંથી ભાગ પડાવનાર અનેક વ્યક્તિઓનો ઉદ્ભવ થઇ ચૂક્યો છે. પુત્ર પુત્રી સર્ગા બહાલાં સર્વે તેની મમતાની ચીજમાંથી ભાગ પડાવવા ઇચ્છે છે, ચારે મમતાવાન માણસને તેમાં ભાગ દેતાં કે અર્પણ કરતાં વસમું લાગે છે. આથી અંદર અંદર કસાકસી ચાલે છે, કલેશ જાગે છે, કાવત્રાં ઉભાં થાય છે, ખુતી હુમલા થવા માંડે છે અને કરોળીયાની ગુંથેલી જાળમાં જેમ કરોળીયો ફસાય છે, તેમ મમતાની ગુંથેલી જાળમાં મમતવી માણસને ફસાવું પડે છે. વૃદ્ધાવસ્થાની દુર્બળતામાં તેની માની લીધેલી વસ્તુઓ વેરાન છેરાન થઇ જાય છે, અને મમતા તાજ ને તાજ કાયમ રહે છે તેથી તે મમતાને ખીજો બહારનો ખોરાક ન મળવાથી છેવટે અંદરખાને મનને જ ડાખ્યા કરે છે. જે ડાળ પર બેસે છે, તેને જ કાપે છે. જે મનમાં નિવાસ કરે છે, તેના જ લોહીને ચૂસે છે, હૃદયને ખાળે છે, અને અશાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે. કદાચ પુણ્યનો યોગ હોય, અને તેની માની

લીધેલી વસ્તુઓ લુપ્તી લેવા કે તેમાંથી ભાગ પડાવવામાં સામી બાળુનાં માણસો ન કાવે, તોપણ જ્યારે મૃત્યુનો અનિવાર્ય હુમલો થશે ત્યારે તો નિરૂપાયે તે વસ્તુઓને છોડ્યા વિના છુટકો જ નથી. આ વખતે પણ જે મમતાનું મૂળ હૃદયમાંથી ઉખડી ગયું નહિ હોય તો મરનારને મોતની પીડા કરતાં પણ મમતાની પીડા વધારે ખમવી પડશે, અને પરિણામે હાથમાં કંઈ પણ નહિ આવે. હસતાંએ પરાણો અને રોતાંએ પરાણો એ કહેવતની માફક મોતરૂપી લુંટારાના દબાણથી એક એક વસ્તુનો કબજો મૂકવો તો પડશે, પણ મૂકતી વખતે તેની આંખમાંથી અશ્રુધારા છૂટે છે. હાય ! હાય ! આ મારી હવેલી, મારી વાડી, મારી ગાડી, મારી લાડી, મારી માળા, મારા હાર, મારા હાથી, મારા સાથી, અરેરે ! આ સધળું મારે મૂકવું પડે છે. આમ હાયવોય કરતાં જુઓ પાડતાં માથું પછાડતાં તેના બહાલા પ્રાણ દેહને છેદી સલામ કરે છે અને હાય ભોંયે પડે છે. મનની આશા મનમાં રહી જાય છે અને સંવિત કરેલી સંપત્તિ બીજાને સ્વાધીન થાય છે. તેની સંપત્તિ અને સધળા સાથીઓ આ લોકમાં રહે છે અને માત્ર મરનાર આત્મા એકલો જ પરલોકનો પ્રવાસી બને છે. આના બચંકર સમયમાં સધળાઓ તેનો સાથ મૂકી દે છે, ત્યારે માત્ર એક ધર્મ, અધર્મ, પુણ્ય, પાપ તેની સાથે જાય છે. ગ્રંથકાર સમજાવે છે કે હે ભાઈ ! જે મમતા મોત વખતે સૂર્યની માફક તારા હૃદયને ડાબશે, રડાપીટ કરાવશે, મહાદુઃખદાયક થશે, તે મમતાને થોડે થોડે કમી કરતો જ. જીવાનીમાં નહિ તો ઘડપણમાં તો તે મમતાને તદ્દન દૂર કર, નહિતો હાથનાં કર્યા હૈયે વાગશે, તારી પોતાની જ મમતા ત્હને દુર્ગતિમાં ખેંચી જશે, માટે મમતાને દૂર કરી તેને સ્થાને સમતાનું સ્થાપન કર. માત્ર એક અક્ષર જ બદલાવવાનો છે. ‘મ’ને સ્થાને ‘સ’ કરવાનો છે. (૨૬).

અન્તે નિ.સહાયતા ।

તવ કિલ વિલપન્તી તિષ્ઠતિ સ્ત્રી ગૃહાશ્રે ।

પ્રચલતિ વિશિશ્વાન્તં સ્નેહયુક્તાપિ માતા ॥

સ્વર્જનસમુદયસ્તે યાતિ નૂનં વનાન્તં ।
તનુરપિ દહનાન્તં નિઃસહાયસ્તતસ્ત્વમ્ ॥૨૭॥

સ્વાર્થમયઃ સ્ત્રીસંબન્ધઃ ।

દ્વિરદગમનશીલા પ્રેમલીલા કિલેયં ।
તવ હૃદયવિરામા કેલિકામાતિવામા ॥
ઇહ જનુષિ સદાપ્યાસ્વાર્થસિદ્ધેઃ સર્વત્રી તે ।
મૃતિમુપગતવન્તં સાશ્રયેન્નો ક્ષણં ત્વામ્ ॥૨૮॥

અન્તે નિઃસહાયતા.

અર્થ—જે સ્ત્રીને તું પોતાની માની પ્રેમ રાખે છે તે ત્હારી સ્ત્રી મૃત્યુ વખતે વિલાપ કરતી કરતી ધરને ખૂણે બેસી રહેશે. ત્હારા ઉપર સ્નેહ રાખનારી ત્હારી માતા પણ ધરથી બહાર નીકળી શેરી સુધી ત્હને પહોંચાડવા આવશે પણ ત્યાંથી પાછી વળી જશે. ત્હારાં કુટુંબીઓ અને સગાં-વહાલાં કદાચ આગળ આવશે તો શ્મશાનભૂમિપર્યંત આવશે પણ ત્યારંપછીને સાથ નહિ કરે. અરે! બીજાની તો શી વાત કરવી પણ જે આ ત્હાઈ શરીર છે, જેનો સંબંધ અતિ નિકટનો છે, બીજા બધી વસ્તુઓ કરતાં જેનો સહવાસ ત્હારી સાથે વધારે વખતનો છે, તે શરીર પણ શું ત્હાઈ થવાનું છે? નહિ જ. તે પણ શ્મશાનભૂમિમાં બળીને ખાખ થઇ જનારું છે. ત્હારે તો એ બધાથી વિખૂટા પડીને નિઃસહાયપણે એકાકી જ જવાનું છે. (૨૭).

સ્ત્રીનો સંબંધ સ્વાર્થમય છે.

હે ભદ્ર! ત્હારી સ્ત્રી જે ત્હને પગે લાગે છે, તું કદુ વચન કહે તોપણ તે સાંભળીને સહન કરે છે અને પ્રેમભાવ દર્શાવે છે, ત્હારા મનને અનુસરીને વર્તી હૃદયને પ્રમોદ ઉપજાવે છે, અતુલ્ય એટલા અને હાવભાવથી ત્હારી મનોકામના પૂરી કરે છે, તે બધું જ્ઞાને લીધે? તે તું જાણે છે? શું

અંતરના પ્યારને લીધે ? ના. ના. સ્વાર્થમય પ્રેમને લીધે તે બધું દેખાય છે. જ્યાંસુધી તું તેને મ્હોંભાંગી વસ્તુ, વસ્ત્રો, આભૂષણો લાવી આપે છે, ત્યાંસુધીનો તે પ્યાર છે. જ્યારે ત્હારા તરફનો તેનો સ્વાર્થ સધાઇ રહ્યો એટલે સમજ કે પ્રેમનો પણ અંત આવી રહ્યો. ચાલુ જન્મમાં પણ જ્યારે સ્વાર્થસુધીનું જ સગવળ દેખાય છે, ત્યારે તે સ્ત્રી પરભવ જતાં એક ક્ષણ પણ આશ્રય આપશે એવી આશા રાખવી તદ્દન મિથ્યા છે. (૨૮)

વિવેચન—આગળના કાવ્યમાં જે મમતાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, તે મમતાનાં પાત્રોનો સંબંધ કયા પ્રકારનો છે, તે આ બે કાવ્યમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એક જીવનો ખીજ જીવોની સાથે જે સંબંધ બંધાય છે તે બે પ્રકારનો છે. એક જન્મસંબંધ, ખીજે ઐચ્છિક સંબંધ. જે કુળમાં જન્મ ધારણ કર્યો તે કુળના માણસોની સાથે મા બાપ બાઈ બહેન વગેરે સંબંધ પહેલા પ્રકારનો છે, ત્યારે સ્ત્રી અને તેનાં સંબંધીઓની સાથેનો સંબંધ ખીજ પ્રકારનો છે. મિત્રતા-દોસ્તી પણ આ પ્રકારમાં સમાય છે. જીવ એકલો હોવા છતાં અનેકતાની પ્રતીતિ થાય છે. તે એમ માનીને આશ્વાસન લે છે કે કાંઈ ફિકર નહિ, હું એક નથી પણ આ બધા સંબંધીઓ મ્હારા છે. મ્હારું મ્હોરું કુટુંબ છે. આવી માન્યતા ઉપર કહેલા સંબંધને લીધે છે. આ સંબંધમાં જીવને એક જાતની મધુરતાનો આસ્વાદ થાય છે. એ સંબંધથી એક પ્રકારની મગફળી આ જીવ માની લે છે. આ સંબંધની મધુરતા રમણીયતા સ્થાયિતા કેટલે અંશે છે તેનો વિચાર આ કાવ્યમાં કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રન્યકાર જણાવે છે કે મા, બાપ, બાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, વગેરે અંદરનાં સંબંધીઓ અને મામા, માસા, દુઆ, વેવાઈ, જમાઈ, વગેરે બહારના સંબંધીઓનો સંબંધ કેટલેક ઠેકાણે અલબત્ત રમણીય ભાસે છે, પણ ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ ઉંડા ઉતરીને વિચાર કરીએ છીએ તો આ રમણીયતા વાસ્તવિક જણાતી નથી. માતા પિતા પુત્રનું પાલન કરે છે. પુત્રની સગવડ માટે કેટલીક મુશ્કેલીઓ પોતાને શિર બહારી લે છે. પૈસા ખર્ચાને બચાવવા વગેરેનાં સાધનો પૂરાં પાડે છે. લગ્ન સંબંધે થતો ખર્ચો બોલે પણ ઉપાડી લે છે. એ બધું ખર્ચું, પણ આમ

કરવામાં માઆપને પ્રેરણા કરનાર શું માઆપની સ્વાભાવિક ઇચ્છા છે, કે પુત્ર પિતાનો સંબંધ છે, કે અન્ય કંઈ છે? દેખીતી રીતે તો એમ જણાય છે કે કુદરતી પ્રેરણાથી જ માઆપ પુત્રનું પાલન કરે છે, અને પુત્ર પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ પણ કુદરતી જ છે, પણ ખરી રીતે જોતાં કુદરતી પ્રેમ અને કુદરતી સંબંધના પડદાની પાછળ ગુપ્ત રીતે સંતાપ રહેલો સ્વાર્થ છે. માઆપ એમ સમજે છે કે આ પુત્ર મોટો થશે ત્યારે અમારું પાલન કરશે, અમને કમાઈને ખવરાવશે, અમારી પાછળ ખર્ચ ખુટાણુ કરશે, અમારું નામ કાયમ કરશે, આવી આવી અનેક જાતની આશાઓ સફળ કરવાના સાધન તરીકે પુત્ર છે, એમ માની લીધું છે, અને આ માન્યતા છે ત્યાંસુધી જ તે સંબંધમાં મીઠાશ રહે છે, પણ જ્યારથી તેઓને એમ સમજવામાં આવી જાય કે “આ પુત્ર કપુત થશે, અમારું પાલન નહિ કરશે, અવળાં લક્ષણોવાળો હોવાથી અમારું નામ બદનામ કરશે” ત્યારથી માઆપનો પુત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ શું કાયમ રહેશે? કુદરતી સંબંધમાં મીઠાશ રહેશે? નહિ જ. એક ક્ષણ પણ નહિ રહે. સ્વાર્થની માન્યતા ત્રુટી કે ખેંચ ખલાસ થયો. કુદરતી પ્રેમનો પડદો તે જ ક્ષણે ઉડી જશે. તેવી જ રીતે પુત્રને પણ અમુક સ્વાર્થ રહેશે ત્યાંસુધી રમણીય પ્રેમ દેખાશે. બસ આ જ રીતિ સધળાં સંબંધીઓને એકસરખી રીતે લાગુ પડી શકશે, કેમકે પુત્ર અને માઆપના સંબંધ કરતાં બીજો કોઈ અધિક સંબંધ નથી, તે પણ કેટલીક રીતે સ્વાર્થિક સંબંધ તરીકે સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે તેના કરતાં ઉતરતાં બીજાં સંબંધીઓના પ્રેમની તો શી વાત કરવી? બ્યવહારમાં બનતા સ્વાર્થ પ્રેમના અનેક દાખલાઓ જોવા સાંભળવામાં આવે છે, અને તે દરેકને લગભગ જાણવામાં હશે તેથી અત્રે દાખલા ટાંકવાની જરૂર જણાતી નથી. માત્ર એક દાખલો અત્રે બસ થશે.

દૃષ્ટાંત—કુંદનપુર શહેરમાં એક લક્ષ્મણપતિ શાહુકારને એક પુત્ર અને એક પુત્રી એમ બે ફરજંદ હતાં. પુત્રનું નામ ફકીરચંદ અને પુત્રીનું નામ ચંદા હતું. શેઠની સારી જહોજલાલી હોવાથી પુત્ર અને પુત્રીને યોગ્ય વયમાં સારે ઠેકાણે પરણાવ્યાં. કેટલાક વખત પછી

શેઠ પરલોકવાસી થયા અને ઘરનો કારભાર ફકીરચંદના હાથમાં આવ્યો. પુન્યની અજબ લીલા છે. માણસની દશા હમેશ સરખી રહેતી નથી. એક દિન રાજા ને ખીજે દિન રાંક એવા દાખલા પણ દુર્લભ નથી. સૂર્યની એક દિવસમાં ત્રણ અવસ્થા બદલાય છે તો માણસની બદલાય તેમાં શી નવાઈ ? પિતા ગુજરી ગયા પછી દિવસે દિવસે વ્યાપારમાં ધક્કો લાગવા માંડ્યો, આસામી ખાદ પડી, જેના હાથમાં તેના મ્હોંમાં એવી રીતે પૈસાનો ધસારો થતાં ફકીરચંદભાઈની ફિકર વધતી ગઈ. એક દિવસ એવો આવી પુગ્યો કે ફકીરચંદભાઈ ખરેખર એક ફકીર જેવા જ બની ગયા. સંપત્તિ સર્વ ચાલી ગઈ. ધરખાર સ્થાવર મીલકત સઘળી ધરાણે મુકાઈ ગઈ. તે ઉપરાંત કરજ થઈ ગયું. થોડા વખત સુધી સગાંઓ તરફથી સહાય મળી પણ તે ક્યાં સુધી ચાલે ? ગરીબાઈના વખતમાં સગાં પણ થોડાં જ રહે છે. આખરે ફકીરચંદના ઘરમાં વસ્ત્ર અને અન્ન એ બંને ચીજની તંગી પડવા માંડી. લુગડાંને હજી પણ યાગડ થીગડ થાય, પણ પેટને થીગડું કામ આવતું નથી. ભૂખ અને દુઃખથી કંટાળી જઈ સ્ત્રીને પિયેરમાં રવાના કરી ફકીરચંદે પરદેશ તરફ પ્રયાણ કર્યું. જેને થોડા કે ગાડી વિના ચાલતું નહિ, તેને આજે લાંબી મુસાફરી પણ પગે કાપવાનો વખત આવ્યો. હા દૈવ ! તારી ગતિ અજબ તરેહની છે. ખરેખર વખતની બલિહારી છે. માણસ તેનું નામ કે જેને જેવો વખત આવે તેને અતુલ્ય થઈ જાય. ફકીરચંદના શરીર ઉપર હજારોની કિમ્મતનાં ઝરીયાન વસ્ત્રો અને લાખોની કિમ્મતના હારો અને માળાઓ રહેતાં હતાં, પણ આજે તો શટ્યાં તૂટ્યાં એક બે ચિંથરા જેવાં લુગડાં સિવાય કશું નથી. ફકીરચંદના મનમાં વિચાર થયો કે રસ્તામાં બહેનનું ગામ આવે છે તેની સ્થિતિ પણ ધણી સારી છે. થોડા ફેરમાં છે પણ પરદેશ જવાનું છે તો બહેનને મળતો જઈ. વખતે ત્યાં પણ આશરો મળી જાય. એમ ધારીને બહેનના ગામનો રસ્તો લીધો. રસ્તામાં આવી ગરીબ સ્થિતિમાં શટ્યે તૂટ્યે લુગડે પૈસાવાળી બહેનને ઘેર જવું તેને શરમભરેલું લાગ્યું. આવી સ્થિતિમાં મને આદર મળશે કે કેમ તે વિષે તર્ક વિતર્ક થવા લાગ્યા. ત્યારે શું ન જવું ? આંહિથી રસ્તો બ-

દેવાવે ? ના ના તેમ તો ન કરવું. આંહિસુધી આવીને બહેનને મળ્યા
 વગર એમ ને એમ તો ન જવું. કંઈ નહિ. જેવી સ્થિતિ તે પ્રમાણે વર્તવું.
 એમાં શરમ શાની ? એમ અનેક સંકલ્પ વિકલ્પ કરી બહેનને ઘેર બાંધ પહોંચ્યો.
 આ વખતે ફકીરચંદના શરીર ઉપર એક જીર્ણ ધોતીયું, ત્રણ ચાર ઠંકણે
 ચિંગડાવાળું અંગરખું અને માથે એક ચિંથરા જેવી પાધડી બાંધેલી
 હતી. પગમાં પગરખાં હતાં નહિ, તેથી પગ ગુંઠણ સુધી ધૂળ-રજથી ખર-
 ડાયલા હતા. ખભે એક કાથળો હતો, તેમાં થોડો ધણો સામાન હતો. લક્ષ્મી
 ગાંધ તેની સાથે તેજ જતું રહ્યું હતું. વળી રસ્તાની મુસાફરીમાં મોઢું પણ
 રજથી ખરડાયેલું હતું, તેથી તેનો દેખાવ બહુ ગરીબાઈભરેલો લાગતો
 હતો. ફકીરચંદની બહેન ચંદાને આ દેખાવ બહુ શરમાવનારો લાગ્યો. ધણે
 વરસે બાંધના મેળાપથી ધણી ખુશાલી થવી જોઈએ, તેને બદલે બહેનના
 મનમાં તિરસ્કાર છૂટવા લાગ્યો. અરે પિટયો લુખખારસ જેવો બિખારી
 થઈને આંહિ ક્યાં આવ્યો ? મહારી બહેનપણીઓ આને મહારા બાંધ તરીકે
 ઓળખશે તો મારી કેટલી હલકાઈ થશે અને મને કેટલું શરમાવા જેવું
 થશે ? આ બિખારી આંહિથી તરત રવાના થઈ જાય તો ઠીક. જો એને
 ખાવા પીવાનું સાઈ સાઈ મળશે અને આદર સત્કાર મળશે, તો તે અહિં
 જ પડયો રહેશે, મહાઈં ઘર છોડશે નહિ, માટે એનું અપમાન કરવું કે
 જેથી જલ્દી પલાયન કરી જાય. આવા ઉદ્દેશોથી બહેનના મોઢામાંથી નીકળ્યા.
 ફકીરચંદ ઘરમાં આવ્યો તો ખરો પણ કોઈએ તેને 'આવો બેસો' એટલું
 પણ કહ્યું નહિ. સગી બહેન તરફથી સત્કાર ન થયા ત્યાં જીજ તરફના
 સત્કારની શી આશા રખાય ? બાંધ વગર બોલાવ્યો એક ખાટલા ઉપર
 બેસી રહ્યો. ઘરના માણસો બધા જમી ગયા ત્યાંસુધી પણ કોઈએ તેને
 જમવાનું કહ્યું નહિ. ગમે તેવો સહનશીલતાવાળો માણસ હોય, તોપણ
 આવા અનાદરથી મનને ખેદ તો થાય જ. ફકીરચંદ ખેદ સાથે વિચાર
 કરતો હતો કે આના કરતાં આંહિ ન આવ્યો હોત તો સાઈ. અરે રેં તો
 આંહિ બહેનની સ્થિતિ સારી છે તેથી કંઈક આશ્રય મળશે એમ ધાર્યું હતું
 તે આશા તો દૂર રહી પણ આશ્વાસન સરખું પણ ન મળ્યું. હા દૈવ ! હા

નસીબ ! કોઇનો દોષ નથી, મારી દશાનો જ દોષ છે. નહિતો, બાપની આટલી મીલકત શું કામ ચાલી જાય ? અરેરે ! આવા જીવતર કરતાં મોત શું ખરાબ ? હે હંસ ! હે પ્રાણ ! આ દુઃખી અને દુર્ભાગી શરીરમાં પડ્યા રહેવું તમને કેમ ગમે છે ? આમ અફસોસ કરતાં શરીરચંદ્રમાધને કોઇએ બોલાવ્યો કે ચાલો જમી લ્યો. ભાઈ જમવા ગયો પણ ત્યાં અપમાન. સારા સારા ભોજનની આશા રાખી હતી પણ તે ક્યાં તેના ભાગ્યમાં હતું ? તેના નસીબમાં તો ખાટી છાશ અને રોટલો એ બે જ વાનાં હતાં, અને તે પણ નોકર ચાકરની પંક્તિમાં. પૈસાવાળી બહેનના ઘરમાં ધણે વરસે આવેલા ભાઈની આવી સરભરા કાંઈ થોડી દુઃખદાયક ન ગણાય, પણ શું ઉપાય ? બિચારા ગરીબ શરીરચંદ્રનું શું બળ ? આંહિ કાણ તેના સગો ? બહેન તો પોતે પૈસાવાળો થઈ ઠાઠ માઠ કરી આવ્યો હોત તો સગી થાત. વાચક ! સંસારના સંબંધીઓના સંબંધ કેવા પ્રકારના છે, તેનું બરાબર આંહિ નિરીક્ષણ કરજો. ભાઈ જમતો હતો ત્યારે બહેન તો ક્યારનીએ જમીને અંદરના ઝોરડામાં પક્ષંગ ઉપર પોઢી ગઈ હતી. વધારે જોઈએ તો માંગી લેજો એમ કહેનાર પણ ત્યાં કોઈ નહોતો તો આગ્રહ કરનારની ક્યાં રાહ જોવી ? ! ગુસ્સો અને ખેદને દુર્બળતાના પડ નીચે દબાવી ફકીરચંદ હાથ ધોઈ એક બાજુએ પડેલા ખાટલા ઉપર થાક ઉતારવાને સુતો. ખેદ અને દિલગીરીના વિચારોમાં કંઈક ઉંઘ આવી. કલાક બે કલાક પછી જાગ્યો. ત્યારે સામેના ઝોરડામાં ચંદા અને તેની બહેનપણીઓની મિજલસ જમી છે. હાસ્ય વિનોદની વાતો ચાલી રહી છે. તેમાં એક સખીએ પૂછ્યું કે આ સામા ખાટલા ઉપર બેઠેલો પ્રાણુલો કાણ છે ? ચંદાને જવાબ આપ્યા વિના છુટકો નહોતો. ખર્ચ બોલતાં શરમ આવતી હતી, તેથી કહ્યું કે એ મારા પીયર તરફનો માણસ છે. બીજી સખીએ કહ્યું કે શું એ તમારો સગો છે ? ચંદા બોલી ના. ના. સગો બગો કાંઈ નહિ પણ આગળ મારા બાપના ઘરમાં ચુલાકુંડણ (રસોઈઓ) હતો, એટલે મારા બાપના ઘરનો નોકર છે. આ શબ્દો ફકીરચંદે કાનોકાન સાંભળ્યા. હવે તેને એક ઘડી પણ આંહિ રહેવું મુશ્કેલીભર્યું લાગ્યું. તે તરત લાંથી ઉડ્યો. પોતાનો કાચજો ખલે નાંખી તે ચાલતો થયો, પણ

કોઇએ તેને પૂછ્યું નહિ કે અલારે ક્યાં જશો ? રૂઢીચઢને વધારે અફસોસ તો એ થતો હતો કે જે બહેનને હું ઘણી હેંશથી મળવા આવ્યો તે બહેન મને ખોલાવ્યો નહિ, ખેમ કુશળના સમાચાર પૂછ્યા નહિ, મારી હાલત વિષેની કશી વાતચીત કરી નહિ, અને મારા સામું પણ જોયું નહિ. હશે, હવે અફસોસ કર્યો શા કામનો ? ગરીબનો બેલી પરમેશ્વર છે માટે તેના પર આધાર રાખી દૈવ દોરી જાય ત્યાં જવું એવા નિશ્ચયથી તેણે પોતાની મુસાફરી આગળ લખાવી. કોઇ દેશાવરમાં નીકળી ગયો, ત્યાં પુણ્યનો સિતારો ઉઘ્યો. દિવસે દિવસે દ્રવ્યમાં વધારો થતો ગયો. પાંચ દશ વરસ ત્યાં ગાળ્યા તેટલામાં સારી રીતે લક્ષ્મીનો સંચય થયો. સ્વદેશ તરફ તે પાછો ફર્યો. જે રસ્તામાં બહેનનું ગામ આવે છે તે જ રસ્તો આવી ચડ્યો. આ વખતે રૂઢીચઢ શેઠ એકલા નહિ, પણ રસાલા સાથે હતા. બે ચાર નોકરો એક બે સિપાઇઓ ગાડી ઘોડા સાથે ઠાઠમાઠ હતો. બહેનનું ગામ આવ્યું ત્યારે ગામમાં ન ગયા પણ તળાવની પાળે ઉતર્યા. પનીયારી બાઇઓએ શેઠનું નામ ઠામ પુછી ચંદાબાઇને ખબર પહોંચાડ્યા. બાઇના ઠાઠમાઠ અને શ્રીમંતાઇના ખબર સાંભળી ચંદા બાઇને મળવા અને તેડવા જવાની ઉતાવળ કરવા લાગી. સારાં લુગડાં પહેરી બે ચાર સખીઓ અને નોકર ચાકરોને લઇ ચંદા તળાવની પાળે આવી. બાઇને મળી, ઓવારણાં લીધાં અને કહ્યું : બાઇ ! આ બહુ સાફ કર્યું ! આંહી માફ ધર છે તેની તમને ખબર નહિ હોય કે આંહિ તળાવની પાળે ઉતારો કર્યો ? શું અમારી લાજ ગુમાવવી છે અને મરફતી કરાવવી છે ? બાઇ ! તમને આટલો પણ વિચાર થયો નહિ. તમે પૈસાવાળા છો તો અમારે ધરે પણ જરૂર ખાજરીના રોટલા મળી રહેશે, માટે હવે છાનામાના ચાલો ઘેર. બાઇએ કહ્યું બહેન ! હું એકલો નથી પણ આટલો બધા માણસો મારી સાથે છે. આટલો બધો સરસામાન છે તે બધું ક્યાં હેરવવું ફેરવવું ? માટે હમણાં માફ કર. વળી ખીજી વખત હું આવી જઇશ.

ચંદા—વાહરે બાઇ વાહ ! બહેન ઉપર દયા તો બહુ રાખો છો. પણ બાઇ ફિકર નહિ. પરમેશ્વરની મહેર છે. તમારા પ્રતાપે રોટલો પાણીયે

સુખી છઠ્ઠો. તમારા આવવાથી કાંઈ ઘટી જાય તેમ નથી. માટે હવે આગ્રહ કરાવો નહિ. ના પાડશો તો મારા ગળાના સમ છે. તમને જમાડ્યા વિના અન્ન ખાતું હરામ છે.

ફકીરચંદ શેઠ મનમાં વિચારવા લાગ્યો તે પણ દિવસ હતો અને આજનો પણ દિવસ છે. કાંઈ નહિ. બહેન આટલો આગ્રહ કરે છે તો ચાલો. સરસામાન અને નોકર ચાકર સાથે શેઠ ચંદાને ઘેર આવ્યા. આજે ચંદાના હર્ષનો પાર નથી. બાઇની સરભરામાં બે ચાર માણસોને ખાસ કામે લગાડી દીધા. બે ચાર દાસીઓ રસોઇના કામમાં વળગી ગઇ. એક તરફ ગરમ પાણી થાય છે. બીજી તરફ મર્દન કરનારા શેઠને શતપાક સહસ્ત્રપાક આદિ તેલથી મર્દન કરે છે. સ્નાન કરાવે છે. જમવાનો સમય થતાં રૂપાના પાટલા અને રૂપાના બાળેઠ ઉપર સોનાની થાળીઓ અને સોનાના વાડકાં ગોઠવાઇ ગયા. શેઠ જમવા બેઠા. બહેન મોતીનો બરોડો પંખો હાથમાં લઇ બાઇના ઉપર પવન નાંખે છે. નવ નવી રસોઇ પીરસાય છે. આ બધું જોઇ ફકીરચંદ શેઠ તો વિચારમાં મગ્ન થઇ ગયા કે આટલું બધું માન કોને મળે છે ? હું તો એ ને એ છું. માત્ર સારાં લુગડાં અને દાગીના પહેરેલાં છે એ વિશેષ છે. ત્યારે આ માન મને નથી મળતું પણ દાગીનાને મળે છે. બહેન જાણતી હશે કે બાઇ પહેલી વાત બૂલી ગયો હશે, પણ એ બૂલાય તેવું ક્યાં છે ? પીરસાયેલ ભોજનમાંથી કોળાયો લીધા પહેલાં શેઠ હાથમાંથી કાનમાંથી અને ડોકમાંથી ધરેણું ઉતારી ઉતારી થાળીમાં મૂકવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે અરે હાર ! અરે માળા ! અરે કડા વેઠ ! તમે આ જમો. આ બધું તમારે માટે છે. મને પણ તમારે પ્રતાપે મળે છે. ચંદા બાઇને કહે છે કે બાઇ આ રીતિ તે ક્યાંની ? આમ ચાળા કેમ કરો છો ? બાઇએ કહ્યું : બહેન ! આ ચાળા નથી પણ ખરેખર છે. આટલું બધું માનપાન આ વસ્તુ-ઓને મળે છે—મને નથી મળતું. હું તો એનો એ જ છું. સાંભળ—

દામે આદર દીજીએ, દામે કીજે કામ;

પહેલે ફેરે આપીયું, ચૂલાકુંઠણ નામ.

બહેન ! હું તો એ જ ચૂલાકુંઠણ—રસોઇઓ બિખારી છું. દશ વરસ

પહેલાંનું અપમાન હું વિસરી ગયો નથી. પણ તેમાં કાંઈ તારો દોષ નહોતો, મારાં કર્મોનો જ વાંક. આથી ચંદા ભોંઠી પડી ગઈ, અને અવિચારીપણા માટે ક્ષમા માંગી. ભોંઠયે ક્ષમા આપવાની સાથે સારી રકમ બહેનને બક્ષીસમાં આપી. બહેને ઘણા આગ્રહથી બે દિવસ બાંધને રોકી વિદાય કર્યો. દરેક દેકાણે પ્રાયઃ આવી જ સ્વાર્થની બાજુ હોય છે. સ્વાર્થ હોય તો બાંધને બહેન અને બહેનને બાંધ, સ્ત્રીને પતિ અને પતિને સ્ત્રી, માઆપને પુત્ર અને પુત્રને માઆપ, પણ સ્વાર્થ ન હોય તો કાણુ બહેન અને કાણુ બાંધ, કાણુ પતિ અને કાણુ સ્ત્રી, કાણુ માઆપ અને કાણુ પુત્ર, કાણુ શેઠ ને કાણુ તોકર ! સધળો સંસાર સ્વાર્થવૃત્તિમાં સપડાયલો છે. તો પછી કાણુ કાની ગ્રાહ ધરવી ? વખત પડ્યે કાંઈ કામ નહિ આવે. કાંઈ પણ નિયમને અપવાદ તો હોય છે જ, તેથી વગર સ્વાર્થે કામ કરે એવા માણસો નથી જ એમ તો કહી શકાય નહિ. પણ હોય તો તે બહુ જ વિરલા, સોમાં એક કે હજારમાં પાંચ. કાંઈ પણ વિષયનું સમર્થન કરવામાં તેની ગણતરી થાય નહિ. તેથી જ જેની બહુલતા છે તે ઉપર લક્ષ્ય આપીને કહેવામાં આવ્યું છે કે સ્ત્રી પુત્ર વગેરે સ્વાર્થપર્યન્ત સગાં છે. “તુલ્યતુ દુર્જનઃ” એ ન્યાયે કહાય ઘડીભર માની લાગણી કે આપણાં સગાંબહાલાં સંકટને વખતે આપણને રહાય કરે છે. પણ અંતકાર એમ પૂછે છે કે બન્ને તેઓ હમણાં તમને રહાય કરે પણ જ્યારે મોત આવશે તે વખતે કયો સગો બચાવી શકશે, કે પરલોક પ્રયાણમાં સાથી બનશે ? ત્યારે તો સધળા તહારાથી છૂટા પડી જશે. સ્ત્રી તો ધરના ખૂણામાં બરાબને રોશે, માતા શેરી સુધી આવશે, સંબંધીઓ શ્મશાન સુધી આવશે અને બીજાની તો શી વાત કરવી પણ જે આ તહારો બહાલામાં બહાલો દેહ તે પણ શ્મશાનમાં જ રહેશે-તહારી સાથે આવવાનો નથી. તું જેમ આવ્યો એકલો તેમ જવું પણ એકલાને જ પડશે. (૨૭-૨૮).

મિત્રાણામસહાયતા ।

વિપુલવિભવસારં રમ્યહારોપહાર—

મસકૃદપિ ચ દત્ત્વા તોષિતા યે સર્વાયઃ ॥

અતિપરિચયવન્તસ્તેપ્યદૂરં વસન્તો ।

મયદમરણકાલે કિં ભવેયુઃ સહાયાઃ ॥૨૧॥

મિત્રાની અસહાયતા.

અર્થ—જે મિત્રાને સારમાં સાર પુષ્કળ વૈભવ આપીને કે સારા સારા હાર અને માળાઓની બક્ષીસ કરીને વારંવાર ખુશ કર્યા છે, જેમની સાથે લાંબા વખતનો પરિચય છે, અને ગાઢ સંબંધ છે તે મિત્રા અંતકાળની માંદગીને વખતે નજીકમાં નજીક બેઠા હશે તોપણ શું તેઓ ત્હાં દુઃખ પોતાના ઉપર ઝેરી લઈ રહેને સહાય આપી શકશે કે પરભવે જતાં ત્હારો સાથ કરશે ? નહિ જ. જીવનનો અંત આવતાં મિત્રાની મિત્રતાનો પણ અંત આવી જશે. ખાત્રીથી માની લે કે આખર તું એકીલો છે. (૨૯)

વિવેચન—ઉપરના કાવ્યમાં મૈત્રીના સંબંધની વિચારણા કરી આખર તેની સહાયતાનો પણ અભાવ બતાવ્યો છે. સાધારણ રીતે મિત્રા ત્રણ પ્રકારના છે, કનિષ્ઠ મધ્યમ અને ઉત્તમ. જે મિત્રા પોતાના મિત્રની પાસેથી કંઈક સ્વાર્થ સાધવાનું હોય ત્યાંસુધી ગ્રેમભાવ દર્શાવે, દેવાની નહિ પણ મિત્રની પાસેથી કંઈ ને કંઈ લેવાની જ સદા આશા રાખે, ઉપરથી મીઠું મીઠું બોલી અંદરથી સ્વાર્થ સાધવાનાં કાવત્રાં ચાલુ રાખતા હોય, ગુણને બદલે અવગુણ કહે, એવા પ્રકારના મિત્રાને અધમ-કનિષ્ઠ મિત્રો કહી શકાય.

દૃષ્ટાંત—વામદેવ અને રૂપસેનની મિત્રતા આવા જ પ્રકારની હતી. વામદેવ બ્રાહ્મણપુત્ર અને રૂપસેન વણિકપુત્ર હતો. બંનેનાં ઘર પાસે પાસે હોવાથી ન્હાની ઉમરથી તેઓની મિત્રતા બંધાઈ હતી. બંને જણ સાથે સાથે એક સ્કૂલમાં બળુતા, તેથી બંનેનો સહવાસ સારી રીતે રહેતો. નિશાળથી છૂટ્યા પછી પણ બંને જણ એક ઠેકાણે ભેગા મળી બેસતા. તે બંને મિત્રાના કુટુંબની આર્થિક સ્થિતિ નબળી હતી. મોટા યયા પછી બંને પોતપોતાની જાતિમાંથી સાધારણ કુટુંબની કન્યા સાથે પરણ્યા ખરા પણ કુટુંબનો નિર્વાહ ચાલે તેટલી કમાણી ત્યાં નહોતી, તેથી વામદેવે રૂપસેનને કહ્યું કે આપણે ક્યાંક પરદેશમાં નિકળી જઈએ. પરદેશ સિવાય પૈસો

પેદા નહિ થાય. રૂપસેનને પણ પૈસાની જરૂરી હતી, તેથી મિત્રના મતમાં મળતો થયો. પોતપોતાનાં માવિત્રની સંમતિ લઈ બંને જણ પરદેશ આતે નિકળ્યા. મુંબઈ કે કલકત્તા જેવા મોટા શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. વ્યાપારમાં મુડી રોકવી જોઈએ, તે તો આની પાસે હતી નહિ, તેથી નોકરીની શોધ કરી બંને જણ જુદે જુદે ઠેકાણે નોકરીએ રહી ગયા. રૂપસેન વલ્લિકપુત્ર હોવાથી તેનામાં વ્યાપારકળાના સ્વાભાવિક સંસ્કારો હતા, અને પ્રકૃતિ પણ સારી હતી, તેથી દિનપ્રતિદિન શેઠની પ્રીતિ તેના પર વધતી ગઈ અને પ્રતિવર્ષે પગારમાં પણ વધારો થતો ગયો. સાચી દાનત, હુશીયારી અને સ્થિરતા એ ત્રણ ગુણો હોય તો તેના ઉપર શેઠની પસંદગી થાય એ કાંઈ નવાઈ નથી. બે ત્રણ વરસ પછી દુકાનમાં તેનો ભાગ રાખવામાં આવ્યો અને રૂપસેન શેઠનો વિશ્વાસુ બાગીદાર બન્યો. દુકાનમાં વાર્ષિક આવક સારી હતી અને ધંધો બિનજોખમી હતો, તેથી રૂપસેન પાસે પૈસાનો જમાવ થવા લાગ્યો. બીજા હાથ ઉપર વામદેવ વ્યાપારના સંસ્કાર વગરનો અકુશલ દાસ્યુ અને અસ્થિર મનનો હતો. તેમજ દાનત જોઈએ તેવી પાક નહોતી તેથી કોઈ પણ ઠેકાણે ટકતો નહિ. મહીને બે, મહીને તેને શેઠ બદલાવેલો પડતો. બીજું ઠેકાણું શોધી દેવાનું અને ત્યાં વામદેવને ગોઠવવાનું કામ પણ રૂપસેનને કરવું પડતું. વખતે જામીનગિરી આપની પડતી, તો ત્યાં પણ રૂપસેન જામીન પડતો, કારણકે રૂપસેનનો વ્યાપારી વર્ગમાં સારો વિશ્વાસ બેઠેલો હતો, એટલું જ નહિ પણ વખતે નોકરી વિના બેસી રહેવું પડતું ત્યારે પણ અર્ચા માટે જોઈતા પૈસા રૂપસેન પૂરા પાડતો અને દેશમાં મોકલવા માટે પણ વારંવાર રૂપસેન વામદેવને સહાય કરતો, એમ ધારીને કે અમે બે સાથે આવ્યા છીએ અને મિત્રને મદદ કરવી એ મારો ધર્મ છે. રૂપસેન બ્યારે આવી ભલમનસાધથી વર્તતો, ત્યારે વામદેવ ઉપરથી તો મિઠાશ રાખતો પણ અંદરખાને રૂપસેનની ઝહડતી સ્થિતિની ઈર્ષ્યાને લીધે તેનું ખરાબ થાય એમ ઇચ્છતો હતો. હું રઝળું છું અને રૂપસેન કમાય છે, એ ઠીક નહિ. તે પણ મારી માથે રઝળે તો ઠીક, આવી આંતરિક ઇચ્છા વામદેવના મનમાં હમેશ રહેતી. બ્યાંસુધી પુણ્યનો સિતારો ચળકતો હોય ત્યાંસુધી ગમે તેટલા દુશ્મન હોય

અને ખરાબ ચિંતવતા હોય, તોપણ શું થયું ? જેમ જેમ વામદેવ ધ્યાન કરતો તેમ તેમ રૂપસેનને તો લાભ જ મળતો ગયો; અને તે વામદેવને પણ મદદ આપતો રહ્યો. વામદેવની કપટકળાથી આજસુધી પણ રૂપસેનને તેની આંતરિક અસૂચા જાણવામાં આવી નહોતી. બહો માણસ બધાને બધા જ જુએ છે અને ખુરો માણસ બધાને ખુરો જ જુએ છે, એ એક સામાન્ય નિયમ છે. વામદેવને આટલા વખત રૂપસેને મદદ કરી ઉપકાર કર્યા છતાં તે રૂપસેનની કંઈ ને કંઈ ખામી જ જોયા કરતો. એક દિવસ રૂપસેને વામદેવને જોલાવી કહ્યું, મિત્ર ! દેશમાંથી તેડાવવાના ઘણા સંદેશા આવે છે, અને આપણને દેશ છોડ્યે પણ ઘણો વખત થયો માટે હવે સ્વદેશ તરફ જઈએ. વામદેવે કહ્યું કે ભાઈ ! ત્યારે દેશમાં જવું હર્ષ-ભરેલું છે કારણકે ત્હને સારી રીતે પ્રાપ્તિ થઈ છે, પણ હું શું ધારી દેશમાં આવું ? આટલા વરસ પરદેશ કહાડ્યાં પણ હજી ખીસું ખાલી જ રહ્યું છે. ત્યાં જતાં માથાપ અને ગામના માણસો પૂછે ત્યારે જવાબ શું આપવો ? દરિદ્રતા લઈને શું દેશમાં આવું ? તું ખુશીથી જા. હું તો હમણાં નહિ આવું. રૂપસેને કહ્યું મિત્ર શોય કર નહિ. મને પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેમાંથી હું તને પણ આપીશ. એમ માનીશ કે મને પાંચ હજાર ઝોઝા મળ્યા હતા. આપણે બેગા આવ્યા હતા તેમ બેગા જ જઈશું. ત્યારે વામદેવે કપ્પુલ કર્યું. અસુક દિવસે બંને મિત્રો દેશ તરફ જવાને નીકળ્યા. દેશમાં લઈ જવાને કેટલોક સામાન લીધો છે. રેલ્વેનું સાધન ન હોવાથી તેમને પગ-રસ્તે ગાડાથી મુસાફરી કરવાની હતી. રસ્તામાં ચાલતાં વામદેવના કુટિલ સ્વભાવ પ્રમાણે રૂપસેનનું સર્વ ધન પડાવી લેવાની દુષ્ટ વૃત્તિ થઈ. રૂપસેનના જીવતાં તો મળે નહિ માટે આ જંગલમાં જ ક્યાંક તેનું કાટલું કહાડી નાંખવું. તે ક્યાં અને કેવી રીતે તેનો પણ ઘાટ ઘડવા લાગ્યો. દરમ્યાન જંગલમાં એ રસ્તા નીકળતા જોવામાં આવ્યા. વામદેવે સામાનનાં ગાડાં એક માર્ગે રવાના કરાવી આ ખીજે માર્ગે નજીક પડશે એમ યુક્તિથી સમજાવી પોતે રૂપસેનની સાથે તે માર્ગે ચાલવા માંડ્યું. સાથેના માણસોને આડા અવળા રવાના કરી જંગલમાં એકાંતની જગ્યા શોધી. વિસામાને મિષે ત્યાં ઉતારે

કરાવ્યો. થોડા વખત પછી રૂપસેનની આંખ ઘેરાવા લાગી, એટલે વામદેવને પોતે સુષ્ટ જવાનું કહ્યું. વામદેવને એટલું જ જોઈતું હતું. રૂપસેન સુતો અને ઉંઘ આવી ગઈ, એટલે વામદેવે ગુપ્ત રાખેલી ગુપ્તી બહાર કઢાડી. આસપાસ નજર ફેરવી આવતા જતા માણસની તપાસ કરી તો કાંઈ પણ માણસ નજરે ન પડ્યું એટલે પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ થયો માની રૂપસેનની છાતી ઉપર ચઢી બેઠો. રૂપસેન જાગ્યો અને ગાભરો બની જીએ છે તો પોતાની છાતી ઉપર ચઢી બેઠેલા વામદેવને જોયો અને કહ્યું—અરે વામદેવ ! આ તને શું સુઝ્યું ? શામાટે છાતી ઉપર ચઢી બેઠો ?

વામદેવ—અસ, રૂપસેન ! હવે હું તારો મિત્ર નથી. ઇષ્ટનું સ્મરણ કરી લે. આ તારો છેલ્લો સમય છે.

રૂપસેન—પણ શામાટે ? મેં તારું જીવન જીવ્યું છે ? તને વારંવાર મદદ કરી, પૈસા આપ્યા, નોકરીએ રખાવ્યો, તેનો આ બદલો ?

વામદેવ—હા, તેનો જ બદલો. હવે અહીં કૃત્યો યાદ કરવા જેટલો અને સાંભળવા જેટલો સમય નથી. હું ફરીથી તને કહું છું કે ઇષ્ટનું સ્મરણ કરી લે.

રૂપસેન—અરે કાંઈ રીતે તું મને નહિ છોડે ? તારે ધન જોઈતું હોય તો તે લઈ લે, પણ મને માર નહિ.

વામદેવ—હવે કરગરવાથી કાંઈ વળવાનું નથી. હું કાંઈ પણ રીતે તને છોડવાનો નથી. તારાં માઆપને કંઈ કહેવું હોય તો સમાચાર આપ.

રૂપસેન—કીક બાઈ. જેમ તારી મરજી હોય તેમ કર, મારે હવે સમાચાર શું આપવા હતા ? પણ મારાં માવિત્રો કદાચ બહુ કળકળાટ કરે તો તેમને આ ચાર અક્ષરો સંભળાવજે ‘વા. રૂ. ધો. લ.’

રૂપસેને વિચાર કર્યો કે ખરા સમાચાર તો આ આપવાનો નથી. મારી દોલત પચાવવાને ઉલટા સુલટા સમાચાર આપશે. તેથી આ મર્મ-બરેલા શબ્દોમાં જ સંદેશો મોકલવો વાજબી છે. વા. રૂ. ધો. લ. એ ચાર અક્ષરો બોલી રહ્યો એટલામાં તો વામદેવે તેના ગળામાં ગુપ્તી પહેરાવી દીધી. વામદેવ બાહ્ય હોવા છતાં ધનના લોભે દુષ્ટ રાક્ષસરૂપ બની હજારો વ-

ખત ઉપકાર કરનાર ઉપકારીના પ્રાણ લીધા. રૂપસેનના શખને એક આડામાં ધક્કેલી દધ, ત્યાંથી ચાલતો થયો. સામાનનાં ગાડાંને મળ્યો. ગાડાવાળાને અને માણસોને રૂપસેનના આગળ જવાની વાત સમજાવી મુસાફરી આગળ ચાલી. રસ્તામાં જુના માણસોને રજા આપી પાછા વાળી નવાં ગાડાં અને નવા માણસો મેળવ્યા કે જેથી આ દોલત ખીજા કોઇની છે એમ કોઇને શક રહે નહિ. રૂપસેનની સર્વ મીલકત પોતાની કરી લેવાથી અને પચાવી પાડવાથી ખુશ થતો વામદેવ પોતાને ઘેર પહોંચ્યો. માખાપ અને સર્ગાબ્હાલાંઓને મળ્યો. તેની આટલી બધી કમાણીથી તેના સર્ગાબ્હાલાં તેને ધણા માનની દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યાં. વામદેવ પણ તેમની આગળ પોતાની હુશીયારીની અને વ્યાપારની બનાવી બનાવી વાતો કરવા લાગ્યો અને પોતાની બહાદુરી જણાવવા લાગ્યો. રૂપસેનનાં માવિત્રો વામદેવના આવવાના ખબર સાંભળી પોતાના પુત્રના સમાચાર લેવાને વામદેવની પાસે આવ્યાં. વામદેવે પ્રણામ કરીને કહ્યું “ વડીલશ્રી ! આપ રૂપસેનના સમાચાર પૂછવા આવ્યા પણ તે સમાચાર આપતાં મારા મનમાં ધણો ખેદ થાય છે. મારો મિત્ર રૂપસેન અને હું સાથે પરદેશ ગયા, ધધે વળગ્યા, પણ રૂપસેન ક્યાંય શોધ્યો નહિ. કોઇ ઠેકાણે ટક્યો નહિ. મેં તેને ધણી વાર મદદ કરી. છેવટ હું આંહિ આવવાને તૈયાર થયો તે પહેલાં તેને મારી સાથે આવવાને ધણું કહ્યું. મારી મુડીમાંથી તેને આપવાને કહ્યું, પણ માફ કહ્યું માન્યું નહિ. છેવટ મેં પૂછ્યું કે તારે સમાચાર કંઈ આપવા છે ? ત્યારે કહે કે હું કમાયો નથી તેથી શું સમાચાર આપું ? બહુ બહુ કહ્યું ત્યારે માત્ર એટલું જ કહ્યું કે વા. રૂ. ઘો. લ. એ ચાર અક્ષરો મારાં માવિત્રને સંભળાવજો. આટલું કહી તે ક્યાંય જતો રહ્યો તેનો કંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ. ત્યારે હું આંહિ આવ્યો.”

આ ખેદકારક સમાચારથી રૂપસેનના કુટુંબમાં અશાંતિ ફેલાઇ. આટલા વરસ પરદેશમાં ગાળ્યા છતાં કંઈ કમાણી થઇ નહિ એ એક નિરાશા, તેની સાથે વળી કંઈ સમાચાર ન મોકલતાં તે ક્યાંય ચાલ્યો ગયો તેનો પત્તો નહિ, એથી સર્વને અતિ દિલગીરી થવા લાગી. છેવટ વા-રૂ-ઘો-લ એ મર્મભરેલા અક્ષરોનો શો અર્થ થતો હશે તે જાણવાની ઉત્કંઠા થઇ. કંઈ

પણ સમાચાર ન મોકલતાં માત્ર ચાર જ અક્ષરોનો સંદેશો કંઈ પણ બેદ-
બરેલો હોવો જોઈએ, અને તે ઉપરથી વામદેવની વાત ઉપર પણ કંઈક શક
ઉત્પન્ન થયો. રૂપસેન આવો હુશીયાર છતાં તદ્દન નિષ્ફળ થાય એ વાત શંકા-
બરેલી લાગી. વ્યાપારમાં રૂત્તેહમંદ થવાના આગળના સમાચારે તે શંકામાં
વધારો કર્યો. છેવટે રાજસભામાં જઈ રૂપસેનના પિતાએ ચાર અક્ષરોનો
મર્મબરેલો અર્થ સમજાવવાની દરખાસ્ત મૂકી. રાજાએ પંડિતો બોલાવી
તેનો અર્થ જણાવવાની તાકીદ કરી. પંડિતો વિચારમાં પડી ગયા.
“વા-૩-ધો-લ” એવો કોઈ એક શબ્દ નથી, તેમ તે કોઈ સમસ્ત શબ્દ
હોય તેમ પણ જણાતું નથી. આખરે એક વિદ્વાન કે જેને સાક્ષાત્ સર-
સ્વતી સાંનિધ્ય હતી તેના જાણવામાં તે અર્થ આવ્યો, અને તેણે રાજ-
સભામાં તે શબ્દનો આ પ્રમાણે અર્થ કરી બતાવ્યો:—

અનુદુષ્.

વામદેવેન મિત્રેણ । રૂપસેનો વનાન્તરે ॥

ધોરનિદ્રાપ્રસંગેન । લક્ષ્મીભાગ્નિપાતિતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—‘વા’ એટલે વામદેવ, ‘૩’ એટલે રૂપસેન, ‘ધો’ એટલે ધોરનિદ્રા
અને ‘લ’ એટલે લાખ રૂપીઆનો લોભ. અર્થાત્—વામદેવ નામના મિત્ર
વનની અંદર ધોરનિદ્રામાં પડેલ રૂપસેન નામના શખસને નિદ્રાના પ્રસંગનો
લાભ લઈ લાખ રૂપીઆના લોભે મારી નાંખ્યો.

ગુપ્ત બેદ જાહેર થયો. રાજાએ રૂપસેન સંબંધી હકીકત તેના પિતાને
પૂછી તો તે વાત સઘળી મળતી આવી. નિશ્ચય થયો કે વામદેવે રૂપસેનની
કમાણી પચાવવા ખાતર જંગલના એકાંત પ્રદેશમાં રૂપસેનનું ખૂન કર્યું છે.
એ જ વખતે વામદેવને બોલાવવામાં આવ્યો. પૂછ્યું તો નાકબૂલ થયો.
ધમકી આપી પણ માન્યું નહિ. સખ રીતે માર મારવામાં આવ્યો, ત્યારે
સઘળું કણુક કર્યું. રાજાએ તેને દેહાન્તશિક્ષા કરી રૂપસેનની કમાણેલી
મિલકત તેના બાપને દેવરાવી.

વામદેવ રૂપસેનનો મિત્ર હતો પણ તે સ્વાર્થી, ગુણ પછવાડે અવગુણ
કરનારો, મિત્રદ્રોહી હતો તેથી તે અધમ મિત્રની ગણનામાં આવી શકે. ગુણ

ન કરે તેમ અવગુણ પણ ન કરે, મિત્રના તરફથી કંઈક લાભ મળતો રહે
અને મિત્રની સારી સ્થિતિ રહે ત્યાંસુધી મિત્રતા રાખે, પણ મિત્રની નબળી
સ્થિતિ થતાં તેને સહાય કરવાને બદલે તેની મિત્રતા છોડી દે તેવા મિત્રો
મધ્યમ કોટિના ગણી શકાય. જેઓ મિત્રની તવંગરીમાં તેમજ ગરીબાઈમાં
પણ સરખો પ્રેમ રાખી મિત્રતા નિભાવે, કામ પડ્યે મિત્રને મદદ પણ આપે,
એટલું જ નહિ પણ મિત્રનું દુઃખ પોતા ઉપર બોરી લે તેવા મિત્રો ઉત્તમ
કોટિના કહી શકાય. પહેલા અને બીજા પ્રકારના અધમ અને મધ્યમ મિત્રો
જગતમાં બેઠાએ તેટલા છે, પણ ઉત્તમ મિત્ર તો કોઈક સ્થળે વિરલ જ હોય
છે. આ કાવ્યમાં એમ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે અધમ અને મધ્યમ
મિત્રો તો વચ્ચે જ છેલ્લે આપે છે પણ ઉત્તમ મિત્રો કે જે દુઃખના વખતમાં
પણ મહોબત રાખી પ્રેમ નિભાવે છે, તેઓ પણ મૃત્યુના સંકટમાંથી મિત્રને
બચાવી શકતા નથી. મોત વખતે તેઓ પણ દૂર બેસી રહે છે, સહાય
આપવાને સમર્થ થતા નથી, અર્થાત્ અંતે એકાએકી પ્રયાણ કરવું
પડશે. (૨૯).

द्रव्यमपि न सहगामि ।

बहुजनमुपसेव्योपार्जितं द्रव्यजातं ।

रचितमतिविशालं मन्दिरं सुन्दरं वा ॥

मृतिपथमवतीर्ण वेदनानष्टमाने ।

क्षणमपि नहि किञ्चित्त्वत्પથં ચાનુગચ્છેત્ ॥૩૦॥

द्रव्य પણ સહચારી નથી.

અર્થ—ધણ માણસોની ગુલામગીરી વેઠી બનતું જેખમ બોરી
યુક્તળ દ્રવ્ય મેળવ્યું; અતિવિશાળ ભપકાદાર હવેલીઓ બનાવી; હે ભાઈ !
આ બધું પણ શું ત્હને સહાય આપી સહગામી બનશે ? નહિ જ. જ્યારે
અંતઃકાળની વેદનાર્થા બાન જતું રહેશે અને પરલોક તરફ પ્રયાણ કરવું

પડશે, ત્યારે ધન સંપત્તિ અને હવેલીઓ એક ક્ષણ પણ ત્હારો સાથ નહિ કરે. મૃત્યુના માર્ગમાં આ અધર્મને છોડી ત્હારે એકલા જવું પડશે. (૩૦)

વિવેચન—પૈસો મેળવનાર અને સંગ્રહ કરનાર શું એમ સમજતો નહિ હોય કે આ પૈસો મ્હારી સાથે તો આંવવાનો નથી? તેમજ મારી ધારણા પ્રમાણે રહેવાનું નથી? જો સમજતા હોય તેઓ ધર્મ અધર્મનો વિચાર કર્યા વિના અતીતિને માર્ગે ચાલી અસત્ય પ્રત્યંક કરી પોતાની જાતને પણ મુશ્કેલીમાં નાંખી શામાટે મિથ્યા કષ્ટ જોડે છે? ખરી રીતે કહીએ તો કદાચ સહજ સમજણ થતી હશે, પણ લોભના પડદા નીચે તે સમજણ દબાઈ રહે છે. લોભ કે તૃષ્ણાનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તેના કેશમાં માણસના મનમાંથી સત્યાસત્યનો વિવેક જતો રહે છે. ટુંકામાં લોભથી વિચાર-શક્તિ શુભ થઈ જાય છે. કર્તવ્યકર્તવ્યનું જ્ઞાન ભૂલી જાય છે. આવશ્યક નિર્ધુક્તિમાં કહેલી મુશ્મળ શેઠની કથા આ વિષયને વધારે પ્રકાશિત બનાવી શકે.

દૃષ્ટાંત—મહાવીર સ્વામીના સેવક શ્રેણિક રાજના સમયમાં રાજગ્રહી નગરીમાં એક મુશ્મળ શેઠ રહેતો. કોઈ પણ રીતે ધનનો સંગ્રહ કરવો એ તેનું જીવનસૂત્ર હતું. જાણે તેને ગલસુતીમાં જ લોભવૃત્તિનું પાન કરાવવામાં આવ્યું હોયની તેમ દરેક કાર્યમાં તેની લોભવૃત્તિ પ્રગટ થતી હતી. ‘ચમડી તૂટે પણ દમડી ન છૂટે’ એ કહેવત અક્ષરે અક્ષર તેને લાગુ પડતી હતી. એક ધડી પણ પોતે નવરો બેસતો નહિ, અને ધરના માણસોને બેસવા દેતો નહિ. કામ-કામ અને કામ. જસ કામ એ જ તેનો ખોરાક હતો. જે દિવસે સાંજ પડ્યે કંઈ ને કંઈ પણ ભંડારમાં પડતું તે દિવસ તે લેખાનો માનતો અને રાતે કંઈક નિદ્રા લેતો; પણ જે દિવસ કમાણી વગર ખાલી જાય તે દિવસે તેને તાવ ચડી આવતો અને આખી રાત બેચેનીમાં પસાર થતી હતી. હલકામાં હલકું ધાન્ય તેના ધરનો ખોરાક હતો. ધી ગોળ ખાંડ કે સાકરની તો વાત જ શી કરવી? એ બધી વસ્તુઓનું દર્શન પણ તેના ધરના માણસોને ભાગ્યે જ થતું. પગમાં પગરખાં પહેરવાની તો તેણે બાધા લીધી હતી અને નવાં લુગડાં પહેરવાના તો સમ બાધા હતા. કોઈના પહેરેલાં શોરેલાં તૂટેલાં જીનાં વસ્ત્રોને યાગડથીગડ કરી તે પહેરતો. એક

દમડી પણ દાનમાં પોતે તો ખરચતો નહિ પણ ખીજે કાઈ દાન દેતો અને ખરચ કરતો માણસ તેના જોવામાં આવતો તો તે દિવસ તેનો ખેતેનીમ જતો હતો. એક દિવસ તે દુકાનેથી ઘેર આવ્યો ત્યારે તેનું મ્હોં પડી ગયું હતું, રહેરો બદલી ગયો હતો, ઉંડા ઉંડા નિસાસા નાંખતો હતો, આ જોઈને તેની કંજીસ સ્ત્રીયે પૂછ્યું—

સુમની પૂછે સુમકોં, કહાસેં બદન મલીન,

કહા ગાંઠસે ગિર પડો, કહા કિસીકું દીન.

॥ ૧ ॥

તે સમજતી હતી કે જ્યારે એક દમડી ખોવાઈ ગઈ હોય કે દેવાઈ ગઈ હોય ત્યારે મારા ધણીની આવી દશા થાય છે. એમ ક્યારીને તેણે પૂછ્યું તેના જવાબમાં સુમણે કહ્યું કે

નહિ ગાંઠસે ગિર પડો, નહિ કિસીકું દીન,

દેતાં દીઠો ઝોરકો, વહાંસે બદન મલીન.

॥ ૨ ॥

અરે અક્કલહીન સ્ત્રી ! તું હજી મને ઝાળખતી નથી ? મારી દીધેલી ગાંઠ છૂટે ખરી કે ? જેમ બહારની ગાંઠ ન છૂટે તેમ અંદરની ગાંઠ પણ શું છૂટવાની હતી અને એમ હું કોઈને દમડી ચખાવું તેવો છું ? આ તો રસ્તામાં ચાલતાં એક ગૃહસ્થ ભિખારીઓને અનાજ કપડાં રંગેરે દેતો મારા જોવામાં આવ્યો, ત્યારથી મારા પેટમાં દુઃખવા આવ્યું છે. ખેતેની થઈ પડી છે. બસ આજે મારે કંઈ પણ ખાવું નથી. ચાલો આજે નિદ્રા પણ આવનાની નથી તેથી ક્યાંક કામ કરવા નિકળી જઈએ. આવા દિવસો સુમણે શેઠની જીંદગીમાં ધણી વખત પસાર થતા હતા. ખનતાં સુધી તો તે તેવો રસ્તો જ લેતો નહિ કે જ્યાં કોઈ ચાચક અને દાતાર તેની નજરે પડે. આવી લોભવૃત્તિથી તેણે ધણા દ્રવ્યનો સંગ્રહ કર્યો. એકદા સમયે વરસાદની ઝડપુ ચાલે છે. ચારે તરફ વરસાદની ઝડી જમણી છે. નદીઓમાં જળપૂર આવ્યાં છે. આકાશ વાદળથી ઝેટલું ઘેરાયલું છે કે બે ચાર દિવસથી સૂર્યનું બિલકુલ દર્શન થતું નથી. વરસાદને લીધે બરાબર કામ ન થઈ શકવાથી સુમણે શેઠના દિવસો ભરચિંતામાં પસાર થાય છે. બેઠાં બેઠાં ખાવું તેને બિલકુલ પસંદ નહોતું. જ્યારે કામ ન હોય ત્યારે પોતે ઉ-

પ્રવાસ કરવો અને ધરના માણસોને ઉપવાસ કરાવવા એ તેના ધરનો કાયદો હતો, કેમકે તે એમ માનતો કે એક તો કામ થાય નહિ તેથી કમાણી નહિ અને વળી બીજી તરફ ખામીએ તેનું ખરચ થાય ત્યારે તીજોરીમાં ખાડો પડે કે નહિ ? ત્રણ ચાર દિવસ તો તેણે લાંઘણમાં પસાર કર્યા. ચોથા દિવસની રાત્રે બાર વાગે બેચેની બહુ વધી જવાથી ધર બહાર નીકળ્યો. ક્યાં જવું, શું કામ કરવું, ક્યાં લાભ મળી શકશે, એમ તે વિચાર કરતો હતો, એટલામાં તેને એક રસ્તો સુઝી આવ્યો. અરે ! નદીનું પૂર ચડ્યું છે તેમાં કેટલાંએક લાકડાં તણાઈ આવતાં હશે, માટે ચાલની ત્યાં જઉં. જો બે ચાર લાકડાં હાથમાં આવશે તો બે ચાર રૂપિયા સહેજ મળી જશે. ચાલો ઠીક રસ્તો મળી આવ્યો. મુમ્મણ શેઠ નદીને કાંઠે પહોંચ્યો. ચારે તરફ અંધારૂં ઘેર જમ્યું છે. ઝમ ઝમ વરસાદ ખડે છે. ગર્જના સાથે વખતે વખતે વિજળી ઝળુકે છે. દિવો સાથે લાવતાં તો તેલ બળે તેટલું ખરચ થઈ જાય, તો તે પાલવે નહિ, તેથી રસ્તો જોવામાં અને તણાતા લાકડાનો માર્ગ શોધવામાં તે વિજળીના પ્રકાશનો ઉપયોગ કરતો. કાળા શ્યામવર્ણી શરીર ઉપર એક કૌપીન-લંગોટી ધારણ કરીને નદીમાં પડતો અને તણાતા લાકડાને પકડી કાંઠા ઉપર જમા કરતો તે પુરૂષ શ્રેણિક રાજની રાણી ચેલણના જોવામાં આવ્યો, કારણકે નદીના કાંઠાની નજીક રાજનો મહેલ હતો અને ઉંધ ઉડી જવાથી રાજ તથા રાણી ગોખમાંથી નદીના પ્રવાહને જોતાં હતાં. ત્યાં વિજળીનો ચમકારો થતાં રૂઢીયારા જોવો મુમ્મણ શેઠ નજરે ચડ્યો. રાણીના હૃદયમાં આ દેખાવથી ખરેખર દયાની લાગણી થઈ આવી અહાહા ! આ માણસ કેટલો બધો દુઃખી હશે ? જ્યારે આને ખાવાનું નહિ મળતું હોય ત્યારે આવા ભયંકર સમયમાં તણાવાની પણ બહીક રાખ્યા વિના ચઢકતા નદીના પૂરમાં પડે છે અને લાકડાં બેચે છે. બિચારાના શરીર ઉપર ખેરવાનાં લુગડાં પણ નથી. આના ધરમાં એનાં ભૈરી છોકરાં હશે તો તે પણ કેટલાં બધાં દુઃખી ! હે સ્વામિન્ ! શું આપને આ માણસના ઉપર દયા આવતી નથી ? પૈસાની સંભાવત તો આવા દુઃખી માણસોનાં દુઃખ દૂર કરવામાં કરવી જોઈએ કુદરતનો કેવો અવળો ન્યાય છે કે પૃથ્વી ઉપરનું પાણી બેગું કરી નદીઓ તે

પાણી સમુદ્રને આપે છે, પણ મૂંઝૂમિમાં તે પાણી કોઇ પહોંચાડતું નથી. સમુદ્રને ક્યાં પાણીની ભૂખ છે ? નથી જોઇતું તેને મળે છે, અને જોઇએ છે તેને મળતું નથી. હે સ્વામિન ! હવે વિલાંબ ન કરો, આ દુઃખી માણસને સહાય કરો. રાણીના આગ્રહથી રાજાએ માણસ મોકલી મુમ્મણને પોતાની પાસે તેડાવ્યો અને અરધી રાત્રે આવું જોખમભરેલું કામ કરવાનું કારણ તેને પૂછ્યું, ત્યારે મુમ્મણે જણાવ્યું કે મ્હારે એક બળદની જોડ જોઇએ છીએ. એક બળદ છે પણ બીજાનો તોટા છે, તેથી તે ખામી પૂરવાને આ મ્હેનત કરે છે. રાજાએ કહ્યું અરે યુદ્ધ ! બળદ મેળવવા જતાં તું તણાઇ જઇશ તો પછી ક્યાંથી મળી શકશે ? માટે આ માણસ સાથે જ. મારી બળદશાળામાંથી તને પસંદ પડે તેવો એક બળદ લઇ લેજે. તે બળદશાળામાં ગયો, બળદ જોયા, પણ કોઇ બળદ હોતે પસંદ પડ્યો નહિ. તેણે કહ્યું કે આમાંથી કોઇ મને કામ લાગે તેમ નથી. માણસની સાથે પુનઃ તે રાજાની પાસે આવ્યો. માણસે રાજાને હકીકત કહી ત્યારે રાજાએ મુમ્મણને પૂછ્યું કે ત્હારે કેવો બળદ જોઇએ ? મુમ્મણે કહ્યું કે મ્હારે ઘેર છે તેવો. સરખે સરખી જોડી કરવી છે. મ્હારો બળદ જોવો હોય તો કૃપા કરી આપ મ્હારે ઘેર પધારો. આથી રાજાને આશ્ચર્ય થયું કે આને ઘેર તે બળદ કેવો હશે ? ચાલો, જોવું તો ખરું. બીજે દિવસે રાણી અને અભયકુમાર સાથે શ્રેણિક રાજા મુમ્મણને ઘેર આવી બળદ જુએ છે તો રાજાના વિસ્મયનો પાર રહ્યો નહિ. જંગમ બળદ નહિ પણ આ તો સ્થાવર બળદ. હાડ માંસનો નહિ પણ હીરા માણેક અને મોતીનો બળદ. એકેક નંગની લાખોની કિંમત, તેવાં અનેક નંગોથી આ બળદની રચના કરવામાં આવી છે. આમાં તો માફ આખું રાજ્ય પણ તણાઈ જાય. આવી જાતનો એક બળદ આખો તૈયાર થઇ ગયો છે. બીજે પણ લગભગ પૂરો થવાની તૈયારીમાં છે. માત્ર એક શિંગડાં અધુરાં છે. મુમ્મણ કહે છે, હે રાજા ! આ અધુરાં શિંગડાં પુરાં કરવાને અરધી રાત્રે મારે મ્હેનત કરવી પડે છે.

રાણી એલણા તો આ બધું જોઇ સાંભળીને સ્તબ્ધ બની ગઇ. આ તે માણસ કે જનાવર ? આટલું બધું દ્રવ્ય મળ્યું છે તે તો આના હિસાબ

માં નથી. હજી વધારે મેળવવા મજુર કરતાં પણ હલકી સ્થિતિમાં આટલું આટલું કષ્ટ ભોગવે છે, એટલું જ નહિ પણ જ્યારે તેની રીતભાત અને આલયલગત વિષે કંઈક સાંભળવામાં આવ્યું ત્યારે રાજ અને રાણીને તેના ઉપર દયા આવવાને બદલે તેની મૂર્ખતા માટે હસવું છૂટ્યું. આટલી બધી મૂર્ખતા !! શું આ બળદ ગાડીમાં બેઠાઈ તેને પરલોક પહોંચાડવા જશે ? નહિ જ. ત્યારે શામાટે દુઃખી થાય છે ? રાજએ તેને ઘણું સમજાવ્યું છતાં તે લોભી ન સમજ્યો. રાજ રાણી પોતાને સ્થાને ગયાં. મુમ્મણ શેઠ આખી જીંદગી આવા લોભમાં જ પસાર કરી આખરે ભુડે હાલે મરણ પામી અને તાતુબધી લોભને યોગે નરક ગતિમાં આલ્યો ગયો.

સ્ત્રીના બે બળદ પૂરા કર્યા પણ તેને શું કામ આવ્યા ? નરકમાં જતાં એક પણ બળદ તેને અટકાવી શક્યો નહિ. ‘બાંધી મૂકી આવો જે પસાર હાથ જાયગો’ એ પ્રમાણે જ બન્યું. માટે જ કાબના ઉત્તરાધમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મૃતિપથમવત્તીર્ણે વેદનાનટખાને । ક્ષણમપિ નહિ કિ-ચ્ચિત્ત્વત્પથં ચાતુગચ્છેત્ ॥ હે માનવ ! જ્યારે અંતકાળેની વેદનાથી જ્ઞાન જતું રહેશે અને મૃત્યુને માર્ગે પળવું પડશે ત્યારે તારું ધન વગેરે કશું એક ક્ષણને માટે પણ તારો સંગાથ કરશે નહિ. અર્થાત્ તારે એકલાને જ જવું પડશે. (૩૦)

મૃત્યુસમયે વિતતકર : ।

સમજનિ જનિકાલે માનવો વસ્ત્રવિત્તા—

ઽશનજનબલહીનો બદ્ધમુષ્ટિસ્તથાપિ ॥

વદતિ તવ મહત્ત્વં પુણ્યશાલિત્વમેત—

ન્મૃતિસમયકરોયં રિક્તભાવં વ્યનક્તિ ॥૩૧॥

મૃત્યુ વખતનો ખુદલો હાથ.

અર્થ—હે બદ્ધ ! જ્યારે તારો જન્મ થયો, ત્યારે પહેરવાનાં વસ્ત્રો, ખર્ચવાને પૈસા, ખાવાને અન્ન, સેવા કરનાર નોકર ચાકરો અને શરીરનું બળ,

એમાંનું કશું પણ તું ત્હારી સાથે લાગ્યો નહોતો. માત્ર નમ્ર શરીરે જ જન્મ
 યથો હતો, તોપણ તે વખતે ત્હારી મુડી ખીડેલી હતી; અને તે બાંધેલી.
 મુડી ત્હારી મહત્તા અને ભાવિ સુખ આપનાર પુણ્યના અસ્તિત્વનું સૂચન
 કરતી હતી. એટલે પણ ભર્યો ભરમ હતો; પણ મૃત્યુવખતે તો હાથ
 ખુલ્લો રહે છે. તે એમ સૂચવે છે કે ‘આંહિનું મેળવેલું આંહિ પડ્યું રહ્યું
 અને ખાલી હાથે જવાનું બને છે. મ્હેનત કરી મેળવ્યું ખરૂં, પણ હાથમાં
 કંઈ રહ્યું નહિ.’ (૩૧)

વિવેચન—નફો કે નુકસાની પરત્વે વ્યાપારીઓના ત્રણ વર્ગ પડે છે.
 એક વર્ગ દિવાળી ઉપર પાંચ દશ વીશ પચીસ હજાર રૂપિયાનો દર વરસે
 વધારો કરે છે. બીજો વર્ગ વધારો ન કરતાં મૂળગી મુડી કાયમ રાખે છે.
 ત્રીજો વર્ગ મૂળગી મુડી ગુમાવી નુકસાની કહાડે છે. માણસના પણ એવી
 રીતે ત્રણ વર્ગ પડે છે. મનુષ્યજીવનરૂપ મુડી સર્વને સરખી મળી છે. તે-
 માંથી સજ્જન પુરૂષો સત્કાર્ય કરી, સુવ્રત આચરી, પરમાર્થનું જીવન ગાળી
 આખરે મનુષ્યજીવનમાંથી દિવ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. મનુષ્યજીવનનો ખરો
 વ્યાપાર કરી ઉચ્ચ ગતિરૂપ પુષ્કળ નફો મેળવે છે, તેને પહેલા વર્ગના મનુ-
 ષ્યો કહી શકાય. સામાન્ય ગૃહસ્થો વ્યવહારકુશળ બની, નીતિના નિયમોનું
 પાલન કરી, ગૃહસ્થ ધર્મને સારી રીતે દીપાવી મૂળ મુડી કાયમ રાખે છે;
 એટલે કદાચ ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત કરી નફો ન મેળવી શકે, તોપણ નીચે પડી
 નુકસાની તો નથી મેળવતા. મનુષ્ય મરી મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરે, તેને મધ્યમ
 વર્ગમાં ગણી શકાય. ત્રીજા વર્ગના અધમ મનુષ્યો મનુષ્યજીવનરૂપ અમૂલ્ય
 રત્ન પામીને પણ તેનો દુરુપયોગ કરે છે. હિંસા ખુન ચોરી જીરી જૂઠું પ્રપંચ
 વિશ્વાસઘાત હુંડકાટ કરી અધમાધમ આચરણ આચરી આખરે દુર્ગતિમાં
 ચાલ્યા જાય છે, મનુષ્યજીવનરૂપ રત્ન ગુમાવી નાંખે છે, તે નુકસાની મેળ-
 વનારા ત્રીજા વર્ગમાં અધમાધમ મનુષ્યની ગણનામાં આવી શકે. આ દુની-
 યામાં પહેલા અને બીજા વર્ગના મનુષ્યો વિરલ જ જોવામાં આવે છે. સેંકડે
 પાંચ ટકા હોય તો ઘણા. ૯૫ ટકા જેટલા મનુષ્યો તો ત્રીજા વર્ગના જ
 જોવામાં આવે છે. આ કાવ્ય ત્રીજા વર્ગના મનુષ્યોને ઉદ્દેશીને જ કહેવામાં

આવ્યું છે. તેઓની જન્મસ્થિતિ અને મૃત્યુસ્થિતિ વચ્ચે ધ્યાન ખેંચવા-
 યોગ્ય તકાવત જે જેવામાં આવે છે તે આ કાવ્યમાં દર્શાવ્યો છે. અન્ન,
 ધન, નોકર, ચાકર, વસ્ત્ર, આભૂષણ, ઘરખાર, દોલત, દમામ જન્મ્યો ત્યારે
 લાવ્યો નહોતો અને મરે છે ત્યારે લઈ જતો નથી. નમ્ર આવ્યો અને નમ્ર
 જાય છે. અલ્પજાત, શરીરની નહાનાઈ મ્હોટાઈમાં તકાવત છે જન્મ્યો ત્યારે
 શરીર નહાતું અને મરે છે ત્યારે શરીર મ્હોટું; પણ તે વિનાશાભિમુખ છે,
 એટલે થોડા વખત પછી તે બળીને ખાખ થવાનું છે, સાથે જવાનું નથી.
 જન્મતી વખતનું શરીર નહાતું પણ વિકાશાભિમુખ એટલે દિનપ્રતિદિન
 વૃદ્ધિગત થવાનું છે. આ તકાવત પણ મૃત્યુ કરતાં જન્મક્ષણની વિશિષ્ટતા
 બતાવે છે; પણ ખાસ વિશિષ્ટતા બતાવનાર તો હાયની સ્થિતિ છે. જન્મ
 વખતે હાયની મુઠી વાળેલી હોય છે અને મૃત્યુ વખતે હાથ ખુલા રહે છે.
 આ તકાવત-કુંદરતી સંકેત કંઈ પણ ગુપ્ત ખીનાનું સૂચન કરે છે. તે એ કે
 બાંધેલી મુઠી હાયમાં કંઈ પણ કિમતી વસ્તુ હોવાનું સૂચવે છે, કારણકે
 હાયમાં કંઈ પણ વસ્તુ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને લઈ જવાની હોય છે
 ત્યારે તે ખુ હાથે લઈ જવાની નથી, પણ મુઠી વાળીને લઈ જવાય છે.
 જન્મતાં બાળકની વાળેલી મુઠી એમ જણાવે છે કે તે મનુષ્ય જન્મીને
 કિમતી સમય-પચાસ, સાઠ, સીત્તેર, એસી કે નેવું વરસનો વખત લઈ
 આવ્યો છે. સત્કાર્ય કરવા અને પુણ્યાનુકાન આચરવા પુષ્કળ ટાઇમ તેના
 હાથમાં છે. એટલા વખતમાં તે આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખ આપે તેવી
 પુષ્કળ પુણ્યની કમાણી કરી શકશે. વળી આ ભવમાં ભોગવવાયોગ્ય પુણ્ય-
 ગુણ કર્મ પણ સાથે લઈ આવ્યો છે; એ સઘળું બાંધી મુઠી સૂચવે છે.
 મૃત્યુવખતે હાયની સ્થિતિ જુદા પ્રકારની રહે છે. મુઠી વાળવાને બદલે
 હાથ ખુલા રહે છે. તે એમ સૂચવે છે કે સારાં કૃત્યો કરવાને હાયમાં આટલો
 બધો વખત મળ્યો હતો, પણ વર્તન તેથી ઉલટું રાખ્યું, સુકૃત્યને બદલે
 દુષ્કૃત્યનો સંચય કર્યો, પુણ્યને બદલે પાપ અને લાભને બદલે નુકસાની
 મેળવી સમય ગુમાવી નાખ્યો. મનુષ્યજીવનનો અંત આવ્યો. હવે મનુષ્ય-
 જીવનનો એક સમય પણ હાયમાં રહ્યો નથી, એટલે હાથ ખાલી છે. આંહિ

જે મેળવ્યું હતું તે પણ સાથે આવ્યું નહિ અને પરલોકમાં સાથે આવી શકે તેવું પુણ્ય મેળવવા માટે પણ હવે સમય હાથમાં રહ્યો નથી; એમ ખુલ્લો થએલો ખાલી હાથ સૂચવે છે. આ ખીનાનો ખરો ખ્યાલ સુલતાન મહમ્મદ ગિજનીને પોતાની જીંદગીને છોડે આવ્યો હતો.

દૃષ્ટાંત—ઘસ્વી સન ૯૯૭ માં સખકતગીનનો પુત્ર મહમ્મદ ગિજની શહેરમાં તેના બાપની ગાદીએ બેઠો. તેના રાજ્યની હદ પંજાબ પ્રાંત સુધી હતી. મહમ્મદે પશ્ચિમ અને ઉત્તર તરફ રાજ્યની હદ વધારી. ત્યારપછી તેની નજર હિંદુસ્તાન તરફ ઢળી. નહાની મોટી ૧૭ સ્વારી હિંદુસ્તાન ઉપર તેણે કરી તેમાં બાર સ્વારી મોટી અને પાંચ નહાની હતી.

૧ પહેલી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૦૧ માં પંજાબના રાજા જયપાલ ઉપર કરી. મહમ્મદે જયપાલને હરાવી તેની પાસેથી ખંડણી બરવાનું કપ્પુલ કરાવ્યું.

૨ ત્રીજી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૦૪ માં પંજાબના બાટી રાજા વિજયરાય ઉપર કરી. વિજયરાયનો પક્ષ પરાભવ કરી તેના રાજ્યમાંથી ખૂબ લુટ મેળવી.

૩ ત્રીજી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૦૫ માં પંજાબના રાજા અનંગપાલ ઉપર કરી, તેનો પરાભવ કર્યો.

૪ ચોથી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૦૬ માં કરી. આ વખતે રજપુત રાજાઓ એકત્ર મળી તેની સહામે થયા. રજપુતાણીઓએ પોતાનું જવાહીર વેચીને પણ આ ધર્મયુદ્ધમાં મદદ કરી, પણ આખરે અનંગપાલના હાથીને તીર વાગતાં તે બાગ્યો, તેની સાથે રજપુતોની હિમ્મતનો પરાજય થતાં મહમ્મદને વિજય મળ્યો. આ વખતે હિમાલય પાસે આવેલા નગરકોટનું પ્રસિદ્ધ દેવળ તેણે લુટ્યું.

૫-૬ પાંચમી અને છઠી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૧૦ માં અને ૧૦૧૧ માં કરી. તેમાં થાણેશ્વરનું દેવળ તોડ્યું તેમાંની મૂર્તિને ફેંડી.

૭-૮ સાતમી અને આઠમી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૧૩-૧૪ માં કાશ્મીર પ્રાંત ઉપર કરી.

૯ નવમી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૧૭ માં કરી. આ વખતે કનોજના રાજા કુંવરરાયને શરણે કરી, મથુરા આવ્યો. ત્યાંનાં બબ્બ મંદિરો તોડી તેમાંની સંપત્તિ છુટી ગિજની લઇ ગયો.

૧૦-૧૧ દશમી અને અગીઆરમી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૨૧-૨૩ માં પુનઃ પંજાબના અનંગપાલ ઉપર કરી તેનું રાજ્ય લઇ પોતાના રાજ્યની સાથે કાયમનું જોડી દીધું.

૧૨ આરમી સ્વારી ઇ. સ. ૧૦૨૪ માં સોરઠમાં પ્રભાસ પાટણના સોમનાથ તીર્થ ઉપર કરી. મંદિરનું રક્ષણ કરવાને હિન્દુ રાજાઓ સહામે થયા પણ શબ્દો નહિ. મહમ્મદે મંદિર તોડ્યું અપાર સોનું-રૂપું હીરા માણેક વગેરે ઝવેરાતનાં ગાડાં ભર્યાં. સોમનાથના લિંગને કાયમ રહેવા દેવા માટે હિન્દુ રાજાઓએ ધણું કહ્યું, સોનાની લાલચ આપી, પણ તે કબૂલ ન કરતાં લિંગ તોડ્યું. તેની નીચેથી પણ પુષ્કળ હીરા માણેક વગેરે ઝવેરાત નીકળ્યું, કારણકે તે ધણા વખતનું જીતું મંદિર હતું અને તેમાં ઘણી સંપત્તિ એકઠી કરવામાં આવી હતી. આ છુટ લઇ ગુજરાતમાંથી જતાં અણહિલપુર પાટણની ભૂમિ ડાહ્યુપ હોવાથી મહમ્મદને પસંદ પડી. ત્યાં રહેવાનું મન કર્યું પણ લોકો સાથે ગોઠવું ન આવવાથી એક વરસ રહી સ્વદેશ તરફ રવાના થયો. અજમેરને રસ્તે રજપૂત રાજાઓ ભેગા થયા છે, એમ ખાતમી મળવાથી કચ્છ, સિંધ અને મૂલતાનને રસ્તે ગિજની જવા નિકળ્યો. રસ્તામાં તેના લશ્કરને ઘણી મુશ્કેલી નડી. લશ્કરના મોટા ભાગનો ત્યાં નાશ થયો. પોતે મુસીબતે ગિજની પહોંચ્યો. ત્યારપછી તે હિન્દુસ્થાનમાં આવ્યો નહિ. તેણે મુસલમાન રાજાઓમાં સુલતાનનું પદ મેળવ્યું. તેની તૃષ્ણા અથાગ હતી. આર મોટી સ્વારીઓ ઉપર ગણાવી તે અને પાંચ ખીજ ન્હાની સ્વારીઓ મળી ૧૭ સ્વારીઓ કરી છુટ મેળવી પુષ્કળ દ્રવ્યનો સંગ્રહ કર્યો. આખરે ઇ. સ. ૧૦૩૦ માં તે ખીમાર પડ્યો. આ ખિમારીમાંથી સાબળ થવાની જ્યારે તેને આશા ન રહી, ત્યારે તેણે વજીરને બોલાવી હુકમ કર્યો કે મહારી સધળી દોલત ખખનામાંથી બહાર કઢાડી એક મેદાનમાં ગોઠવો. મહારે તેનું અંતિમ દર્શન કરવું છે. વજીરે હુકમ પ્રમાણે હીરા, માણેક,

મોતી, માણેક, લીલમ, પાના, પોખરાજ, સોનું, રૂપું, વગેરે સઘળું દ્રવ્ય, હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદળ લશ્કર, સઘળું વ્યવસ્થાપૂર્વક ગોઠવાવું. એક તરફ ઝવેરાતના ઢગલા, બીજી તરફ સોના રૂપાના ઢગલા, ત્રીજી તરફ હાથી-ઘોડા, ચોથી તરફ પાયદળ લશ્કર, નોકર ચાકરો ગોઠવાયા. મહામહતો પલંગ પણ ત્યાં લાવવામાં આવ્યો. સઘળી ચીજોની વચ્ચે પલંગ ઉપર પડ્યા પડ્યા તેણે ચારે તરફ પોતાની દોલત ઉપર દૃષ્ટિપાત કર્યો. અપાર દોલત જોઈ તેના મનમાં ત્રિચાર આવ્યો કે આટલી બધી દોલત એકઠી કરી, પણ મારે માટે તેનો શો ઉપયોગ ?

સુલતાન—હે વજીર ! કદાચ આ બિમારીમાંથી હું ઉઠું નહિ, તો પછી આ દોલત મારે શા કામમાં આવવાની ?

વજીર—કંઈ પણ નહિ.

સુલતાન—(ઉઠી નિસાસો નાખીને) શું બિલકુલ કામ નહિ આવે ?

વજીર—આગળ ધણી બાદશાહો યદ્ય ગયા છે, પણ આખર તેઓ એકલા જ ચાલ્યા ગયા છે. કોઈની સાથે જમીન કે દોલત ગઈ નથી.

સુલતાન—પણ રસ્તામાં સ્વારી કરવાને એકાદ હાથી ઘોડો કે રથ તો સાથે આવશે કે નહિ ? કામકાજ કરવાને બે ચાર નોકરો અને ત્યાં ઘર-આર બનાવવાને થોડી ધણી દોલત તો આવશે કે નહિ ?

વજીર—નહિ, એક દમડી પણ સાથે આવવાની નથી.

સુલતાન—ત્યારે લડાઈઓ કરી, નિર્દોષ માણસોના પ્રાણ લઈ ધર્મ-મંદિરોની દોલત છુટી જે બદી કરી તે જ મારા નસીબમાં રહી ?

વજીર—જી હા—તે સિવાય બીજું કશું પણ નહિ.

સુલતાન—અફસોસ-સફસોસ ! ઇન્સાન છતાં શયતાન જેવાં કામો કરી, જીવન અને ત્રાસ પ્રવર્તાવી આટલી દોલત ભેગી કરી, પણ તેમાંથી મને કંઈ કામ આવવાની નથી ! ત્યારે હું ખરેખર મૂર્ખ, કે વગર પ્રયોજને બદીનાં કામો કરી નામ બદનામ કર્યું. હે વજીર ! ત્યારે મારા પ્રાણ નીકળી જાય, અને મને દફનાવવાને જનાઝામાં સુવાડી લઈ જાઓ તે વખતે મહારા બન્ને હાથો જનાઝાની બહાર રાખજો; અને લોકોને ચેત-

વશે કે મહમ્મદે આટલી દોલત મેળવી પણ અતે સમયને વ્યર્થ ગુમાવી ખુદશે હાથે જાય છે.

વજરે સુલતાનના પ્રાણ નીકળી ગયા પછી તેના કલા પ્રમાણે કર્યું, અને લોકોને સુકૃત્ય કરવાની ચેતવણી આપી. (૩૧)

દૃષ્ટ્વાપ્યેકાકિનો ગચ્છતઃ કિં મમત્વમ્ ?

પ્રતિદિવસમનેકાન્પ્રાણિનો નિઃસહાયા—

ન્મરણપથગતાંસ્તાન્પ્રેક્ષતે માનવોડ્યમ્ ॥

સ્વગતિમપિ તથા તાં બુદ્ધ્યતે ભાવિનીં વા ।

તદપિ નહિ મમત્વં દુઃસ્વમૂલં જહાતિ ॥૩૨॥

મહતાં રાજામપ્યેકાકિતયાં ગમનમ્ ।

દિશિદિશિ તતકીર્તિર્ભોજભૂપઃ સુનીતી ।

રિપુકુલબલદારી વિક્રમો દુઃસ્વહારી ॥

અકબરનરપાલો દુર્નયારાતિકાલો ।

મરણમુપયયુસ્તે મૃત્યુના નિઃસહાયાઃ ॥૩૩॥

એકીલા જતાં જોઈને પણ કેમ મમત્વ કરે છે ?

અર્થ—હાલની ગણતરી પ્રમાણે આ પૃથ્વી ઉપર એક મિનિટે તેત્રીશ માણસોનું મરણ પ્રમાણ સરેરાસ આવે છે, તેમાં ગરીબો મરે છે અને તવ-ગરો પણ મરે છે, પણ કોઈની સાથે કંઈ પણ જતું જોવામાં આવતું નથી. દરેક માણસ એકાએકી જ પરલોક તરફ પ્રયાણ કરતો જોવામાં આવે છે, અને જોનાર માણસ “પોતાની પણ તેવી જ ગતિ થવાની છે”. એમ સમજે છે છતાં પણ માણસ દુઃખદાયક મમતાને છોડતો નથી. પોતાનું કંઈ થવાનું નથી છતાં મ્હાઈ મ્હાઈ કરી રહે છે એ એક આશ્ચર્યની વાત છે. (૩૨).

મહોદા રાજાઓ પણ એકાએકી જ ગયા.

જેની કાર્તિ દેશોદેશમાં ચારે દિશાએ પ્રસરી રહી હતી અને જેની નીતિરીતિ ઘણી જ ઉત્તમ હતી એવો દાનેશ્વરી રાજા ભોજ તેમ જ દુશ્મનોના દળને હરાવનાર અને પ્રજાના દુઃખને દૂર કરનાર મહાપ્રતાપી રાજા વિક્રમ, અને અન્યાયરૂપી દુશ્મનને કાળ સમાન દિલ્લીના તખ્તને શોભાવનાર બાદશાહ અકબર, એ બધા જ્યારે મોતને અધીન થયા, ત્યારે દળબળ ખળતો અને અંતઃપુર એ સર્વેને છોડી એકાએકીપણે જ રવાના થયા છે પણ કોઈને સાથે લઈ જઈ શક્યા નથી, તો પછી ખીજની શી વાત કરવી? માટે ખાત્રીપૂર્વક ધ્યાન રાખજો કે આ જીવ એકીલો આવ્યો અને એકીલો જ જવાનો છે. (૩૩)

વિવેચન—આ જન્મે કાળમાં મૃત્યુસમયની સ્થિતિનો ચિતાર આપ્યો છે. મોહ અને માયામાં મુગ્ધ થએલા એમ સમજો છે કે “ખીજ બલે મરે, પણ આપણે ક્યાં મરવું છે?” કદાચ મરવાનું સમજતા હોય તોપણ મેળવેલી સંપત્તિ મૃત્યુસમયે પણ સાથે આવવાની હોયતી તેમ માની પાપનાં કાર્યો કરે છે. આશ્ચર્ય પામવા જેવું તો એ છે કે જ્યારે મોહનીતો પડેલો કંઈક દૂર થાય છે અને વિચારશક્તિ જાગૃત થાય છે, ત્યારે તે લોકો ખીજને મરતો જોઈ અને પૈસા ટકા મૂકી એકાએકીપણે જતા જોઈ એમ પણ વિચાર કરે છે કે “આપણી પણ આવી જ સ્થિતિ થવાની છે. ધરખાર માલમત્તા સ્ત્રી પુત્ર સંપત્તિને છોડી એકાએકી જવાનું છે” તોપણ મમતા મુકાતી નથી. મોહ અને માયાની વાસનાને લીધે મમતાનું મૂળ એટલું ઉંડું ઉતરી ગયું છે કે વિચારશક્તિ સત્સંગ શાસ્ત્ર-શ્રવણ સદ્બોધ એમાંનો કોઈ ઉપાય કામે લાગી શકતો નથી. જેમ અસાધ્ય દર્દ ઉપર વૈદ્ય કે દવાની કશી અસર થતી નથી, તેમ મોહ-મુગ્ધ મનુષ્યની મમતા ઉપર પણ કશી અસર થતી નથી. વિચારશીલ માણસોએ સમજવું જોઈએ કે આ મમતાનું પરિણામ દુઃખ સિવાય ખીજું કશું નથી. હા, મમતા રાખવાથી જો તે વસ્તુઓ પોતાની થતી હોય કે સાથે આવતી હોય તો તો મમતા રાખી કામતી; પણ તેમ તો થતું નથી.

ઉલટું વધારે મમતાવાળાને વધારે દુઃખ થતું જોવામાં આવે છે. મમતાવાળો માણસ મરણપથારીએ પડે છે ત્યારે એક તરફ તેના શરીરમાં રોગોની પીડા થતી હોય છે; બીજી તરફ રોગો કરતાં પણ વધારે તેના ધનમાલની માનસિક પીડા તેને થાય છે. આંખમાંથી આંસુઓ વહ્યા જાય છે. બોલવાની શક્તિ હોતી નથી તો મનમાં મુંઝાયા કરે છે. હાય હાય ! હવે આ મારી મિલકતને કાણ સંભાળશે ? દેશાવરોમાં ચાલતી દુકાનોનો વહીવટ કાણ કરશે ? માણસો ઉપર દેખરેખ કાણ રાખશે ? વગેરે અનેક તર્કવિતર્કો થવા માંડે છે. પોતાને હવે આ બધું છોડવું પડશે, એ વિચાર જ્યારે તેના મનમાં આવે છે ત્યારે વિજળીનો ધક્કો વાગતાં જેવો આઘાત થાય તેવો આઘાત તેના મનમાં થાય છે. આર્તધ્યાનમાં દુર્ગતિના આયુષ્યનો બંધ પાડે છે. તેનો આ ભવ તો નિષ્ફળ ગયો પણ આવતા ભવને પણ તે બગાડે છે. પોતે કાલાવાલા કરતો દુઃખી થાય છે અને બીજાં સંબંધીઓને પણ વધારે શોચ કરાવે છે. તેના આવા કાલાવાલાથી મોતને દયા આવતી નથી તેમ તેની સંપત્તિના ડોળ દમામથી કે રણવતથી મોત લલચાતું નથી. જો તેમ થતું હોત તો મ્હોટા રાજા-મહારાજાઓ મરત જ નહિ. જેઓ બેહદ મમતા રાખે છે તેને પૂછી જુઓ કે રાજા બોજ, રાજા વિક્રમ અને અકબરશાહ ક્યાં ગયા ? આ ત્રણે રાજાઓ અસાધારણ બળવાળા હતા. બોજ રાજાનો ખજાનો દ્રવ્યથી ભરેલો હતો. કોઇ વિદ્વાન તેની પાસે આવતો તેને સારી બક્ષીસ આપી તેની દરિદ્રતા દૂર કરતો. એમ કહેવાય છે કે નવો શ્લોક લાવનારને સવા લાખ સોના મ્હોરનું ધનામ આપતો હતો. વિદ્વાના ઉપર તેને ઘણો શોખ હતો. કાલદાસ પ્રમુખ પાંચસો પંડિત તેની રાજસભામાં રહેતા હતા; સંસ્કૃત ભાષાનો તેણે ઘણો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેનું બનાવેલું બોજ વ્યાકરણ અઘાપિ વિદ્યમાન છે. તેણે વિદ્વાનોને પૂછેલા પ્રશ્નોત્તરોના અનેક શ્લોકો સુભાષિત સંગ્રહમાં સંગ્રહાયલા મોજુદ છે. જેવો તે વિદ્વાન હતો, તેવો જ નીતિમાન હતો. ધારાનગરીના થઇ ગયેલા સર્વ રાજાઓ કરતાં તેની કારકીર્દી ઘણી વધારે હતી. તેવો પ્રતાપી વિદ્વર્ગ માનનીય બોજ રાજા ક્યાં ગયો ?

આલતા સંવત્તની સાથે જેનું નામ જોડવામાં આવ્યું છે, તેમ જ શિથિયન અને શક લોકોનો હત્તા (હલ્તનાર) એવું જેને ઉપનામ મળ્યું છે; એટલે તે લોકો માળવા ઉપર ચઢાઇ લાવ્યા હતા, તેની સ્થાને થઇ તેમનો પરાજય કર્યો અને ત્યારપછી તેમની ચઢાઇ સદાને માટે બંધ થઇ ગઇ; જેની રાજ્યસભામાં મહાકવિ કાલિદાસ, અમરકોષનો કર્તા અમરસિંહ, જ્યોતિર્વિધાનિપુણ ક્ષપણક, વૈદ્ય ધન્વંતરિ, પ્રાકૃત વ્યાકરણ કર્તા વરરચિ, પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી વરાહહમિર, શિલ્પકાર ધટકર્પર, ભૂમિતિનિપુણ શંકુ અને મંત્રશાસ્ત્રવેત્તા વેતાલબદ્ધ, આ નવ રત્નો રહેતા હતા, એવો પ્રતાપી રાજવિક્રમ પણ ક્યાં ચાલ્યો ગયો ?

મોગલ વંશનો ઉત્તમ બાદશાહ અકબર કે જેણે કેટલાએક રજપુત રાજાઓને પોતાના સંબંધી બનાવી તેમની સહાય મેળવી દિલ્લીના રાજ્યની હદનો ધણો વિસ્તાર કર્યો; બિહાર, બંગાળ, ઓઢિયા, કાશ્મીર, સિંધ, માળવા, ગુજરાત, ખાનદેશ, કાબુલ, કંઠહાર એ બધા પ્રાંતોને પોતાના રાજ્ય સાથે જોડ્યા; જેણે પોતાના રાજ્યમાં ગૌવધ ન થવાનો કાયદો બાંધ્યો; તે અકબર બાદશાહ પણ ક્યાં ચાલ્યો ગયો ? આવા તો અનેક રાજા મહારાજા સાર્વભૌમ મંડલેશ્વર ચક્રવર્તીઓ ચાલ્યા ગયા કે જેનું નામ નિશાન પણ રહેવા પામ્યું નથી. તે સઘળા એકલા આવ્યા અને એકલા ગયા. કોઇની સાથે આ પૃથ્વીની સંપત્તિ ગઇ નથી.

પૃથ્વી કહે મેં નિત્ય નવી, કેની ન પુરી આશ,

કંઈક રાણા રમ ગયે, કંઈક ગયે નિરાશ. ॥ ૧ ॥

આવા ઐતિહાસિક દાખલાઓ સાંભળી અને વર્તમાનનો અનુભવ મેળવી, “ જીવ એકલો આવ્યો અને એકલો જવાનો છે ” એ સિદ્ધાંતને મનમાં બરાબર ઠસાવી મમતાને દૂર કરી એકત્વ ભાવના ભાવવી. આ ભાવનાથી મરણસમયના દુઃખમાં ધણો ઘટાડો થઇ જશે, મોતને વખતે ધીરજ મળશે, શાંતિ રહેશે, હાય વોય નહિ થતાં સફતિની પ્રાપ્તિ થશે. (૩૨-૩૩)

(૫) અન્યત્વ ભાવના.

[જન્મ અને મરણની સ્થિતિમાં એકાએકીપણું એકત્વ ભાવનામાં બતાવી
વચ્ચેની સ્થિતિમાં પોતાના માની લીધેલા પદાર્થો વસ્તુતઃ બ્રુદા છે તે હવે અન્ય-
ત્વ ભાવનામાં બતાવે છે.]

વસન્તતિલકાવૃત્તમ્ ।

પञ्चम्यन्यत्वभावना ।

કોઽહં જગત્યથ કદાપ્રભૃતિ સ્થિતિર્મે ।
માતા પિતા ચ તદુજા સમ કે ઇમે સ્યુઃ ॥
સંયોગ એભિરભવન્મમ કિં નિમિત્ત-
સ્તત્ત્વં વિચિન્તય ચ પञ્ચમભાવનાયામ્ ॥૩૪॥

અલ્પકાલિકો ગવાદીનાં સમ્બન્ધઃ ।

ગાવો હયા મજગણા મહિષા મુજિષ્યા ।
વેશ્માનિ વૈશ્વવચયા વનવાટિકાશ્ચ ॥
એમિસ્તવાઽસ્તિ કિયતા સમ્પ્રયેન યોગ-
સ્તત્ત્વં વિચિન્તય ચ પञ્ચમભાવનાયામ્ ॥૩૫॥

પાંચમી અન્યત્વ ભાવના.

અર્થ—હું કોણ છું? ક્યારથી આ જગતમાં મહારી સ્થિતિ છે?
મહારાં માતાપિતા સ્ત્રી પુત્ર વગેરે બધાં કોણ છે? એઓની સાથે મહારાં
સંબંધ શા નિમિત્તથી થયો? તે સધળો વિચાર પાંચમી ભાવનામાં
તું કર. (૩૪)

થોડા વખતનો સંબંધ.

જેને યોતાના કરી માને છે, એવી ગાયો ભેંસો હાથી થોડા નોકર ચાકર ધરખાર હાટ હવેલી બાગ બગીચા અને વૈભવ, એ બધાની સાથે કેટલા વખતથી મહારો સંબંધ થયો છે અને તે સંબંધ કેટલો વખત રહેવાનો છે, તેનો તું પાંચમી અન્યત્વ ભાવનામાં વિચાર કર. (૩૫)

[વિવેચન—મિશ્રિત થએલાં દૂધ અને પાણીને હંસ જેમ જુદાં પાડે છે, તેવી રીતે અનાદિકાળથી મિશ્રિત થએલ આત્મ અને અનાત્મ વસ્તુને વિવેકબુદ્ધિથી જુદા પાડવા અથવા પૃથક્કરણ કરી જુદા માનવા-જુદાપણાનું ચિંતવન કરવું તે અન્યત્વ ભાવના. આ ભાવનામાં ‘હું’ અને અન્ય સંબંધીઓનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે, તે વિચારવાનું છે. પ્રથમ “હું કાણ છું” એનો વિચાર કરવો જોઈએ. દરેક પ્રતીતિમાં હું આવે છે. હું ખાઉં છું, હું પિંડ છું, હું બેસું છું, હું ધનવાન છું, હું બુદ્ધિમાન છું, હું દાન દઉં છું, હું કંઈ છું, આ વાક્યોમાં આવતા ‘હું’ શબ્દનો વાચ્યાર્થ શો છે? હું એટલે શરીર, હું એટલે હાથ પગ, હું એટલે ઇન્દ્રિયો, હું એટલે મન કે હું એટલે બુદ્ધિ? શરીર હાથ પગ કે બાહ્ય અવયવો હું શબ્દના વાચ્ય બની શકતા નથી, કેમકે તેમ કરવાથી, હું જાણું છું, હું વિચારું છું, એ વાક્યની સંગતિ થઈ શકે નહિ. જાણવું કે વિચારવું એ ધર્મ શરીર કે હાથ પગનો હોય શકે નહિ, તેમ જ ઇન્દ્રિયો મન અને બુદ્ધિને પણ હું શબ્દ લાગુ પડી શકે નહિ; હું ખાઉં છું, હું દોહું છું, એ વાક્યોમાં અનુપપત્તિ આવે. ખાવું, દોહવું, એ ધર્મ ઇન્દ્રિયો મન કે બુદ્ધિનો સંભવી શકે નહિ. ત્યારે હું શબ્દનો વાચ્યાર્થ શરીર ઇન્દ્રિયો મન અને બુદ્ધિથી પર હોવો જોઈએ. જેની સાથે ખાવું, પીવું, હાલવું, ચાલવું, જાણવું, વિચારવું, બેસવું, ઉઠવું, વગેરે દરેક ક્રિયાનો સંબંધ સંગત થઈ શકે, એવો અવિચ્છિન્ન એક પદાર્થ હું શબ્દનો વાચ્ય હોવો જોઈએ. તેવો પદાર્થ જીવ-આત્મા છે. દેહસંબંધ જીવમાં દરેક ક્રિયાનો સમાવેશ થઈ શકે છે. ખાનાર, ઉઠનાર, બેસનાર, ચાલનાર, જાણનાર, વિચારનાર, તે જ છે. હાથ, પગ, શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, એ સઘળાં તેનાં સાધનો છે. એ સઘળાનો

અધિષ્ઠાતા નિયામક જીવ-આત્મા છે. તે ખીજ નશ્વર પદાર્થોની પેઠે નાશ પામતો નથી, પણ ચિરંસ્થાયી છે, શાશ્વત છે. મા, બાપ, ભાઈ, બહેન, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, સર્ગાં બહાલાંઓનો સંબંધ સાક્ષાત્ આત્માની સાથે નથી, પણ શરીરની સાથે છે, યા શરીરદ્વારા આત્મા સાથે છે. તે સંબંધ શાથી થયો છે, તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. જે તે સંબંધ વાસ્તવિક હોય તો તે સંબંધ તૂટવાથી દહેશત રહે નહિ, પણ તેમ તો છે નહિ. આત્માનો શરીર સાથેનો સંબંધ પણ વાસ્તવિક નથી, તે પણ કર્મને નિમિત્તે થયો છે. નામ-કર્મની ઉદારિક શરીર ઉદારિક અંગાપાંગ વગેરે પ્રકૃતિઓના ઉદયથી શરીર સાથે સંબંધ થયો છે. તે પ્રકૃતિઓ ક્ષણે ક્ષણે ભોગવાતાં બળતા-દીવાના તેલની માફક પુરી ભોગવાઈ રહેશે, ત્યારે દીવો હોલાવાની પેઠે તે સંબંધનો અંત આવી જશે. જ્યારે શારીર સંબંધ પણ ખીજ ઉપર આધાર રાખનાર છે, ત્યારે માબાપ સર્ગાં બહાલાંઓનો સંબંધ કે જે શરીર પછી છે, તેની તો વાત જ શી કરવી? માબાપ કરતાં પણ પાછળથી જેમનો સંબંધ થયો છે, એવી સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, નોકર, ચાકર, ધરખાર, બાગ બગીચા, ઘોડા, હાથી, ગાયો, બેંસો, વગેરે પોતાની માની લીધેલી વસ્તુઓનો સંબંધ તો આગલા સંબંધ કરતા પણ ઉતરતા પ્રકારનો છે, થોડા કાળનો છે. તે ચીજો આત્માની સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ ધરાવનારી નથી. શરીરની સાથે પણ સાક્ષાત્ સીધો સંબંધ ધરાવનારી નથી. માત્ર મનની માન્યતાને લીધે માની લીધેલો તે સંબંધ છે. શરીરની સ્થિતિ સુધી તેમનો સંબંધ કાયમ રહે એ પણ ચોક્કસ નથી. પુણ્યનું પરિવર્તન થતાં કે તેમનું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મમતા રાખનારના શરીરના અસ્તિત્વમાં પણ તે વસ્તુઓનો સંબંધ તૂટી જાય છે, વિયોગ થાય છે. તો પછી શું ધારીને તેવી અસ્થિર વસ્તુઓમાં અહંભાવ કે મમભાવ બાંધવો? આ મમત્વથી તાદાત્મ્ય-ભાવથી સુખ કરતાં દુઃખ અધિક થાય છે. ખરી રીતે દુઃખનું મૂળ નશ્વર વસ્તુઓમાં થ-એલ તાદાત્મ્યભાવ જ છે. જ્યાંસુધી તે વસ્તુની સાથેનો સંબંધ દૃષ્ટિમૂલક થયો ન હોય ત્યાંસુધી તે વસ્તુના સંયોગ વિયોગમાં કંઈ પણ સુખ દુઃખ થતું નથી. પોતાના પડોશીના ઘરમાં ચોરી થાય આગ લાગે કે કોઈ સુ-

વકનું મરણ થાય ત્યારે દુઃખ થતું નથી, અને પોતાના ધરમાં જો તેમ થાય તો પારાવાર દુઃખ થાય છે. આનું કારણ શું? પડોશીનું ધર જુદું છે, તેના ધરની ચીજો મારાથી જુદી છે, તેની સાથે મારે કાંઈ સંબંધ નથી, એવી રીતનો અન્યત્ર ભાવ છે તો દુઃખ થતું નથી; અને પોતાના ધરની ચીજોમાં તાદાત્મ્ય ભાવ છે તો તેનો વિયોગ અસહ્ય દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ વધારે પરિચય, જેમ વધારે અશક્તિ તેમ વધારે દુઃખ. ‘આ વસ્તુ મારી છે’ એટલું જાન થવાની સાથે કેવું દુઃખ થાય છે તે નીચેની કથા ઉપરથી સમજાશે.

દૃષ્ટાંત—એક ગામડામાં પ્રેમચંદ નામે એક ગૃહસ્થ રહેતો હતો. પુણ્યની ઉલટી ગતિથી દિવસે દિવસે તેની આર્થિક સ્થિતિ ધસાતી જતી હતી. ક્ષયનો અસાધ્ય રોગ જાણે લાગુ પડ્યો હોયની તેમ થોડા વરસમાં તેની હાલત દયાજનક થઈ પડી, ધંધો પડી બાંઝ્યો અને માથે કરજ થઈ ગયું, ત્યારે પ્રેમચંદે પરદેશ જવાનો વિચાર કર્યો, સારી રીતે પૈસો જમા ન થાય ત્યાંસુધી પરદેશથી પાછા ફરવું નહિ, એવો નિશ્ચય તેણે પોતાના મનમાં કર્યો. આ વખતે સંતતિમાં માત્ર બે ત્રણ મહીનાનો એક છોકરો હતો. પોતાની સ્ત્રીને માટે સાધારણ ખંદોબસ્ત કરી પ્રેમચંદ દરીયામાર્ગની મુસાફરીએ દૂર દેશાવરમાં નીકળી ગયો. એક મહોટા વેપારીની પેઢીમાં નોકરીએ રહ્યો. પુણ્યદશા જાગવાથી પ્રેમચંદના કામમાં શેઠને વિશ્વાસ બેસવા માંડ્યો. સાચી દાનત, ખંતથી કામ કરવાની પદ્ધતિ અને હુશીયારીથી પ્રેમચંદનું માન વધવા લાગ્યું અને પગારમાં પણ વધારો થયો. કેટલાક વખત પછી પોતાની જાત ઉપર પણ વ્યાપાર કરવા લાગ્યો. તેમાં સારો ફાવ લાગી જવાથી ધણી સારી કમાણી કરી, ‘પૈસે પૈસો વધે’ એ કહેવત પ્રમાણે થોડા વરસમાં તેની પાસે સારી સરખી રકમ જમા થઈ. વખતે વખતે પ્રેમચંદને દેશમાંથી તેડાવવાના સંદેશ આવતા. પ્રેમચંદ તેનો એવો જવાબ વાળતો કે હમણાં પેદાશ સારી છે તે છોડીને એક ધડી પણ નીકળાય તેમ નથી, તમે ગમે તેમ ચલાવી લેજો. પૈસા જોઈએ તેટલી હુડી ઉપાડી લેજો, છોકરાને બાલ્યાવજો, અને સારે ઠેકાણે તેનું સગપણ કરજો. આવી રીતે પંદરથી સોળ વરસ પરદેશમાં ગાળ્યા; આ-

ખરે દીકરાના વિવાહ માટે ઉપરા ઉપરી કાગળો આવવા માંડ્યા, ત્યારે પ્રેમ-ચંદ્ર દેશમાં જવાનું કર્યું. કાગળમાં લખી વાળ્યું કે અમુક દિવસે અમુક બંદરે ઉતરીશ અને ત્યાંથી આવ્યો અમુક દિવસે ઘેર પહોંચીશ. આ કાગળ વાંચી પિતાની સ્થાને બંદર સુધી જવાનો પુત્રનો વિચાર થયો. માત્રી રજા લઈ પુત્ર લખેલી તારીખે બંદર કાઠે જઈ પહોંચ્યો એક ધર્મશાળામાં ઉતારો કર્યો. પ્રેમચંદ્રને ધાર્યા કરતાં એક બે દિવસ રસ્તામાં વધારે લાગી ગયા. તે દરમિયાન આ છોકરાને પેટમાં શૂળ આવવા માંડ્યું. શૂળની ઘણી પીડા થવા લાગી. કાંઈ ઝોળખીતો માણસ પણ નહોતો કે જે તેની સારવાર કરે. તેની પથારી એક ઝોરડામાં મૂકવામાં આવી. જ્યારે બહુ પીડા થઈ અને રાડો પાડવા લાગ્યો ત્યારે મુસાફરો પૈકી દયાળુ માણસોએ દવા વગેરેનો બંદાબસ્ત કર્યો. પરદેશથી આવવાના મુસાફરો પણ આવી પહોંચ્યા. પ્રેમચંદ્ર શેઠે પણ બે ચાર નોકરોની સાથે પોતાનો સરસામાન લઈ ધર્મશાળાના ઉપરના માળમાં એક દિવાનખાનું ઉઘડાવી ત્યાં ઉતારો કર્યો. રસોઈની તૈયારી થવા લાગી, તે દરમિયાન પોતે કંઈ વાજાંત્ર લઈ વગાડવા માંડ્યો. જ્ઞાનતાનમાં ગુલતાન થયો છે. પૈસા કમાઈ ઘેર જવાનું છે તેથી ખુશાલી વ્યાપી રહી છે. ખીમાર પડેલા છોકરાની દુઃખી યુમે સંભળાતી હતી, પણ પ્રેમચંદ્ર શેઠને તેની કશી દરકાર નહોતી. મુસાફરોમાં કાંઈ પીડાતો હશે, તેમાં આપણે શું ? એટલું જ નહિ, પણ બે ચાર દયાળુ ગૃહસ્થો વૈધ-ડોક્ટરની વ્યવસ્થા કરવાને ખરડો કરી સારા ગૃહસ્થોની પાસે પૈસા ભરાવવા લાગ્યા. તેઓ પ્રેમચંદ્ર શેઠની પાસે આવ્યા પણ રંગરાગમાં મગ્ન થએલા શેઠે તેમને કંઈ જવાબ ન આપ્યો. તે લોકોએ વધારે કહ્યું ત્યારે સાફ ના પાડી કે “અમારો વિચાર નથી, અમારો વિચાર થશે તો અમે પોતે સારવાર કરીશું. તમારી પેટે ભીખ નહિ માગીએ.” દયાળુ ગૃહસ્થોએ સારવાર કરી, ડોક્ટરની ગોઠવણ પણ કરી, દવા ખવરાવી, પણ ખુરીની ખુરી નથી. આયુષ્ય હોય તો ઉપાય ચાલે. છોકરાની ખિમારી વધતાં યુમે પાડતાં પાડતાં તેના પ્રાણ પરલોકવાસી થયા. પોલીસને ખબર પહોંચાડ્યા. પોલીસે તપાસ કરી તો તેના અંગરખાના ખીસામાંથી એક કાગળ નીકળ્યો. તે કાગળ પ્રેમચંદ્ર

શેઠનો લખેલો હતો. સિપાહીઓએ તપાસ કરી કે પ્રેમચંદ નામનો કોઈ માણસ આમાં છે? પોતાનું નામ સાંભળી પ્રેમચંદ શેઠે ગોખમાં બેઠા બેઠા કહ્યું કે કેમ? કોણ મ્હને બોલાવે છે? સિપાહીઓએ કહ્યું કે જો તમારું નામ પ્રેમચંદ હોય તો નીચે આવો, જુઓ આ કાગળ તમારો જ લખેલો છે કે? પ્રેમચંદ નીચે આવ્યો તે જોવો કાગળ-જોયો કે તેના હોશકોશ ઉડી ગયા. તે સમજી ગયો કે આ કાગળ મરનાર છોકરાની પાસેથી મળેલ છે; તેથી તે છોકરો મારો પુત્ર જ હશે; મને તેડવા આવેલ હોવો જોઈએ. આગળ જઈને તપાસ કરી તો ખાત્રી થઈ કે તે મ્હારો પોતાનો જ પુત્ર છે! એકનો એક પુત્ર પોતાના મ્હોં આગળ પણ ઝાળખાયા વિના અકસ્માત મરી જવાથી પ્રેમચંદના મનમાં અસહ્ય વળાંકાત થયો. બેહોશ થઈ મૂર્છા ખાઈને ઢળી પડ્યો. એક તરફ પુત્રનું શયન અને બીજી તરફ મૂર્છિત થયેલો તેનો બાપ લાંબો થઈને પડ્યો. તે દેખાવ કઠિન હૃદયને પણ પિગળાવે તેવો દયાજનક થઈ પડ્યો. કેટલીક વાર પછી પ્રેમચંદને શુદ્ધિ આવી, ત્યારે તે ઘણા જ આર્ત સ્વરથી રડવા લાગ્યો. “અરેરે હું કેવો હીનભાગી? બે મહીનાના પુત્રને મૂઠી પૈસાને માટે પરદેશ ગયો. આજે ૧૫ વરસે પુત્રને પરણાવવા અતિ ઉમેદથી પાછો ફર્યો, ત્યારે મૃત અવસ્થામાં પુત્રને જોઉં છું. અરે! વધારે અશ્વોસ કરવા જેવું તો એ છે કે મ્હારા મ્હોં આગળ મ્હારો પુત્ર પીડાતો હતો, ત્યારે મેં તેની સરભરા પણ કરી નહિ, તેને જોવા પણ ગયો નહિ, સરભરા કરનાર પરમાર્થી માણસો દવા-દાઢરના ખર્ચ માટે ખરડો લઈ આવ્યો, તેમાં એક આનો પણ ભરાવ્યો નહિ; હા પુત્ર! હવે હું ઘેર જઈ ત્હારી માને શું સંદેશો આપીશ? અરે, આના કરતાં મ્હને મોત લઈ ગયું હોત તો સાફ.” આવી રીતે પોકે પોકે રૂદન કરતો શયન ઠેકાણે પાડી પોતાને ઘેર ગયો. તેની સ્ત્રીએ પુત્રમરણના સમાચાર જોવા સાંભળ્યા કે તેની સાથે જ દુઃખના આધાતથી હૃદય બંધ થઈ જતાં તે પણ મરણ પામી. સ્ત્રી અને પુત્રના મરણથી ઉદાસીન થઈ પ્રેમચંદે સંસારનો ત્યાગ કરી, દીક્ષા ધારણ કરી, આત્મશ્રેય સાધ્યું.

પ્રેમચંદને જ્યાંસુધી ‘આ મારો પુત્ર છે’ એવું માન નહોતું ત્યાંસુધી

હુઃખ નહોતું, ચિંતા નહોતી, પુત્રના મરણથી પણ તેને શોક કે દિલ્લગીરી થઈ નહોતી; પણ જે ઘડીએ ‘આ મારો પુત્ર’ એવું ભાન થયું કે તરત જ હુઃખ અને સંતાપે તેના હૃદયને ઘેરી લીધું. આ ઉપરથી સીખવાનું એ છે કે ‘હુઃખનું મૂળ મમતા જ છે.’ અન્યત્વ-ભાવના ભારી હુઃખને દૂર કરવું, એ સમજણનું ૧૧ છે. (૩૪-૩૫.)

દેહાત્મનો: સમ્બન્ધ: ।

एतच्च पुद्गलमयं क्षणिकं शरीर—

मात्मा च शारदशशाङ्कसदृक्षरूपः ॥

बन्धस्तयोर्भवति कर्मविपाकजन्यो ।

देहात्मधीर्जडधियामविवेकजन्या ॥૩૬॥

દેહ અને આત્માનો સંબંધ.

અર્થ—આ શરીર કે જે નજરે દેખાય છે તે જીવ-આત્મારૂપ નથી કિન્તુ પુદ્ગલ-જડસ્વરૂપ છે અને એક ક્ષણમાં નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે; ત્યારે આત્મા જડ નહિ પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, શરદ્દશાળના ચંદ્રમા જેવો નિર્મળ પ્રકાશિત છે અને નિત્ય-અખંડ-અવિનાશી છે. આત્મા અને શરીરનો જે સંબંધ થયો છે, તે કર્મની વર્ગણના યોગથી થયેલ છે, પણ વાસ્તવિક નથી; આમ આત્મા અને શરીર અલગ હોવા છતાં જે શરીરને જ આત્મા માની લે છે, તે બ્રાન્તિ છે, અને તેવી બ્રાન્તિ અવિવેકને લીધે જડવાદીઓને થાય છે. (૩૬)

વિવેચન—આ કાવ્યમાં આત્મા અને શરીરની ભિન્નતા દર્શાવી છે. સ્વાર્વાક દર્શનના અનુયાયી નાસ્તિકો એમ માને છે કે શરીરથી આત્મા જુદો નથી. પૃથ્વી, પાણી, તેજ અને વાયુના સંયોગથી એક પ્રકારની ચૈતન્યશક્તિ શરીરની સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. શરીરને વિનાશે તે શક્તિનો પણ વિનાશ થાય છે, કારણકે શક્તિનું અધિષ્ઠાન આ શરીર જ છે. શરીરની ઉત્પત્તિ

પહેલાં અને શરીરના વિનાશ પછી રહેનાર ચૈતન્ય જેવી કાંઈ વસ્તુ જ નથી. નાસ્તિકો એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને જ માનતા હોવાથી અનુમાનગમ્ય ચૈતન્યના પુનર્જન્મ કે પૂર્વજન્મને તેઓ સ્વીકારતા જ નથી, તેમ જ જેઓ આત્મા અને તેના પૂર્વજન્મ તથા પુનર્જન્મને સ્વીકારવા છતાં મોહને વિષે દેહમાં તાદાત્મ્ય યુદ્ધિ રાખી દેહને સુખે સુખ અને દેહને દુઃખે દુઃખ માનનારા છે. તે બન્નેને ઉદ્દેશી આ કાવ્યની રચના થઈ છે. ઉપર જણાવેલા બન્ને વર્ગો જડ-પુદ્ગલમાં જ આનંદ માનનારા છે. રાત દિવસ જડ પદાર્થો મેળવવા પ્રયાસ કર્યા કરે છે. વિચારો પણ જડના જ કર્યા કરે છે, તેથી તેમની યુદ્ધિ જડ જેવી બની જાય છે. તેઓ મનુષ્યત્વમાં પણ જડમાં જ જીએ છે. આત્મત્વ પણ જડ દેહમાં જ માને છે. અર્થાત્-તેમને દેહ-શરીરમાં જ આત્મયુદ્ધિ થાય છે. એ જ તેમની બ્રાન્તિ છે, એ જ તેમની જડતા છે, એ જ અવિવેક છે. વિવેકયુદ્ધિનો લોપ અવાથી તેમને બ્રાન્તિ યા વિપર્યાસ થાય છે. નાસ્તિકો દેશાવરથી આવતા કાગળોની હકીકત પ્રત્યક્ષ ન હોવા છતાં માને છે અને તે ઉપર લાખો કરોડોનો વ્યાપાર કરે છે. પોતાના દાદા પરદાદાને નજરે ન જોયા છતાં એક વખત તેઓ હતા એમ કબૂલ કરે છે; અને શાસ્ત્રના આસ પુરૂષનાં વચનો તેઓ માનતા નથી, એ જ તેમનો અવિવેક છે. એક તરફ તેઓ કહે છે, અનુમાન અને શબ્દ પ્રમાણ નથી, બીજી તરફ કાગળની હકીકત અને પૂર્વજન્મનું અસ્તિત્વ પ્રમાણસિદ્ધ કબૂલ કરે છે, એ જ તેમની બ્રાન્તિ. અનુમાન સિવાય એક પગલું પણ તેમનાથી બરાબ તેમ નથી. જ્યારે અનુમાન અનિ-ચ્છાએ પણ તેમનાથી મનાઈ જવાય છે, ત્યારે તે જ અનુમાનથી આ જગતના પ્રાણીઓના સુખ દુઃખની ત્રિચિત્રતાએ પુણ્ય પાપ અને તે ભોગવવા સ્વર્ગ નરક પણ તેઓએ માનવું જોઈએ. એક રોગી બીજો નીરોગી, એક ધનવાન બીજો નિર્ધન, એક રાજા બીજો રંક, એક યુદ્ધિમાન બીજો નિર્બુદ્ધિ, એક સમૃદ્ધિવાન બીજો દરિદ્ર, એક ધર્મિષ્ઠ વસ્તુ મેળવનાર બીજો મર્યાદા વિરહ પામનાર, આ બધો ભેદ શાથી ? ભૂતોનો સંયોગ બધાનો સરખો છે. એક જ માંખાપના વીર્યથી ઉપજાયેલા એક જ વેળાએ જન્મેલા બે ભાઈઓમાં ઉપર પ્રમાણે ભેદ જોવામાં આવે છે, પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે

શાથી ? કહેવું જ જોઈએ કે પુણ્ય પાપના યોગથી, શુભ અશુભ કર્મના વિપાકથી; કર્મ દેહાશ્રિત સંભવે નહિ, કિન્તુ આત્માશ્રિત છે. બાળકને જન્મવાની સાથે સુખ, દુઃખ, રોગ, આરોગ્ય, જોવામાં આવે છે. આ દેહથી તો કર્મ કર્યા નથી, તો તે કર્મ ક્યાંથી આવ્યાં ? માનવું જ પડશે કે તે કર્મ પૂર્વે જન્મનાં છે અને આત્મા સાથે આવ્યાં છે. આમ યુક્તિથી અનુમાનથી આત્માની પૃથક્ સિદ્ધિ હોવા છતાં ‘આત્મા શરીરથી જુદો નથી’ એમ કહેવું અજ્ઞાન-અવિવેકભર્યું છે. એવા નાસ્તિકો અને દેહાધ્યાસીઓને ગ્રંથકાર કહે છે કે આ—(દેખાય છે તે) શરીર અને તેની અંદર વ્યાપી રહેલો આત્મા એ બંને જુદા છે. એનો સ્વભાવ જુદો જુદો છે. શરીર જડ પરમાણુઓનું બનેલું પુદ્ગલરૂપ છે. ક્ષણમાં હાનિ, ક્ષણમાં વૃદ્ધિ અને ક્ષણમાં વિનાશ પામનાર હોવાથી ક્ષણિક-નશ્વર છે. રોગથી, જરાથી અને શસ્ત્રાદિકથી છેદન ભેદન પામનાર વિકૃતિ સ્વભાવવાળું છે; ત્યારે આત્મામાં તે ધર્મ નથી. ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

નૈનં છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ । નૈનં દહતિ પાવકઃ ॥

ન ચૈનં ક્લેદયન્ત્યાપો । ન શોષયતિ મારુતઃ ॥ ૧ ॥

અચ્છેદયોયમદાહ્યોય-મક્ષેષોઽશોષ્ય એવ ચ ॥

નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાયુ-રચ્છલોયં સનાતનઃ ॥ ૨ ॥

અર્થાત્—આત્માને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી, પાણી પલાળી શકતું નથી, વાયરો શોષવી શકતો નથી. આત્મા અછેદ-છેદી ન શકાય તેવો, અદાહ-બળી ન શકે તેવો, અક્ષેદ-ભીંજાઈ ન શકે તેવો, અને અશોષ્ય-શોષાય નહિ તેવો છે. તે નિત્ય-સર્વદા સ્થાયી, સર્વત્ર ઉપયોગ યોજનાર, સ્થિર, અચ્છલ અને સનાતન છે. શસ્ત્ર, અગ્નિ, પાણી, વાયુ, વિદ્યુત્, વંરાળ વગેરેના અકસ્માતો શરીરને નડે છે, શરીરને ધબ્બ પહોંચાડે છે, પણ આત્મા ઉપર તેની અસર થઈ શકતી નથી. ચંદ્રમા કરતાં પણ તેનું સ્વરૂપ વધારે નિર્મળ છે. કર્મના સંગથી અને વિપાકથી જ માત્ર તેને દેહ સાથે જોડાવું પડે છે, બંધનમાં આવવું પડે છે. કર્મની ઉપાધિથી દૂર થાય તો શરીરનો સંબંધ પણ છૂટી જાય છે. આમ

અન્ને પદાર્થ બિન્ન હોવા છતાં એક-અભિન્ન માનવામાં આવે છે, અને તે અજ્ઞાનથી જ દુઃખની પરંપરા ચાલે છે. દેહને જરી પણ ધક્કો, લાગતાં હાયવેાય કરી નાંખે છે. રાડો પાડી ધમચકડી મચાવે છે, આર્તધ્યાન ધ્યાવે છે, માથું પછાડે છે. આટલું બધું દુઃખ દેહાધ્યાસથી જ થાય છે; પણ જરી વિચાર કરે કે “હું જીવો છું અને દેહ જીવો છે. દેહના દંડ દેહને ભોગવવા પડે તેમાં મારે શું? કર્મો કેવી સહેલાઈથી બંધાય છે અને કેટલી મુશ્કેલીએ ભોગવાય છે, તેનો ખ્યાલ કરી કર્મનો તમાસો જોઈ આનંદ પામું નહિ? દેહની દુખમાં મારે શું કામ ઝપલાવું જોઈએ?” અન્યત્ર ભાવના મનમાં ખડી થાય તો દુઃખનો સંકલ્પ માત્ર પણ વિલય પામી જાય. (૩૬)

શરીરદ્વાસેપ્યાત્મનોઽદ્વાસઃ ।

રોગાદિપીડિતમતીવકૃશં વિલોક્ય ।

કિં મૂઠ રોદિષિ વિહાય વિચારકૃત્યમ્ ॥

નાશો તનોસ્તવ ન નશ્યતિ કશ્ચિદંશો ।

જ્યોતિર્મયં સ્થિરમ્જં હિ તવ સ્વરૂપમ્ ॥૩૭॥

બહિરાત્મભાવસ્ય ત્યાગઃ ।

મૃત્યુર્ન જન્મ ન જરા ન ચ રોગભોગૌ ।

હાસો ન વૃદ્ધિરપિ નૈવ તવાસ્તિ કિશ્ચિત્ ॥

એતાન્નુ કર્મમયપુદ્ગલજાન્ વિકારા-

ન્મત્વા નિજાન્ ભજસિ કિં બહિરાત્મભાવમ્ ॥૩૮॥

કથમાત્મનિ જન્મમૃત્યુવ્યપદેશઃ ।

જન્યોસ્તિ નો ન જનકોઽસ્તિ ભવાન્કદાચિત્ ।

સચ્ચિત્સુખાત્મકતયા ત્વમસિ પ્રસિદ્ધઃ ॥

રાગાદ્યનેકમલલઘ્વશરીરસજ્જી ।

જાતો મૃતોઽયમિતિ ચ વ્યપદેશમેસિ ॥૩૧॥

શરીરની દુર્બળતામાં આત્માની દુર્બળતા નથી.

અર્થ—હે મુગ્ધ ! જ્યારે શરીરમાં કાંઈ રોગાદક થાય છે, અથવા તપ કે પરમાર્થનું કામ કરતાં શરીરને થોડી તકલીફ પડે છે, ત્યારે ત્હારા મનમાં ગ્ધાનિ થવાની સાથે જો તું વ્યર્થ રોવા માંડી જાય છે, એ ત્હારી કુટલી બધી વિચારશૂન્યતા છે ? શું શરીરને ધસારો લાગતાં ત્હારા આત્માનો કોઈ અશ ધસાઈ જાય છે ? નહિ જ; કેમકે આત્મસ્વરૂપ જ્યૌતિર્મય અને પરિપૂર્ણ નિશ્ચલ છે. (૩૦)

બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ.

જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, ભોગ, હાનિ અને વૃદ્ધિ એ બધા ધર્મો શરીરના જ છે. એમાંનો એકેકે ધર્મ આત્માનો નથી. એ બધા ધર્મો કર્મ પુદ્ગલના વિકાર રૂપ છે પુદ્ગલના વિકારો પુદ્ગલરૂપ શરીરને જ લાગુ પડી શકે પણ પુદ્ગલથી અતિરિક્ત જો આત્મા તેને લાગુ પડી શકે નહિ. માટે હે આત્મન્ ! પુદ્ગલના વિકારોને તું પોતાના માની શામાટે બહિરાત્મભાવ બજે છે, અને બીજાની હાનિ વૃદ્ધિથી શામાટે દુઃખી થાય છે ? (૩૮)

આત્મામાં જન્મ-મૃત્યુનો વ્યવહાર કેમ થાય છે ?

હે આત્મન્ ! તું કોઈથી ઉત્પન્ન થયો નથી તેમ કોઈને ઉત્પન્ન કરનાર પણ નથી. ત્હારી ઉત્પત્તિ નથી અને વિનાશ પણ નથી. તું તો નિલ-સત-ચિત્ અને આનાંદ રૂપે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે આ જીવ અમુક ગતિમાં ઉત્પન્ન થયો, આ જીવ મરી ગયો, એવો વ્યવહાર કેમ થાય છે ? એમ શંકા થાય તો તેનો ઉત્તર એ છે કે રાગદ્વેષરૂપ બીજકથી ઉત્પન્ન થતા કર્મ અંકુરથી પ્રાપ્ત થએલ શરીરનો સંગ જો આત્માને લાગેલો છે તેથી જન્મ-મૃત્યુનો વ્યવહાર આત્મામાં થાય છે. ખરી રીતે તો તે ધર્મ શરીરના જ છે પણ સંગને લીધે એકના ધર્મો બીજામાં ઉપચરિત થાય છે. (૩૯)

વિવેચન—ઉપરનાં ત્રણ કાવ્યોમાં બહિરાત્મભાવમાંથી અંતરાત્મભાવમાં આવવાને અંતરાત્મભાવની પિછાન કરાવી છે. બહિર્ અંતર્ અને પરમબોધથી આત્માના ત્રણ પ્રકાર છે. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા. જ્ઞાનાર્ણવમાં તેના લક્ષણા આ પ્રમાણે બતાવ્યાં છે:—

આત્મબુદ્ધિઃ શરીરાદૌ । यस્ય સ્યાદાત્મવિભ્રમાત્ ॥

બહિરાત્મા સ વિજ્ઞેયો । મોહનિદ્રાસ્ત્તચેતનઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે માણસને શરીર, કુટુંબીઓ, ઘરખાર, નોકર-ચાકર, ઘોડા, બળદ, ગાયો, ભેંસો વગેરે ચીજોમાં ભ્રમથી આત્મબુદ્ધિ-તાદાત્મ્ય ભાન થાય, મોહની નિદ્રામાં ચૈતન્યનો વિલય થઇ જાય, અનાત્મ વસ્તુઓને જ આત્મરૂપ માની માફ માફ કરી રહે, તે બહિરાત્મા બાણવો.

વહિર્ભાવાનતિક્રમ્ય । યસ્યાત્મન્યાત્મનિશ્ચયઃ ॥

સોઽન્તરાત્મા મતસ્તજ્ઞૈર્વિભ્રમધ્વાન્તભાસ્કરૈઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—જેણે બાહ્ય પદાર્થોમાંથી આત્મભાવ-મારાપણું ખેંચી લઇ આત્મામાં જ આત્મભાવનો નિશ્ચય કર્યો છે, તેને જ્ઞાની પુરૂષો અંતરાત્મા કહે છે.

નિર્લેપો નિષ્કલઃ શુદ્ધો । નિષ્પન્નોત્પન્નતિર્વૃતઃ ॥

નિર્વિકલ્પશ્ચ શુદ્ધાત્મા । પરમાત્મેતિ વર્ણિતઃ ॥ ૩ ॥

અર્થ—જેને કર્મનો લેપ નથી, શરીરતુ' બંધન નથી, જે રાગાદિ વિકારથી રહિત છે, જેણે સકલ કાર્યની નિષ્પત્તિ-સિદ્ધિ મેળવી છે, જેણે અવિનાશી અનંત સુખ મેળવ્યું છે, જેને વિકલ્પ નથી, એવા શુદ્ધ આત્માને પરમાત્મા કહે છે.

બહિરાત્મભાવવાળા માણસો ક્ષણમાં સુખી ક્ષણમાં દુઃખી, ક્ષણમાં ખુશી ક્ષણમાં નાખુશી થાય છે. ક્ષણમાં રાજા તો ક્ષણમાં રાંકનો રાંક બને છે. જરી કાંટા લાગી જાય, માથું દુઃખે કે પાંચ પૈસાની નુકસાની થાય તો મારફાડ કરી નાખે છે, હાથવોય કરી ચારે તરફ રોટલાં રૂવે છે. કાંઈ જીવ બચાવવાને પાંચ પગલાં ચાલવું હોય, કંઈ વ્રત નિયમ એકાસણું ચોવિહાર ઉપવાસ કરવાં હોય તો કહેશે કે તેમાં માફ શરીર ધસાઇ જાય. મારા શ-

રીરને તકલીફ પડે તેવું કામ મારાથી ન બની શકે. આ દશાવાળા બહિઃ સુખને જ સુખ માને છે. ખરું સુખ ક્યાં છે તે તો બાણતા જ નથી. તેમને ઉદ્દેશી આ કાબ્યો રચવામાં આવ્યાં છે. બહિરાત્મભાવવાળો મોહથી મુગ્ધ બનેલો હોવાથી તેને મૂઠ કહીને સંબોધન કર્યું છે. હે મૂઠ! તું શામાટે રૂદન વિલાપ કરે છે? ત્હારું શરીર બાકું હોય કે પાતળું હોય, કાળું હોય કે ગોરું હોય, બળવાન હોય કે દુર્બળ હોય, જીવાનીતું હોય કે ધડપણતું હોય, તેથી ત્હારે રડવાનું કંઈ કારણ નથી. ખીજની પાસે સંપત્તિ વધારે હોય અને ત્હારી પાસે થોડી હોય, ખીજ શાહુકાર શ્રીમંત હોય અને તું ગરીબ હોય, તેથી પણ ત્હારે ખેદ કરવાનું કારણ નથી. આ બધી બહારની સંપત્તિ પુણ્યને આશ્રી ન્યૂનાધિક મળે છે થોડો વખત રહે છે, પાછી અદશ્ય થાય છે; તે ઉપર સુખનો આધાર રાખવાનો નથી; કારણકે તે વૃક્ષની છાયા માફક અસ્થિર છે; છાયા સ્થિર દેખાય છે પણ ખરી રીતે એક ક્ષણ પણ તે સ્થિર રહેતી નથી, તેમ માયા-સંપત્તિ કદાચ સ્થિર દેખાતી હોય તોપણ તે ખરી રીતે સ્થિર નથી, પણ અસ્થિર છે. જેનો પાયો અસ્થિર હોય તેના ઉપર સુખનું ચણતર ચણીએ તો તે સ્થિર ક્યાંથી થાય? જે વસ્તુ સ્વભાવે અસ્થિર છે, તેને સ્થિર માનીએ કે સ્થિર બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો તેનું પરિણામ દુઃખમાં જ આવે. પથ્થરમાંથી કોઈ દિવસે પાણી નિકળવાનું છે? અગ્નિના બક્ષણથી કોઈની ક્ષુધા શાંત થઈ છે? રેતીને પીલી કોઈએ તેમાંથી તેલ કઢાડ્યું છે? પાણીનું મથન કરવાથી કોઈને માખણ મળ્યું છે? સધળા પ્રશ્નોનો ઉત્તર નકારમાં જ આવે પડશે. તેવી રીતે અસ્થિર માયા-સંપત્તિમાંથી કોઈને સુખ મળ્યું નથી અને મળવાનું પણ નથી. મૃગતૃણાથી-પાણીના ઝાંઝવાથી મૃગની તૃષ્ણા ટળતી નથી પણ ઉલટી વધે છે, તેમ બહિરાત્મભાવથી સુખને બદલે ઉલટી દુઃખની વૃદ્ધિ થાય છે; માટે તું ત્હને પોતાને ઝોળખ. જેનો નાશ થાય છે, તે તું નથી. જેની હાનિ વૃદ્ધિ થાય છે, તે તું નથી. જેનો ઉદય અને અસ્ત થાય છે, તે તું નથી. જેને રોગ અને ગ્લાનિ થાય છે, તે તું નથી. જેને ખાવાનું મળે છે તો વધે છે, અને ન મળવાથી શોષાઈ

જાય છે, તે તું નથી. જે શસ્ત્રથી વિધાય છે, કપાય છે, છેદાય છે, બેદાય છે, જોડાય છે, અને વિખરાય છે, તે તું નથી. જેને ચોરો ચોરે છે, અગ્નિ બાળે છે, પાણી પલાળે છે, ધૂળનાં તોશનો દાટી દે છે, તે તું નથી. જેના માટે લડાઈઓ મારામારી થાય છે, તે તું નથી. તું કોણ છે અને તહાઈ સ્વરૂપ કેવું છે તે આ ત્રણ કાર્યમાં દર્શાવ્યું છે. અર્થાત્-તું જડ નથી પણ જ્યોતિ રૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તું છે. સૂર્ય કરતાં પણ તહારો પ્રકાશ અધિક છે. સૂર્યના પ્રકાશનો થોડા કલાક ઉદય અને થોડા કલાક અસ્ત રહે છે પણ તહારા પ્રકાશનો ઉદય થયા પછી તેનો કદાપિ અસ્ત થતો નથી. વૃક્ષની છાયા માફક અસ્થિર નહિ પણ તું સ્થિર છે. જન્મવું મરવું શરીરને છે, ત્હને નથી. તું શરીરને અતિરિક્ત હોવાથી તહારે જન્મવું પણ નથી અને મરવું પણ નથી. 'પુત્રના જન્મથી હરખાવાતું' અને તેના મૃત્યુથી દિલગીર થવાતું' પણ કંઈ કારણ નથી.

દૃષ્ટાંત—એક શ્રીમંત ગૃહસ્થનો એકનો એક પુત્ર બિમાર પડ્યો, ત્યારે તેનાં માળાપ રડવા લાગ્યાં; હાય હાય હવે કેમ થશે? છોકરાતું નામ ચીમન હતું. તેઓ કહેવા લાગ્યા કે જો ચીમનને આરામ થાય તો અમારે ખાવું પીવું છે, નહિતો આજથી ખાવા પીવાતું બંધ છે. જેમ જેમ તેઓ રૂઢન કરવા લાગ્યા તેમ તેમ ચીમનને પણ રોગની વૃદ્ધિ થતી ગઈ. તેઓએ ચીમનના જીવવાની આશા લગભગ મૂકી; અને રડતાં રડતાં બોલ્યાં કે બસ હવે અમારે જીવવું નથી. ઘણાં માણસો તેમને સમજાવવા લાગ્યાં કે આમ અધીરાં ન બનો. વખતે હજી આરામ પણ થાય, નહિતો ફનીયામાં જન્મવું અને મરવું લાગી રહ્યું છે. પણ શેઠના મનમાં ધીરજ રહેતી નથી. એવામાં એક મહાત્મા ત્યાં નિકળી આવ્યા. શેઠને તે ઝાળખતા હતા તેથી શેઠને કહ્યું કેમ આજે આટલા બધા અધીરા બની ગયા છો? શેઠ કહે કે અરે મહારાજ! મારા બાળ્ય પુટ્યાં, મારો દિવસ પરવાર્યો, મારા ઉપર દુઃખતું વાદળ તૂટી પડ્યું.

મહાત્મા—પણુ છે શું? આટલી બધી ગભરામણતું શું કારણ છે? શું કંઈ તમને નુકસાન લાગ્યું છે?

શેઠ—અરે મહારાજ ! આથી વધારે શું તુકસાન ? મહારો એકનો એક દીકરો ચીમન એતને બિછાને સૂતો છે.

મહાત્મા—હે શું કહો છો ?

શેઠ—મહારાજ ! આ જોતા નથી ? સામા ખાટલા ઉપર તે સૂતો છે. જોતા નથી, તેની અંતની માંદગી ?

મહાત્મા—પણ ત્યારે ચીમન ક્યાં ?

શેઠ—આ સામે સૂતો છે તે.

મહાત્મા—હું બરાબર સમજી શકતો નથી. આજે માફ માથું ફરી ગયું છે. તું હાથેથી તેને બતાવ.

શેઠ—(હાથ લાંબો કરી ચીમનના હાથને પકડી જણાવ્યું કે) જુઓ આ ચીમન !

મહાત્મા—એ તો ચીમનનો હાથ છે, ચીમન નથી. ચીમન ક્યાં છે ?

શેઠ—(પગને સ્પર્શી કહે કે) આ ચીમન !

મહાત્મા—એ તો ચીમનનો પગ છે, આ તો છાતી છે, આ માથું છે, આ મુખ છે, આ પેટ છે, આ હુજ છે, આ રકંઘ છે, આ આંખો છે, આ કાન છે, આ નાક છે, આમાં ચીમન કોણ ? હાથ, પગ, પેટ, છાતી, મોઢું, આંખ, નાક, કાન વગેરે બધાં ચીમનના શરીરનાં અવયવો છે. આમાં ક્યાંય પણ 'ચીમન' એવું નામ લખ્યું નથી.

શેઠ—મહારાજ ! એને જ અમે ચીમન કહી બોલાવીએ છીએ.

મહાત્મા—જો એમ હોય તો પ્રાણ નીકળી ગયા પછી પણ આ શરીર આંહી પડ્યું રહેવાનું છે તેને સાચવી રાખજો. ચીમન ચાલ્યો જશે, મરી જશે, એવી દહેશત રાખી શું કામ શોક કરે છે ?

શેઠ—મહારાજ ! જીવ નીકળી ગયા પછી તો મુકડું-શબ રહે તેને શું કરીએ ?

મહાત્મા—ત્યારે શું શરીર અને શરીરનાં અવયવોને તું ચામન માનતો નથી ? ચીમન તેથી કોઈ જુદો છે.

શેઠ—હા. શરીરની અંદર રહેલો આત્મા-ચૈતન્ય એ જ મહારો ચીમન છે.

મહાત્મા—ત્યારે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. શરીરમાં રહેલો આત્મા જ એ તારો ચીમન હોય તો તેને મોત નડવાનું નથી, અર્થાત્ તે મરવાતો નથી. તે અજ્ઞર છે, અમર છે, શાશ્વત છે. કદાચ તે આ શરીરને છોડશે, તો જીવનાં વસ્ત્રો બદલાવી નવાં વસ્ત્રો પહેરવાની પેઠે બીજું નવું શરીર ધારણ કરશે. હે શેઠ ! એ તું પુત્ર-ઉપર પ્રેમ રાખતો હોય તો તું એટલું જ ધૃમ્મ કે ચીમન-આત્માને આંહિ કે બીજે સ્થળે શાંતિ-સમાધિ મળે.

મહાત્માના કથનથી શેઠને સમજ પડી. તેથી બહિર્ભાવને છોડી આત્મભાવમાં આવી મોહના પડદાને દૂર કરી શેઠે ચિત્ત શાંત કર્યું અને ચીમનને પણ શાંતિ મળી.

હે ભદ્ર ! આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી સમજ કે જન્મ-મરણ શરીરને છે, ત્હને આત્માને નથી. જરા, રોગ, હાનિ, વૃદ્ધિ એ બધા શરીરના ધર્મો છે, દેહના દંડ છે; બહિરાત્મભાવથી તે ધર્મોને તું પોતાના માને છે એટલે જ ત્હને દુઃખ થાય છે, શોક-સંતાપ થાય છે. સત્ ચિત્ત અને આનંદરૂપે ત્હારી પ્રસિદ્ધિ છે, એ જ ત્હારું સ્વરૂપ છે, તો પછી આનંદને છોડી દુઃખ વેઠવું એ શું ત્હને લાજીમ છે ? રાજ હોવા છતાં રાંક બનવું, શ્રીમંત હોવા છતાં દરિદ્રી થવું, સુખી હોવા છતાં દુઃખી થવું, બળવાન, વીર્યવાન હોવા છતાં દુર્બળ, નિર્વીર્ય થવું, એ કેટલું લજ્જાસ્પદ છે ? શિયાળના ટોળામાં સિંહ વસ્યો એટલે શું તેનું સિંહત્વ જતું રહ્યું ? અનંતપ્રકાશી, ચૈતન્ય સ્વરૂપી, આનંદમય હોવા છતાં જડ શરીરને સંગે રહ્યો તેથી શું ચૈતન્ય નષ્ટ થઈ ગયું ? નાહ જ. માત્ર તે ભૂલાઈ ગયું છે, મનાઈ ગયું છે, તે જ અજ્ઞાન છે. ભૂલ સુધારી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ જ ત્હારું કર્તવ્ય છે. બહિરાત્મભાવને સર્વથા મૂકી અંતરાત્મભાવમાં સ્થિતિ કરી પરમાત્મભાવે પહોંચવું, એ ત્હારા કર્તવ્યની શ્રેણી છે. તે માર્ગ ગંજસુકુમારે કવી રીતે સાધ્યો તેનો પરિચય કરવો હોય તો સાંભળ.

દૃષ્ટાંત—ગંજસુકુમાર કૃષ્ણ મહારાજનો ન્હાનો ભાઈ થતો હતો. તેની માતા દેવકીજીના સાત પુત્રો બીજે ઉછરેલા હોવાથી એક પુત્રનું પોતાને

હાથે લાલન પાલન કરવાની મનમાં બહુ હોંશ હતી. કૃષ્ણ મહારાજે હરિ-
ણુગમેષી દેવતાનું આરાધન કરી પોતાને એક ન્હાનો ભાઈ હોવાની માંગણી
કરી. દેવતાએ કહ્યું ' તથાસ્તુ. ' અનુક્રમે ગજસુકુમાલનો જન્મ થયો. મા-
તાનો તેના ઉપર બહુ પ્રેમ હતો. ધણી જ લાડ કોડમાં બીજના ચંદ્રની
માફક ગજસુકુમાલ ઉછરવા લાગ્યો. ભણી ગણી યૌવન અવસ્થાને પામ્યો,
તે દરમ્યાન બાવીસમા તીર્થંકર નેમનાથ પ્રભુ દારિકા નગરીની બહાર સહ-
સ્રાંબ નામે ઉદ્યાનમાં સમવસર્યા. કૃષ્ણ મહારાજ ગજસુકુમાલને સાથે લઈ
પ્રભુના દર્શન કરવા જાય છે, ત્યાં રસ્તામાં સોમિલ બ્રાહ્મણનું ઘર આવ્યું.
તે ઘરની અગાસીમાં ધણી જ સૌંદર્યવાળી સોમા નામની સોમિલ બ્રાહ્મણની
કુંવારી કન્યા પોતાની સખીઓ સાથે સોનાના તારે ખેંચેલા દશધી રમતી
હતી. કૃષ્ણ મહારાજની તેના ઉપર નજર પડતાં જ તેની સાથે ગજસુકુમા-
લનું લગ્ન કરવાનો વિચાર કર્યો. સોમિલને બોલાવી સોમાના લગ્ન સંબંધી
વાતચીત કરી સોમાને કુંવારા અંતઃપુરમાં મોકલાવી દીધી. ત્યારપછી બન્ને
ભાઈ સહસ્રાંબ વનમાં પહોંચ્યા. પ્રભુની દેશના સાંભળીને ગજસુકુમા-
લને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. ઘરે આવી માતાની પાસે પ્રભુના દર્શન કરવાની
અને દેશના સાંભળવાની વાત કરી, તે સાંભળી માતા ખુશી થયાં; પણ
જ્યારે સંસાર છોડવાની અને દીક્ષા લેવાની વાત કરી, ત્યારે દેવકીજીને એક-
દમ મૂંઝાં આવી ગઈ. ઉપચાર કરતાં શુદ્ધિ આવી ત્યારે માતાએ પુત્રને સં-
સારમાં રાખવા ધણી પ્રયત્ન કર્યો. કૃષ્ણ મહારાજને બોલાવી તેની મારફત
રોકાવા ધણી કોશીશ કરી પણ ગજસુકુમાલનો રંગ ઉતર્યો નહિ. ધણી
કાલાવાલાથી એક દિવસનું રાજ્ય સ્વીકારી બીજે દિવસે મહોટી ધામધુમથી
નેમનાથ પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી. તે વખતે રોતાં રોતાં માતાએ કહ્યું હે
દીકરા ! તોં મ્હને તો રોવરાવી છે, પણ હવે એવી કરણી કરજે કે જેથી
બીજ માતાને રોવરાવવી ન પડે. અર્ચાત્-સંયમ પાળી જન્મ જરા મૃત્યુના
બંધનનો અંત કરજે.

ગજસુકુમાલે દીક્ષા લીધા પછી તુરત જ નેમનાથ પ્રભુને પૂછ્યું કે
થોડા વખતમાં સિદ્ધિ મેળવવાનો કોઈ પણ માર્ગ છે ? પ્રભુએ કહ્યું, હા

શરીર અને આત્માની ભિન્નતાનો દઢતર સતત અભ્યાસ અને તેની કસોટી તરીકે બારમી બિખ્ખુની પડિમા. શ્મશાન ભૂમિમાં કાઉસગ્ગ કરી બેઠ જ્ઞાનમાં નિરંતર સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાથી તરત સિદ્ધિ મેળવી શકાય છે. ગમે તેવો ઉપસર્ગ આવે તો તેનાથી પાછા હઠવું ન જોઈએ. ગજસુકુમાલે કહ્યું; હે પ્રભુ ! તે માર્ગ લેવાની મારી ઇચ્છા છે. આપની આજ્ઞા હોય તો હું શ્મશાનમાં જઈ અચલપણે ધ્યાન ધરું. નેમનાથ પ્રભુએ યોગ્યતા જાણી હા પાડી. ગજસુકુમાલે એકાએક શ્મશાનમાં જઈ કાઉસગ્ગ કર્યો. સંધ્યા સમયે સોમિલ જંગલમાંથી અગ્નિહોમ માટે સમિધનાં લાકડાં લઈ તે રસ્તે પાછો કર્યો, ત્યારે ગજસુકુમાલ ઉપર તેની દૃષ્ટિ પડી. જેતાં વેત તેને ક્રોધ પ્રગટ્યો: અરે ! જેની સાથે સોમાનાં લગ્ન થવાનાં હતાં, તે ગજસુકુમાલ તો સાધુડો થઈ આંહિ ઉભો છે. અરે દુષ્ટ ! ત્યારે જો મુંડાવું જ હતું તો શામાટે મહારી દિકરીને કુંવારા અંતઃપુરમાં મોકલાવી રંડાપો અપાવ્યો ? સોમિલ જાતે બ્રાહ્મણ હતો પણ પ્રકૃતિએ ચંડાળ જેવો હતો. તેની સાથે પૂર્વનો વૈરભાવ ઉલસ્યો, તેથી ગજસુકુમાલને સખ શિક્ષા આપવાનો વિચાર કરી લાકડાંને નીચે મૂક્યાં. તળાવની લીલી માટી લાવી ગજસુકુમાલને માથે ફરતી પાળ બાંધી, બળતી રહેમાંથી ખેરના બળતા અંગારાની ડીબડી ભરી ગજસુકુમાલને માથે ઠરાવી. ચરચર કરતી માથાની ચામડી બળવા લાગી. ચામડી પછી માંસ અને માંસ પછી મગજ સળગવા માંડ્યું. એક મચ્છરના ડંખથી પણ માણસની ધીરજ રહેતી નથી તો પછી માથાનો કોમળ ભાગ અગ્નિથી બળે, તેની પીડામાં શું પૂછવાનું હોય ? પણ ગજસુકુમાલે જરી પણ માથું કે શરીરનો કોઈ પણ ભાગ હલાવ્યો નહિ. સોમિલ ઉપર પણ દ્વેષ આણ્યો નહિ. સર્વ જીવને પોતા સમાન ગણતા હોવાથી સોમિલને શત્રુ સમાન નહિ પણ મિત્ર સમાન ગણે છે. ક્રોધના સસરા પાંચ પચીસ રૂપિયાની પાઘડી બાંધાવે છે, ત્યારે મારો સસરો મહને મોક્ષની પાઘડી બાંધાવે છે, આવો ભાવ ગજસુકુમાલ મુનિના શુભ ધ્યાનમાં સ્ફુરતો હતો. કેટલી બધી સમતા ? મેરના જેવી નિશ્ચલતા, સમુદ્રના જેવી ગંભીરતા, મહોટામાં મહોટા યોધામાં પણ ન હોય તેવી શ્રતા, ધીરતા, ગજસુકુમાલ

મુનિમાં પ્રતીત થતી હતી. તે સધળો પ્રભાવ બેદગ્ધાનનો હતો. આ વખતે ગજસુકુમાલનો આત્મા જાણે શરીરથી બહાર નીકળી કર્મોને હંદાવવા મે-
દાનમાં પડ્યો હોય અને શરીર સાથે કંઈ પણ સંબંધ ન હોયની તેમ દુઃખ
વેદા વિના આત્મભાવમાં લીન થએલો છે. અંતરાત્મભાવમાંથી પરમાત્મભાવમાં
જવાની તૈયારીમાં છે. ક્ષપક શ્રેણીએ ચહડતા શુકલ ધ્યાનના પાયાને એકદમ
પ્રસન્નતાં સકલ કર્મનો અંત કરી અંતગડ* કેવલી થઇ ગજસુકુમાલ મુનિ
મોક્ષે પહોંચ્યા.

ગજસુકુમાલ બહારની વસ્તુઓમાંથી આત્મભાવને દૂર કરી શરીરમાંથી
પણ આત્મભાવને સંકેલી અંતરાત્મામાં લીન થયા તો બળતા શરીરની અ-
સહ્ય વેદનાની પણ આત્મા ઉપર અસર ન થઇ; તેવી રીતે અંતરાત્મભાવમાં
સ્થિર રહેવાથી પરમાત્મભાવની પ્રાપ્તિ થાય. (૩૭-૩૮-૩૯)

પક્ષિપાદપસંયોગકલ્પઃ કુદ્દુમ્બિસંયોગઃ ।

ભાર્યા સ્તુષા ચ પિતરૌ સ્વસૃપુત્રપૌત્રા ।
એતે ન સન્તિ તવ કેપિ ન ચ ત્વમેષામ્ ॥

સંયોગ એષ સ્વગવૃક્ષવદલ્પકાલ—

एवं हि सर्वजगतोपि वियोगयोगौ ॥૪૦॥

ન મે કશ્ચિન્નાહં કસ્ય ।

एकैकजन्मनि पुनर्वहुभिः परीतः ।

પ્રાન્તે તથાપિ સહકારિવિનાકૃતસ્ત્વમ્ ॥

तस्माद्विभावय सदा ममतामपास्य ।

किञ्चिन्न मेऽहमपि नास्मि परस्य चेति ॥૪૧॥

*કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાની સાથે જ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી મોક્ષમાં જાય તે અં-
તગડ કેવલી કહેવાય.

પક્ષી અને વૃક્ષના સંયોગ જેવો કુટુમ્બીઓનો સંયોગ.

અર્થ—હે ભદ્ર ! એક ઘરની અંદર માં બાપ બાઈ સ્ત્રી પુત્ર પૌત્ર અને પુત્રવધૂ એ બધાની સાથે તું રહે છે અને પરસ્પર સંબંધ જોડેલ છે; પણ ખરી રીતે તે બધાં તારાથી જુદાં છે, અને તું બધાંથી જુદો છે. તેમની સાથેનો સંબંધ કેવળ ઝાડ અને પક્ષીના સંબંધ જેવો છે, અર્થાત્ સાંજની વેળાએ જુદાં જુદાં પક્ષીઓ જુદી જુદી દિશામાંથી આવીને ઝાડ ઉપર બેસે છે, રાત્રિએ ત્યાં રહે છે અને સવાર પડતાં બધાં જુદાં પડી જાય છે, તેવી જ રીતે એક ઘરની અંદર જુદી જુદી ગતિમાંથી આવેલાં કુટુમ્બીઓ ભેગાં થયાં છે. પણ આયુષ્ય રૂપી રાત્રિ પૂરી થતાં તે સઘળાં જુદાં પડવાનાં. જગત્તા સર્વ સંયોગો આવી જ રીતે વિયોગ સહચારી છે. (૪૦)

‘મહારૂ’ કોઈ નથી અને હું કોઈનો નથી.

ભૂતકાળમાં દરેક જન્મમાં ધણા જીવોની સાથે સંબંધ બાધ્યો. જ્ઞાન-દષ્ટિએ જોતાં આ દુનિયામાં એવો કોઈ જીવ નથી કે જેની સાથે મા બાપ પુત્ર સ્ત્રી તરીકેનો સંબંધ જોડ્યો ન હોય. આટલા બધા સંબંધો જોડ્યા છતાં પણ આ વખતે કોઈ પૂર્વનો સંબંધી સહચારી થતો નથી. તો પછી આ વખતના સંબંધીઓ પાછળના વખતમાં સહચારી થશે તેની શી ખાત્રી છે ? કાંઈ જ નહિ. તો પછી શામાટે મમતા રાખે છે. છોડી દે મમતાને, અને મનમાં નિશ્ચય કર કે મહારો કોઈ છે નહિ, અને હું પણ કોઈનો છું નહિ. (૪૧)

વિવેચન—સુયગડાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—

ન સા જાહ ન સા જોળી, ન તં કુલં ન તં ઝાળં ।

ન જાયા ન સુયા જચ્છ, સઘ્વે જીવા અણંતસો ॥

અર્થાત્—એકેન્દ્રિય બેધન્દ્રિય તેષ્ઠન્દ્રિય ચઉરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય, એ પાંચ જાતિઓમાં એવી કોઈ જાતિ નથી કે જેમાં એકેક જીવ અનંતી વાર ઉત્પન્ન થઈ મરણ પામ્યો ન હોય. યોનિ-જીવોનાં ઉત્પત્તિસ્થાન એકંદર ચોરાસી લાખ છે. તેમાંની એક યોનિ પણ એવી નથી કે જ્યાં અનંતી

વાર ઉપજવાનું ન થયું હોય. એકંદરે એક કરોડ સાડી સત્તાણ લાખ કુલ કોટિ છે, તેમાંનું કોઈ પણ કુલ જન્મ-મરણ વિનાનું રહ્યું નથી, તેમ જ આ લોકમાં એવું કોઈ સ્થાન નથી, કોઈ આકાશ પ્રદેશ નથી કે જ્યાં દરેક જીવે અનંતી વાર જન્મ અને મરણ કર્યા ન હોય. જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ પામ્યો, ત્યાં ત્યાં અનેક સંબંધીઓની સાથે સંબંધી બાંધ્યા. કોઈ સ્થાને મા બાપ ભાઈ ભગિની પુત્ર પુત્રી સ્ત્રી સાસુ સસરા એવાં અનેક સગપણો બાંધ્યાં. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે દુનીયામાંના સઘળા જીવો સાથે દરેક જીવે અનંતાનંત સંબંધી બાંધ્યા છે. કોઈ પણ જીવ એવો નથી રહ્યો કે જેની સાથે કોઈ ને કોઈ સંબંધ બાંધ્યો ન હોય. આ બધા સંબંધો જો કાયમના હોય તો એકેક જીવને સંબંધીઓની એટલી સહાય મળે કે તેને કોઈ જાતની તંગી ભોગવવી જ પડે નહિ, પણ તે સંબંધ કાયમનો બંધાતો નથી, કિન્તુ ક્ષણિક સંબંધ છે. આનંદધનજી ઋષભદેવની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે,

પ્રીત સગાઈ તે જગમાં સહુ કહી રે

પ્રીત સગાઈ ન કાય

પ્રીત સગાઈ તે નિરૂપાધિક કહી રે

સોપાધિક ધન ખાય—ઋષભ જીનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે. ॥ ૧ ॥

અર્થાત—જગતમાં સર્વ જીવોની સાથે પ્રીતિ સગપણ બાંધ્યું પણ અંતે કોઈ સગું થયું નહિ. કાયમની પ્રીતિ ક્યાંય પણ જોવામાં આવી નહિ. તેવું કારણ એટલું જ કે જગતજનોની સાથે જે કંઈ સંબંધ બાંધવામાં આવે છે તે કંઈ ને કંઈ સ્વાર્થ માટે. મા બાપ અને પુત્રનો સંબંધ જન્મથી-કુદરતી બંધાય છે એ ખરું, પણ માબાપના મનમાં એક જાતની આશા રહી છે કે આ છોકરો મોટો થશે એટલે અમારું ઘડપણ પાળશે અને અમારું નામ રાખશે. આવી આશાની ઉપાધિથી માબાપનો છોકરો ઉપર પ્રેમ રહે છે. કોઈ પણ કારણથી જો તે આશા ઉડી જાય તો પ્રેમ પણ ઉડી જાય. એવી જ રીતે દુનીયાના સંબંધીઓના સંબંધમાં-પ્રેમમાં કંઈ ને કંઈ ઉપાધિ-સ્વાર્થ રહે છે, તેથી તે પ્રેમ ઉપાધિના અસ્તિત્વ સુધી ટકે છે, પછી લુપ્ત થાય છે. ખરો પ્રેમ તે નિરૂપાધિક-નિઃસ્વાર્થી પ્રેમ છે.

તેવો પ્રેમ માત્ર સ્વસ્વરૂપની સાથે જ બંધાય છે અને તે જ ખરો પ્રેમ છે; પણ તે પ્રેમનો પ્રવાહ શુભ છે, અંતરમાંથી પ્રગટે છે, બહારથી તેની આવક નથી. બહારનાં સંબંધીઓનો પ્રેમ ઉપર કહ્યું તેમ સોપાધિક અને સ્વ-દેવકાળ સ્થાયી છે. તે બિનાતું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં “સંયોગ एष खगवृक्षवत्” એ વાક્યથી ઝાડ ઉપર પક્ષીઓના સમાગમનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે. સાંજે જીંદી જીંદી દિશાએથી પક્ષીઓ આવી ઝાડ ઉપર બેસે છે. રાત્રિ પસાર કરી સવાર થતાં સૌ જીંદા પડી જાય છે. દિવસે પોતપોતાનો બોરાક મેળવવામાં મશગુલ બની જઈ રાત્રિએ સંબંધીઓના સમાગમનું બોન લુકી જાય છે. તેની જ રીતે એક કુળરૂપ વૃક્ષને આશ્રયે જીંદી જીંદી યોનિમાંથી આવેલા જીવોનો સમાગમ થાય છે. જીવનરૂપ શાખાને આશરે તેમની સ્થિતિ થાય છે. આયુષ્યરૂપ રાત્રિ પુરી થતાં સૌ જીંદા પડી જાય છે. મરણનો પડદો પડતાં સર્વ સંબંધીઓનો સંબંધ છુપાઈ જાય છે. બીજા જન્મમાં પૂર્વનાં સગાંઓ પૈકી કોઈ કોઈને ઝોળખતું નથી. તેથી કદાચ પૂર્વનાં સગાંઓ દુસ્મન થાય છે અને પૂર્વનાં દુસ્મન આ ભવનાં સગાં બને છે. જન્મપરંપરામાં આવી અનેક વિચિત્ર ઘટનાઓ બન્યા કરે છે. મહેશ્વરદત્તે પોતાના આપના શ્રાદ્ધમાં ભર્વાતરમાં ગયેલ બાપને જ મારી નાંખ્યો, તેનું દૃષ્ટાંત આ પ્રસંગે ભૂલવા જેવું નથી.

દૃષ્ટાંત—વિજયપુરમાં મહેશ્વરદત્ત નામનો એક ક્ષત્રિય રહેતો હતો. તેનો માબાપ વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે કામકાજથી દૂરગત થયાં હતાં, તોપણ તેમને ધરની ઘોલુપતા ધણી હતી. તે ધરના કોઈ પણ માણસનું ધર્મ તરફ બિલકુલ લક્ષ્ય નહોતું. તેના કુટુંબમાં માંસાહારનું પણ પ્રવર્તન હતું. મહેશ્વરદત્ત રાત દિવસ ધંધામાં મગ્યો રહેતો ત્યારે તેનાં વૃદ્ધ માબાપો આશા તૃષ્ણા અને પાપિષ્ઠ વૃત્તિઓને વશ થઈ કુવાસના અને અશુભ કર્મોનો સંગ્રહ કરતાં હતાં. એકદલ મહેશ્વરદત્તનો પિતા રોગગ્રસ્ત થયો. ઉપચાર કરતાં પણ આરામ થયો નહિ. અવસાનસમય આવેલો જાણી મહેશ્વરદત્ત પિતાની પાસે બેસી કહેવા લાગ્યો કે, હે પિતાજી ! તમે કોઈ પણ જાતની ચિંતા મનમાં રાખશો નહિ. આપણી જાતિના રિવાજ પ્રમાણે જે કંઈ કરવું ઘટશે તે સુધળું હું કરીશ.

તે ઉપરાંત તમારા મનમાં કંઈ ઇચ્છા હોય તો કહો તે પ્રમાણે હું કંઈ પિતા બોલ્યો, હે દીકરા ! મને કંઈ પણ જોઈતું નથી. મારી બલામણુ એટલી જ છે કે તું વધારે પડતું ખર્ચ કરીશ નહિ. આપણાં જનવરો-ગાયો બેંસો વગેરેને ખરાખર સાચવજો. વળી આપણા કુળનો એ રિવાજ છે કે આપની વરસીનો દિવસ આવે ત્યારે એક પાડો મારી આપનું શ્રાદ્ધ કરવું. મને ખાત્રી છે કે તું પણ તે પ્રમાણે વર્તીશ. મહેશ્વરદત્તે કહ્યું, હે પિતાજી ! તમે નિશ્ચિંત રહો. તે સધળું હું જાણું છું અને તે પ્રમાણે કરીશ. આખરે વૃદ્ધ પિતા મરણ પામ્યો. ઘર જનવરો અને પાડાની જ વિચારણામાં મરણ પામવાથી વાસનાનુસાર તે તેના જ ઘરની બેંસને પેટે પાડાપણે અવતર્યો. કેટલાક વખત પછી મહેશ્વરદત્તની માતા પણ ધડપણની માંદગીમાં મરણ પામી. મરણ વખતે તેની પણ ઘરમાં વાસના રહેવાથી અને અશુભ કર્મના જોગથી એના ઘરની શેરીમાંની એક કુતરીને પેટે અવતરી. એક થયો પાડો અને બીજી થઈ કુતરી. માઆપના મરણ પછી મહેશ્વરદત્ત અને તેની સ્ત્રી ગાંગિલા સિવાય તેના ઘરમાં કોઈ ત્રીજું જણ રહ્યું નહિ. ગાંગિલાનું રૂપ મનોહર હતું, તેમ જ તે ધર્મહીન અને વિષયલપટ હતી. સાસુ સસરાની હયાતી સુધી તેની ખાલ પત્રિતતા જળવાઈ રહી હતી, પણ પાછળથી મહેશ્વરદત્ત ધંધાને માટે બહાર જતો ત્યારે એકાંતનો પ્રસંગ મળવાથી કોઈ પરપુરૂષના પ્રેમમાં પડી ગઈ. એક તરફ મહેશ્વરદત્ત પરિશ્રમથી પૈસા પેદા કરતો, બીજી તરફ તેની સ્ત્રી જરના પ્યારમાં મોજશોખ ઉડાવતી અને પૈસાનું પાણી કરતી. કેટલા-એક સમય પછી તેમના પાપનો ઘડો ભર્યો. મહેશ્વરદત્ત આચિંતો બહારથી ઘેર આવ્યો. જુએ છે તો અંદરથી ખારણાં ખંધ દીકાં. વહેમ પડવાથી ખારીમાં ડાકીયું કરીને જોયું તો અંદર બીજો પુરૂષ નજરે પડ્યો. કમાડની સાંકળ ખખડાવી તેથી અંદરનાં ખંને જણ બચીત થયાં. અંદર છુપાવાની જગ્યા ન હોવાથી ગભરામણમાં ઝોર વધારો થયો. પતિ સિવાય બીજો કોઈ હશે તેને બહારથી જ પાછો વાળીશ એવા આશયથી ગાંગિલાએ કોઈ તરડમાંથી ખારીકાંઈથી જોયું તેટલામાં તો અવાજ સંભળાયો કે કમાડ ઉઘાડ. આ અવાજથી તેના હોશકોશ ઉડી ગયા. અરે આ તો ધરધણી એટલે

ઉઘાડયા વિના છુટકો નથી, અને ચારને બચાવવાનો ખીજો કોષ રસ્તો નથી, હવે શું થશે? ખરેખર, હવે અમારો પાપનો ઘડો પુટ્યો, તોપણ કંઈ બચાવ તો કંઈ એમ ધારી તેણે કહ્યું કે કંઈ શરીરના કારણથી કમાડ બંધ કર્યો છે તે થોડા વખત પછી ઉઘાડીશ; ત્યાંસુધી કંઈ કામ હોય તો કરી આવો. મહેશ્વરદત્તે કહ્યું, રાંડ ઉઘાડે છે કે નહિ? નહિનો કમાડ તોડીને અંદર આવું છું. અંદર કોણ તારો બાપ બરાયો છે? જલ્દી ઉઘાડ. ગાંગિજાનાં કૃત્ય ઉઘાડાં પડ્યાં. કમાડ ઉઘડ્યાં અને ગાંગિજાનો ચાર પકડાયો. ઝનુન ઉપર ચડેલ મહેશ્વરદત્તે તેનાપર ખૂબ હાથ અજમાવ્યો અને મેથીપાક ચખાડ્યો. કોષ સખ્ત ધા મર્મસ્થાનમાં લાગવાથી તેના પ્રાણ ઉડી ગયા, પણ મરતી વખતે તેણે પોતાનો દોષ દીઠો કે “મેં જ્યારે આવો દુરાચાર સેવ્યો ત્યારે તેની શિક્ષા મને મળી. મારા કર્મનું કે મારી દુષ્ટતાનું જ આ પરિણામ છે.” આવી વૃત્તિથી તે મરીને સ્ત્રીમાં વાસના રહેવાથી તે સ્ત્રીની કુખે જ પોતાના વીર્યમાં ઉત્પન્ન થયો. મહેશ્વરદત્તે ચારને મારી નાંખ્યો પણ સ્ત્રીને વિશેષ ઠપકો ન આપ્યો; તેમ તેના દોષનો પ્રકાશ પણ ન કર્યો, કેમકે તે સમજતો હતો કે ધરતું છિદ્ર પ્રકાશવાથી ધરની આબરૂ કમ થાય, માટે નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે—

આણુવિત્તં ગૃહચ્છિદ્રં । મંત્રભેષજમૈથુનં ॥

દાનં માનં ત્વાપમાનં । નવકાર્યાણિ ગોપયેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—આયુષ્ય, પૈસો, ધરતું છિદ્ર, મંત્ર, દવા, કામક્રીડા, દીધેલું દાન, કોષ ઠેકાણે સન્માન થયું હોય તે, અને અપમાન થયું હોય તે, આ નવ કાર્યો ડાહ્યા માણસે શુભ રાખવાં પણ પ્રકાશમાં લાવવા નહિ.

વળી મહેશ્વરદત્તે વિચાર્યું કે જર મરી જવાથી હવે તે ઠેકાણે આવી જશે, તેથી માઈ ધર જેવું છે તેવું જળવાઈ રહેશે. સ્ત્રીને પણ દિવસે દિવસે જરનો પ્યાર લુંસાતો ગયો અને પતિના ઉપર પ્રેમ જાગૃત થયો. પોતાની ખરાબ ચાલચલગત પતિએ જાણ્યા છતાં પણ કાંઈ ઠપકો ન આપ્યો તેથી પતિની ભલમનસાઈ તેની સ્મૃતિમાં તરવા લાગી. થોડા વખતતાં બંનેના મન એકરસ થઈ ગયાં, એટલું જ નહિ પણ પુત્રની આશા જણાવાથી સંતતિ ધ્રુવનાર મહેશ્વરદત્તનું મન સ્ત્રી તરફ વધારે પ્રેમાળ રહેવા લાગ્યું. અનુક્રમે પુત્રનો

અસવ થયો. આજક કંઈક મ્હોટું થયું એટલે પતિ પત્ની બંને તેને ઘણા પ્રેમથી રમાડવા લાગ્યાં. દરમ્યાન શ્રાદ્ધના દિવસે આવ્યા, તે વખતે મહેશ્વરદત્તને બાપનું શ્રાદ્ધ કરવાનું હતું. પેસે પાડો પણ મ્હોટો થવા આવ્યો છે તેથી ખીજ પાડાની તપાસ ન કરતાં ધરના પાડાને શ્રાદ્ધમાં મારવાનો નિશ્ચય મહેશ્વરદત્તે કર્યો. શ્રાદ્ધમાં સર્ગાં ઠહાલાંએને નોતર્યાં. પોતાની જાતે પાડાને મારી તેનું માંસ પકવી પોતાની જાતે સર્ગાં ઠહાલાંને જમાડવા લાગ્યો. જે બાપનું શ્રાદ્ધ કરવું છે તે જ બાપના જીવને (પાડાને) તલવારથી મારી નાંખ્યો. અરે, એટલું જ નહિ પણ જે માતા કુતરીપણે અવતરી છે, સ્નેહ અને વાસનાને લીધે ધરની આસપાસ જ રહે છે, તે કુતરી કંઈ ખાવાની લાલચે અંદર આવી, તેથી તેને બહાર કઢાડવા મહેશ્વરદત્તે (પુત્રે) એક લાકડીનો સખ્ત ધા માર્યો, તેથી તેની કેડ ભાંગી ગઈ. કુતરી બહાર આવી ત્યાં પાડાનાં હાડકાં વગેરે પડ્યાં હતાં તે ચાટવા લાગી. મહેશ્વરદત્તને છોકરાના ઉપર ઘણા મોહ હોવાથી ઘડીએ ઘડીએ તેને ખોળામાં લે છે, રમાડે છે, બચ્ચીએ ભરે છે અને મનમાં ખુશ થાય છે. આ વખતે એક જ્ઞાની મુનિ ગૌચરીએ નીકળ્યા હતા તે મહેશ્વરદત્તના ઘર પાસે થઈ નીકળ્યા. જ્ઞાનને ચોગે આ સઘળો બનાવ જોયો. આ વિચિત્ર ઘટનાથી વિસ્મય પામી મસ્તક ધુણાવ્યું. મહેશ્વરદત્તની તે તરફ નજર ગઈ અને મુનિને મસ્તક ધુણાવતા જોયા. બહાર આવી કારણ પૂછ્યું. મુનિએ કહ્યું, બાપ ! આ બધી મોહની લીલા છે. તેમાં અજ્ઞાનને લીધે કેવા કેવા અધટિત બનાવો બને છે તેનો એક નમુનો આજે મારા જોવામાં આવ્યો. મહેશ્વરદત્તે પૂછ્યું, મહારાજ ! એવું શું અધટિત આંહિ બન્યું છે કે જેથી આપને મસ્તક ધુણાવવું પડ્યું ? મુનિએ કહ્યું કે બાપ ! આ કહેવા જેવી વાત નથી. માત્ર સમજવાની જ છે. પણ ત્હારી જે ખાસ સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો મને કહેવામાં બાધ નથી. મહેશ્વરદત્તે સાંભળવાની ઉત્કંઠા બતાવી ત્યારે મુનિએ કહ્યું, હે ભદ્ર ! આજે તું ત્હારા બાપનું શ્રાદ્ધ કરે છે પણ તને ખબર નથી કે તે જ પાડાનો વધ કર્યો તે કાણ હતો ? મહેશ્વરદત્તે પૂછ્યું, મહારાજ ! તે કાણ ? મુનિએ કહ્યું, ભદ્ર ! એ જ ત્હારો બાપ. ત્હારા બાપનો જીવ જ પાડાએ અવતર્યો હતો કે જેને તે તલવારથી કાપી નાંખ્યો. આ સાંભળી

મહેશ્વરદત્તે પૂછ્યું, મહારાજ ! શું આ ખરેખર છે ? મુનિએ કહ્યું, અમે અસત્ય બોલતા નથી. જ્ઞાનથી જોવામાં આવ્યું તેવી રીતે 'કહ્યું'. પણ વાત હજી લાંબી છે. માત્ર આટલું જ અધટિત નથી કર્યું, પણ પેલી કુતરી કે જેને લાકડીનો સખ્ત ધા તેં માર્યો છે તે ત્હારી જનની-માતા છે. ત્હારી માતા જ માયા અને લોભને વશે મરીને કુતરી થઇ છે. તેની તે લાકડીથી આજે તેં ભારે સેવા બળવી છે. મહેશ્વરદત્તના અહોરા ઉપર આ શબ્દો સાંભળવાની સાથે શરમના શેરડા છુટે છે અને મનમાં પશ્ચાત્તાપ સાથે ખેદ થાય છે. એટલામાં તો વળી મુનિએ કહ્યું, ભાઇ ! તારી અસમજસતાની અવધિ આટલેથી જ નથી, પણ જેને તું રમાડે છે, જેને જોઇને તું ખુશી થાય છે તે તો ત્હારી સ્ત્રીનો જરપુર છે. ત્હારા હાથે જ જેનું મોત નિપજ્યું હતું, તે જ તારો દુસ્મન ત્હારા પુત્રરૂપે ઉત્પન્ન થયો છે. હે ભદ્ર ! આ વાત જો ત્હને માનવામાં ન આવતી હોય તો, જો આ કુતરી' કે જેને આ વાત સાંભળતાં ધ્રુષાયોય થયો અને તેથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉપજ્યું છે, તે ત્હારી ખાત્રી કરશે. એટલું કહી મુનિ ત્યાંથી રવાના થયા અને પોતાને સ્થાને ગયા. પછવાડે કુતરીએ તેના પૂર્વના પુત્રને ધરતી અંદરનું નિધાન બતાવ્યું. તેથી મહેશ્વરદત્તને સઘળી વાત સાચી માનવામાં આવી, એટલે એકદમ મુનિની પાસે ગયો અને અત્યંત ઉપકાર માનવા લાગ્યો. હે મહારાજ ! અજ્ઞાનવશે આવું અકૃત્ય મારે હાથે થયું તેનો છુટકારો કેવી રીતે થાય ? પાતક કેમ દૂર થાય ? આપ પતિતબાવન છો મારે મારો ઉદ્ધાર કરો. ગુરૂએ અવસર જાણી બોધ આપ્યો. મિથ્યાત્વ માર્ગ છોડાવ્યો. મહેશ્વરદત્તે પોતાની સ્ત્રીને આ બનાવની સઘળી હકીકત સમજાવી, તેથી ઉત્પન્ન થયેલ વૈરાગ્યવૃત્તિ નિવેદિત કરી, મળેલ નિધાન અને ધરતાર સ્ત્રીને બળાવી, રાજ-ખુશીથી તેની સંમતિ લઇ ગુરૂની પાસે જઇ દીક્ષા અંગીકાર કરી. મહેશ્વરદત્ત મુનિ સંયમ પાળી ધર્મની આરાધના કરી સદ્ગતિને પામ્યા.

મહેશ્વરદત્તની પેઠે આ દુનીયામાં એવા કંઇક બનાવો બનતા હશે. મહેશ્વરદત્તને જ્ઞાની ગુરૂનો જોગ મળ્યો તો તેના નિસ્તાર થયો. બાકી ધણા અસહ્યો આવાં કૃત્યોથી બવબ્રમણ કરે છે અને અનંત સંબંધો બાંધે

છે, પણ ભવાંતરમાં તેમાંનો કોઇ સંબંધી કામ આવતો નથી. એટલા માટે જ સગાં વહાલાં કુટુંબીઓ વગેરેનો સંબંધ પક્ષીઓના મેળા જેવો જ-
ણાયો છે. મનુષ્યોનું જીવન એ પક્ષીઓની રાત્રિ છે અને મૃત્યુ એ પક્ષી-
ઓનું પ્રભાત છે. પ્રભાત યતાં સઘળાં પક્ષીઓ જીદાં પડી જાય છે અને
સૌ સૌને માર્ગે આશ્વાસ જાય છે, તેમ મૃત્યુ યતાં સર્વે પોતપોતાને માર્ગે
પ્રયાણ કરે છે. પક્ષીઓ તો વળી બેગાં પણ થાય અને એક ખીજને ઓ-
ળખી પણ કાઢે, પણ મનુષ્યો તો જીદાં પડ્યા પછી ભવાંતરમાં કોઇ કોઇને
ઓળખતા નથી, અને સંભારતા પણ નથી, તેથી એકત્વભાવનાથી એક-
તાનું ખરૂં સ્વરૂપ ચિંતવી જાનજાને તોડી નિરૂપાધિક સુખ અને નિરૂપાધિક
પ્રેમ મેળવવા કોશીશ કરવી. (૪૦-૪૧)

(૬) અશુચિ ભાવના.

[આગલી ભાવનામાં બાહ્ય પદાર્થોને ક્ષિત્ર માની તે ઉપરથી મમત્વ ઉદ્ભવે છે. મમતાની વસ્તુઓમાં પ્રથમ શરીર છે, તેની સ્થિતિ કેવી છે તે આ ભાવનામાં અતાવવામાં આવશે.]

મત્તમપૂરવૃત્તમ્ ।

પછી અશુચિભાવના ।

દૃષ્ટ્વા બાહ્યં રૂપમનિત્યં ક્ષણકાન્તં ।

હે મિત્ર ત્વં મુહ્યસિ કિં ફલ્ગુશરીરે ॥

નાન્તર્દૃશ્યં રોગસહસ્રાશ્રિતમેત-

દેહં નિન્યં રમ્યમિમં જ્ઞઃ કથયેત્કઃ ॥૪૨॥

શરીરે મોહકં વસ્તુ કિમસ્તિ ?

ચર્માન્છન્નં સ્નાયુનિબદ્ધાસ્થિપરીતં ।

ક્રવ્યવ્યાધિં શોણિતપૂર્ણં મલભાण्डम् ॥

મેદોમજ્જામાયુવસાઢ્યં કફકીર્ણં ।

કો વા પ્રાજ્ઞો દેહમિમં વેત્તિ પવિત્રમ્ ॥૪૩॥

શરીરાઢ્યવવા અપ્યપવિત્રાઃ ।

ચક્ષુર્યુગ્મં દૃષિકયાક્તં શ્રુતિયુગ્મં ।

કીદૃવ્યાર્ષં સન્તતલૅલાકુલમાસ્યમ્ ॥

નાસાઽજસ્રં શ્લેષ્મમલાઢ્યાંતરદેશા ।
ગાત્રે તત્ત્વં નોચ્ચતરં કિશ્વન દૃષ્ટમ્ ॥૪૪॥

જિહ્વાજઠરે કિં સ્વરૂપે ।

વીભત્સોઽયં કીટકુલાગારપિચળ્ડો ।
વિષ્ઠાવાસઃ પુક્કસકુળ્ડાઽપ્રિયગન્ધઃ ॥
લાલાપાત્રં સ્માંસવિકારો રસનેયં ।
દૃષ્ટો નાંશઃ કોપિ ચ કાયે રમણીયઃ ॥૪૫॥

શરીરસ્ય ભયઙ્કુરોગાઃ ।

કળ્ડૂકચ્છૂસ્ફોટકફાશોઽવ્રણરોગૈઃ ।
કુષ્ઠૈઃ શોફૈર્મસ્તકશૂલૈર્ભયશોકૈઃ ॥
કાસશ્વાસચ્છર્દિવિરેકજ્વરશૂલૈ—
વ્યાપ્તો દેહો રમ્યતરઃ સ્યાત્કથમેષઃ ॥૪૬॥

શરીરસ્યાઽપવિવ્રતા ।

યત્સન્નગત્સ્યાદ્ભોજ્યમુપાત્તં રમણીયં ।
દુર્ગન્ધાઢ્યં કૃમિકુંલબહુલં ક્ષણમાત્રાત્ ॥
મૂત્યં વસ્ત્રં સ્વચ્છમપિ સ્યાન્મલદુષ્ટં ।
સોઽયં દેહઃ સુન્દર ઇત્યં કથયેત્કઃ ॥૪૭॥

છઠી અશુચિ ભાવના.

અર્થ—હે ભદ્ર ! આ શરીરનું બાહ્ય રૂપ કે જે એક ક્ષણે મનોહર અને બીજી ક્ષણે અમનોહર થઇ જાય છે, તે અનિત્ય રૂપને જોઇ આ

નિઃસાર શરીરમાં શું મોહ પામે છે ? આ શરીર અંદરખાને રોગથી ભરેલું છે, અને હજારો વ્યાધિઓનું સ્થાન છે. આ શરીરને સંગે જ અનેક કળેા અમવાં પડે છે. આ શરીર માત્ર દેખાવમાં જ સુંદર લાગે છે. આમડી ઉતારીને અંદર જોઈએ તો હાડ માંસ અને રૂધિર સિવાય બીજું કંઈ દેખાશે નહિ. માટે નિન્ધ અને તુચ્છ વસ્તુથી ભરેલા આ શરીરને કયો માણસ રમણીય કહેશે ? (૪૨)

આ શરીરમાં મોહ ઉપજાવે તેવી કઈ ચીજ છે ?

આ શરીરને અંતર દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ તો શું દેખાય છે ? ઉપર ઉપર તો આમડીનું વેણન-આચ્છાદન છે. સૌથી હેઠે ન્હાનાં મ્હોટાં હાડકાં એક બીજાની સાથે જોડાઈ ગોઠવાયેલાં છે. આમડીની નીચે માંસના ઢોળા છે અને તેના ઉપર ઝીણી જડી અનેક નસો પથરાયેલી છે. તેમાં ચક્રને આખા શરીરમાં ઢોહીતો પ્રવાહ રૂપાં કરે છે. ચરખી મળળ (હાડકાંનો માવો) પિત્ત કફ મૂત્ર અને વિષ્ટાથી શરીર વ્યાપ્ત થયેલું છે. એવા ગંદા-અરમણીય શરીરને કયો ડાહ્યો માણસ પવિત્ર કહે ? કોઈ નહિ. (૪૩)

શરીરનાં અવયવો પણ મલીન છે.

ચાલો આપણે શરીરના કુટલાએક ઉપયોગી ભાગો જોઈએ કે તે કુટલા પવિત્ર છે ? આંખોમાં પીયા ભરાય છે. સાંભળવાની શક્તિ ધરાવનાર જે કાનમાંથી હમેશ મેલ નિકળે છે. મોઢામાંથી લાળ અને થુંક નિકળ્યા કરે છે. નાકમાંથી શ્લેષ્મ અને લોંટ વહે છે. ત્યારે પવિત્રતા ક્યાં રહી ? જે ભાગ ઉપયોગી અને પવિત્ર ગણાય છે, તે પણ અપવિત્ર પદાર્થોથી રૂંધાયેલા છે. આખા શરીરમાં કોઈ પણ પવિત્ર તત્ત્વ-વસ્તુ જોવામાં આવતી નથી. (૪૪)

જીભ અને હોઝરીની રચના.

જે હોઝરી અન્નને પચાવે છે અને શરીરનો એક અગત્યનો અવયવ છે, તેની પણ રચના અને સ્વરૂપ જોઈએ તો ખીભત્સ-ભયંકર લાગે છે. કરમીયાં શરમીયાં વગેરે અનેક જાતના કીડાઓ તેમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેની પાસે જ વિષા અને મૂત્રને રહેવાનાં સ્થાન છે કે જેની ગંધ ચમા-

રના કુંડ જેવી અપ્રિય છે. જેનાથી બોલાય છે અને સ્વાદ લેવાય છે તે જીભ પણ શેની બનેલી છે ? શું સોના રૂપાની કે કરતૂરી કપૂરની છે ? ના, ના. તે પણ એક માંસનું પિંડ છે. અંદર અરમણીય છે. અહા ! શરીરના બધા ભાગોને તપાસી જોઈએ છીએ તો કોઈ પણ ભાગ રચિર-રમણીય દેખવામાં આવતો નથી. (૪૫)

શરીરના ભયંકર રોગો.

અરેરે ! કોઈ કોઈ શરીર દાદરથી એટલાં બધાં વ્યાપ્ત થઈ ગએલાં હોય છે કે આંગળી મૂકીએ તેટલી જગ્યા પણ ખાલી દેખાતી નથી, ત્યારે કોઈ શરીર ખરજવાથી ઘેરાઈ ગએલું હોય છે અને મ્હોટા મ્હોટા વસ્તુ પડી ગએલા છે. કોઈ સ્કોટકથી છવાઈ ગએલું હોય છે, તો કોઈ હરસની વ્યાધિથી પીડાતું હોય છે. કોઈ શરીર કોઢથી સફેદ વા લાલ બની ગયું છે, તો કોઈ સોજાથી સ્થૂલ અને ભયંકર જેવું દેખાય છે. કોઈને ખાંસી, કોઈને માયાનો દુખાવો, કોઈને દમ, કોઈને ઉલટી તો કોઈને અતિસાર, કોઈને તાવ તો કોઈને શ્વેત તો કોઈને મૂત્રકૃચ્છ રોગથી ઉલટ વેદના થતી જોવામાં આવે છે. અરે ! જેનું વર્ણન કરતાં ત્રાસ ઉત્પન્ન થાય, જેના કરતાં મોતનું દુઃખ પણ ઓછું મનાય છે, તેવી ત્રાસજનક વેદના ઉપજાવનાર અનેક રોગોથી વ્યાપ્ત આ શરીર રમણીય-મોહક શી રીતે હોઈ શકે ? (૪૬)

શરીરની અપવિત્રતા.

જેના સંગથી સુંદર સુગંધી અને સ્વાદિષ્ઠ ભોજન પણ દુર્ગંધવાળું નીરસ બની જાય છે, અને એક ક્ષણ માત્રમાં તે બગડી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં ઝીણાં ઝીણાં કૃમિ-કરમીયાં વગેરે કીડા ઉત્પન્ન થાય છે, જેના સ્પર્શથી સ્વચ્છ અને કિંમતી જરીયાન રેશમી વસ્ત્રો પણ તુચ્છ અને મલીન બની જાય છે, “તે આ શરીર સુંદર છે” એમ કોણ કહે ? (૪૭)

વિવેચન—ઉપરનાં છ કાવ્યો શરીરની આંતરિક સ્થિતિનું બાન કરાવે છે. જેઓ ચામડીનો ઉપરનો રંગ કે ચહેરાની ખૂબસુરતી જોઈ કોઈની સ્ત્રી તરફ આશક બને છે, તેના સાંદર્થનાં વખાણ કરે છે, તેઓની જોવાની દૃષ્ટિ ભૂલભરેલી છે. સ્થૂળ દૃષ્ટિ અથવા ઉપલક દૃષ્ટિથી વસ્તુનું ખરૂં સ્વરૂપ

તેઓના બાણવામાં આવતું નથી. તેઓ એક પતંગીઆ કરતાં પણ મોટી ભૂલ કરે છે. પતંગીઉં દીવાની જ્યોતમાં મુગ્ધ બની દીવાના તેજ અને સૌંદર્યમાં આકર્ષાઈ તેની ઉજ્જ્વળતા અને બાળી નાંખવાના સ્વભાવને ઝાળખી શકતું નથી તેથી તે બિચાઈ પોતાના પ્યારા પ્રાણને ગુમાવી બેસે છે. તેવી જ રીતે માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપને જોનારા તેમાં જ મુગ્ધ બની જનારા માણસો વિષયના આવેશમાં તણાઈ જઈ શરીરની આંતરિક સ્થિતિનો ખ્યાલ ન કરતાં પતંગીઆની માફક પરચીના સૌંદર્યરૂપ દીવામાં ઝપલાવી દઈ અમૂલ્ય જીવન ગુમાવી બેસે છે. તેઓને શરીરની આંતરિક સ્થિતિનો અશુચિ ભાવના દ્વારા ખ્યાલ કરાવવાને આ કાવ્યો યોજવામાં આવ્યા છે. તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે શરીરની અંદરનો ભાગ તો અરમણીય છે, પણ બહારનું સૌંદર્ય પણ લાલસાવાળા ભોગી માણસોને જેટલું સાઈ લાગે છે, તેટલું સાઈ નથી, તેમ જ તે સૌંદર્ય સ્થિર અને ચિરસ્થાયી નથી. ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે કે “રૂપે જરાયા મયં” “કાવે કૃતાન્તાદ્વયં” રૂપ-સૌંદર્યને જરા અવસ્થાનો ભય છે અને શરીરને મોતનો ભય છે. ખરી રીતે જોતાં રૂપને-સૌંદર્યને બગાડનાર માત્ર એક જરા અવસ્થા જ નથી પણ બીજા અનેક કારણો છે. એક તો સંધ્યાના રંગની પેઠે તેનો સ્વભાવ જ અસ્થિર છે. અનેક જાતના રોગોથી પણ તે એક ક્ષણમાં બદલાઈ જાય છે માટે જ કહ્યું કે “ક્ષણકાન્તં” અર્થાત્ એક ક્ષણે કાન્ત-મનોહર અને બીજી ક્ષણે અકાન્ત-અમનોહર; આવા અસ્થિર વિકારી અને ક્ષણિક સૌંદર્યમાં લલચાઈ જવું કે મુગ્ધ બની જવું તે હજીપણ મરેલું નથી. મલ્લિકુમરીના સૌંદર્ય ઉપર મોહિત થએલ છ રાજાઓને મલ્લિકુમરીએ બોધનો જે ફટકો માર્યો છે તે આ રથજે, ભૂલી જવા જેવો નથી.

દૃષ્ટાંત—મલ્લિકુમરીના પિતા કુંભરાજ વિદેહ દેશના અધિપતિ હતા. તેની રાજધાની મિથિલા નગરી હતી. મલ્લિકુમરીની માતાનું નામ પ્રભાવતી હતું. મલ્લિકુમરીનો આત્મા એક સાધારણ આત્મા નહોતો પણ તીર્થંકર નામ કર્મની સમૃદ્ધિવાળો હતો. ચાલુ જન્મમાં તીર્થંકર થવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થવા છતાં સ્ત્રીવેશે અવતાર લેવો એ એક નહિ બનવાજોગ આશ્ચર્યરૂપ બનાવ

હતો અને તે પૂર્વ ભવમાં (મહાબળના ભવમાં) મિત્ર સાધુઓ સાથે કરેલા કપટનું પરિણામ હતું. એક 'સ્ત્રીવેદ સિવાય બાકીના ગુણો કે જે તીર્થ-કરમાં હોવા જોઈએ તેવા સધળા ગુણો મલ્લિકમરીમાં હતા. મતિ શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન સાથે જ જન્મ થયો હતો. શરીરસૌંદર્યનું તો જોટલું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડું અર્થાત્ તેનું રૂપ અનુપમ હતું. યુવાવસ્થામાં મલ્લિકમરીનાં રૂપની ચારે તરફ ધણી તારીફ થવા લાગી તેથી ધણા રાજાઓ અને રાજકુમારો મલ્લિકમરીને પરણવાની યાદના કરવા લાગ્યા. તેમાં છ રાજાઓએ તો ખાસ દૂત મોકલી મલ્લિકમરીની માંગણી કરી. તે છમાં પ્રથમ કૌશલદેશ સાકેતપુર નગરનો પ્રતિયુધ રાજા, બીજો અંગદેશ ચંપાનગરીનો ચંદ્રભાઈ રાજા, ત્રીજો કુશાલા દેશ સાવર્ધાનગરીનો રૂપી રાજા, ચોથો કાશીદેશ વણારસી નગરીનો શંખ રાજા, પાંચમો કુરૂદેશ હથિયણાપુર નગરનો અદીનશત્રુ રાજા અને છઠો પંચાલદેશ કંપિલપુરનો જીતશત્રુ રાજા હતા. છએ રાજાના દૂતો સમકાલે મિથિલાએ પહોંચ્યા. કુંભરાજની પાસે આવી છએ દૂતોએ પોતપોતાના રાજા માટે મલ્લિકમરીની માંગણી કરી. કુંભરાજ વિચારમાં પડી ગયો. કોને હા કહેવી અને કોને ના કહેવી ? એકને હા અને બીજાને ના કહેવાથી ઇર્ષ્યા-ક્રોધ થવાનો સંભવ અને 'તેનું' પરિણામ ખરાબ આવે તેથી બધાને ના કહેવી જ શ્રેયસ્કર છે એમ ધારી કુંભરાજએ છએ જણને ના પાડી કે મારે હાલ કોઈને પણ પુત્રી આપવાનો વિચાર નથી. દૂતોને અપમાનપૂર્વક પાછા વાળ્યા. છએ દૂતો નિરાશ થઈ પોતપોતાના રાજાની પાસે આવી અને બનેલી હકીકત જાહેર કરી. પોતાની માંગણીના અનાદરથી ગુસ્સે થએલા છએ રાજાઓએ ગુસ્સાના આવેશમાં તલવારના બળથી ધરાદો પાર પાડવાનો વિચાર કર્યો અને તરત જ પોતપોતાનાં લશ્કરની તૈયારી કરી. કુંભરાજ ઉપર ચઢી જવાને પ્રયાણ કર્યું. આ તરફ કુંભરાજએ પણ જેના દૂતનું અપમાન કર્યું છે તેઓ વખતે ચડાઈ કરશે એવી દહેશતથી પોતાનું સૈન્ય સજ્જ કરવા માંડ્યું. થોડા વખતમાં બંને તરફનાં સૈન્યોની સામ સામે લડાઈ ચાલુ થઈ. શૂરા ક્ષત્રિયો પાછા હઠ્યા વિના શૂરાતનથી લડવા લાગ્યા. બીજી ત-

રક્ત મલ્લિકુમરીયે છ રાજાઓને સમજાવવાનો એક જુદો જ માર્ગ લીધો હતો. મલ્લિકુમરીયે પોતાની અશોકવાડીમાં એક સુશોભિત અતિરમણીય મકાન બંધાવ્યું હતું. તેના મધ્ય ભાગમાં એક વિશાળ રત્નજડિત તળીયાવાળો સુંદર ઝોરડો બનાવ્યો હતો. તેને ફરતાં છ ગર્ભધરો બનાવ્યાં, તે છ ગર્ભધરનાં દ્વાર મધ્ય ઝોરડામાં પડતાં હતાં. છએના આવવા જવાના રસ્તા જુદા જુદા હતા. મધ્ય ઝોરડાના મધ્યભાગમાં એક મણિપીઠિકા ઉપર રત્નજડિત, પોતાના જેવી રમણીય એક મૂર્તિ-પુતળી બનાવી ગોઠવી. તે પુતળીના મસ્તકમાં એક છિદ્ર રાખેલું હતું અને તેનું ઢાંકણું બરાબર એસી જગ્યા તેવું કરાવ્યું હતું તેથી જોનારને તે વિષે કંઈ કલ્પના પડે નહિ. આખી હવેલી હાંડી તખ્તા ઝુમ્મર વગેરેથી શણગારવામાં આવી હતી. દરેક હોલમાં સારી ખેડકા ગોઠવેલી હતી. મલ્લિકુમરી સારામાં સાફ ભોજન જમી લઈ વધારાનો એક કોળીયો ઉપરના છિદ્રદ્વારા પુતળીમાં નાંખી છિદ્ર બંધ કરતી હતી. પુતળીના પેટમાં પોલાણ હતું તેથી તે કોળીયાનો પેટમાં સંગ્રહ થતો હતો. એક તરફ લડાઈ ચાલતી હતી, બીજી તરફ આ ક્રિયા થતી હતી. આખરે કુંભ રાજાની સેનામાં ભંગાણ પડતાં હાર થઈ તેથી કુંભરાજાએ પોતાનું લશ્કર પાછું ખેંચી નગરીમાં પ્રવેશ કરી દરવાજા બંધ કરાવી ગઢ-રોહ કર્યો. ચઢાઈ કરનારાનાં લશ્કરોએ નગરીને ઘેરા લાલ્યો. પ્રતિદિન કુંભરાજાની સ્થિતિ કફાડી થવાથી રાજાને ચિંતા ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે મલ્લિકુમરીએ કહ્યું “હે પિતાજી ! આપ ચિંતા ન કરો. એ રાજાઓને સમજાવવાનો ઉપાય મેં રચી કહાડ્યો છે. તમો હૃત મારફત પ્રત્યેક રાજાને જુદું જુદું કહેવડાવો કે તમો એકલા અશોકવાડીની હવેલીમાં આવો ત્યાં તમારી ધારણા પાર પડશે.” કુંભરાજાએ હૃત મારફત ઉપલો સંદેશો કહેવડાવ્યો તેથી છએ રાજા જુદે જુદે માર્ગે અશોકવાડીમાં આવ્યા. ગોઠવણ પ્રમાણે જુદા જુદા ગર્ભધરમાં તેમને પ્રવેશ કરાવ્યો અને પોતપોતાની ખેડકા ખેડા. છએનાં સ્થાન જુદાં હોવાથી કોઈ કોઈને જોતા નથી પણ છએની નજર વચલા હોલમાં કે જ્યાં મલ્લિકુમરીની પુતળી છે ત્યાં પડે છે. પુતળીનું સૌંદર્ય જોઈ સર્વે તેના ઉપર વ્યામોહ પામ્યા. મલ્લિકુમરીની પસંદગી મારા

ઉપર ઉતરશે એમ પ્રત્યેક રાજા રાહ જોવા લાગ્યા, એટલામાં મલ્લિકુમરીએ પુતળીનું દાર ખુલ્લું કર્યું કે તેની સાથે અંદર સડેલા બોજનની દુર્ગન્ધ ઉછળવા લાગી. એકદમ બધા રાજાઓએ નાક આડે રમાલ ધર્યો તોપણ દુર્ગન્ધથી મગજ શટી જતું હતું. આ પ્રસંગે મલ્લિકુમરીએ સૌને ઉદ્દેશી કહ્યું: અહો રાજાઓ ! જે વસ્તુને હમણાં તાકી તાકી તમે જોતા હતા તેની સુગંધ કેમ કરો છો ? જેનું આટલું સ્વરૂપ હતું તેમાંથી કેવી દુર્ગંધ ઉછળે છે ? અહો સજ્જનો ! આ મારા શરીરની પણ એવી જ સ્થિતિ છે. ઉપરથી આવું સુંદર છે પણ અંદર આવી દુર્ગંધી-અપવિત્ર વસ્તુ સિવાય બીજું કંઈ નથી. જે બોજન હું જમું છું તેનો એકેક કાળીયો આની અંદર હું નાંખતી હતી. તે સુંદર બોજનનું કેવું પરિણામ થયું તે તમે નજરે જુઓ છો તો પછી મારા ઉપર શું વ્યામોહ પામો છો ? એકેક કાળીયાની આટલી દુર્ગંધ નીકળે છે તો મારા શરીરમાં રોજ ૩૨ કાળીયા પડે છે તેની કેવી પરિણતિ થતી હશે ? યાદ તો કરો કે આપણે આગલા ત્રીજા ભવમાં કેવા ભાવથી સંસાર છોડી નીકળ્યાં હતાં ? આ વચનો સાંભળી રાજાઓએ ધડાપો કર્યો કે તેની સાથે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું. વૈરાગ્ય પામી લડાઇ બંધ કરાવી, મલ્લિકુમરીની સાથે દીક્ષા લીધી. સંયમ લઈ આત્માનું શ્રેય સાધ્યું.

માણસના શરીરની એક ધરની સાથે સરખામણી થઇ શકે છે. ધરને લાકડાના થાંભલાનો આધાર હોય છે, તેમ શરીરને પગનાં હાડકાંનો આધાર છે. થાંભલો સહન એક હોય છે ત્યારે પગનાં હાડકાંના કકડા કકડા ગોઠવેલા હોય છે તેથી શરીરરૂપ ધર ઉઠતું બેસતું ચર્ચ શકે છે. ધરની બિંતો ઇંટોની કે પથ્થરનાં ચોસલાંની બનેલી હોય છે, તેમ શરીરની બિંતો કરોડના મણકા અને પાંસળાઓનાં હાડકાંની બનેલી છે. ઇંટા અને પથ્થરના ખાંચાઓમાં જોમ ચુનો કે માટી પૂરવામાં આવે છે તેમ હાડકાંના સાંધા માંસના લોચાથી પૂરવામાં આવ્યા છે. શરીરરૂપ ધરના ત્રણ માળ છે. પગથી કમર સુધી પહેલો માળ, કંઠ સુધી બીજો માળ અને કંઠ ઉપર ત્રીજો માળ. મુંઝવણના માળામાં પાયખાનાં હોય છે પણ પેસાળખાનું હોતું નથી, ત્યારે શરીરના પહેલા માળમાં પાયખાનું અને પેસાળખાનું બંને રહે છે. બીજા માળમાં

અનાજને પકવવાનું કારખાનું અને તેને લગતા સાંચા છે. તેમાં જરૂર એ એક બઢી છે, તેમાં લીધેલ ખોરાક પચે છે યા રસાયણ ક્રિયાથી ખોરાકનું પૃથક્કરણ થાય છે. ખોરાકનું પૌષ્ટિક તત્ત્વ લીવર અને આંતરડાંમાં જુદું પડી ઉપર જાય છે અને કચરો છુટો પડી પહેલા માળમાં રહેલ જનજરમાં જઈ પડે છે. વળી તેમાં ફેફસાંરૂપ એક સંચો છે. તેમાં ધમણની માફક શ્વાસોશ્વાસરૂપે હવા બરાય છે અને તેથી લોહી સાર થાય છે. કારખાનામાં વરાળને લઈ જનાર જેમ કાચની નળીઓ હોય છે, તેમ આખા શરીરમાં પથરાએલી નાડીઓ-શિરાઓ અને ધમનીઓ છે, તે લોહીને આખા શરીરમાં ફેરવે છે; તે લોહીથી શરીર અને શરીરના દરેક અવયવનું પોષણ થાય છે. તળાવનું પાણી નહેરો મારફત જેમ જમીનને અને પાકને પોષે છે, તેમ હૃદયરૂપ સરોવરમાંથી નાડીરૂપ નહેરોદ્વારા લોહીરૂપ પાણી દરેક અંગને પોષે છે. ચાલો હવે આપણે ત્રીજો માળ તપાસીએ. આ માળ ઘણી અજાયબી ધમાડે તેવી ખૂબીઓથી ભરેલો છે. આ માળમાં ત્રણ દિશાએ બારી બારણાં છે અને એક દિશા બંધ છે. એક બારણું અને છ બારીઓ છે. જો આ માળને પૂર્વાભિમુખ રાખીએ તો દક્ષિણ ઉત્તરમાં એકેક બારી અને પૂર્વમાં ચાર બારીઓ અને એક બારણું છે. દક્ષિણ ઉત્તરની બારીઓમાંથી શબ્દો પ્રવેશ કરે છે કે જેનું નામ કાન છે. પૂર્વની બે બારીઓ કે જેનું નામ આંખ છે, તેમાંથી પ્રકાશ આવે છે કે જેથી વસ્તુઓનું નિરીક્ષણ થઈ શકે છે. નાકની બે બારીઓમાંથી વાયુ અને ગંધ આવે છે. મુખરૂપ બારણામાંથી અન્ન પાણી વગેરે સઘળી ચીજો, શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે, અને ભાષા વ્યવહાર-શબ્દોચ્ચાર પણ ત્યાંથી જ થાય છે. આ દ્વારના ત્રણ દરવાજા છે. પહેલો દરવાજો હોઠ બીજો ઢાંત અને ત્રીજો દરવાજો નાકની વચ્ચે રહેલ પકજીભ છે. શરીરના કોઈ પણ માળમાં આ દરવાજા પસાર કર્યા સિવાય જઈ શકાતું નથી. વળી તે માળના ઉપલા ભાગમાં-મગજમાં આત્માની હેડ ઝોપીસ છે, તેમજ એક ટેલીગ્રાફ ઝોપીસ પણ છે. જ્ઞાનતંત્રરૂપ તારનાં દોરડાંઓ શરીરના દરેક ભાગમાં ફેલાએલા છે. શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં કંઈ સ્પર્શ થાય તેનો પ્રથમ સંદેશો આ ઝોપીસમાં પહોંચે છે. તેમજ કાન

રૂપ બારીમાંથી શબ્દો, આંખ દ્વારા રૂપ, નાક દ્વારા ગંધ આવે છે તેનો પણ પ્રથમ સંદેશો મગજની તાર ઓશિસમાં ઉતરે છે, કારણકે દરેક બારી બા-
રણના જ્ઞાનતંતુ રૂપ તાર સાથે મગજના તારનો સંબંધ છે. આ બધા સં-
દેશોએ મનરૂપી તાર માસ્તર યુદ્ધિ મારફત આત્માને પહોંચાડે છે. યુદ્ધિ
બે પ્રકારની હોય છે. સ્વચ્છ અને અસ્વચ્છ, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, નિશ્ચય
અને સંશય, સત્ય અને અસત્ય. તેમાં અસ્વચ્છ અવ્યક્ત કે સંશયાત્મક
યુદ્ધિ હોય તો સંદેશો ખરાબર આત્માને પહોંચતો નથી. ખરાબ કાગળ ઉપર
ચેન્સીલથી લખાએલા ખરાબ અક્ષરોની મારફતે સંદેશો વાંચી શકાતો નથી.
જો અસત્ય યુદ્ધિ હોય તો ઉલટું સમજાવે છે, હોય તેના કરતાં જુદા રૂપ-
માંજ તે સંદેશો વંચાવે છે. તેથી આત્મા ઉલટું માર્ગે ચાલે છે અને દુઃખી
થાય છે. કદાચ સ્વચ્છ વ્યક્ત નિશ્ચયાત્મક અને સત્ય યુદ્ધિ હોય તો
યથાર્થ-સત્ય જ્ઞાન કરાવે છે, તેથી આત્માને સંતોષની સાથે શાંતિ પ્રાપ્ત
થાય છે. અસ્તુ. આ ધરની આપણે એક બાજુ જોઈ. બીજી બાજુનું
પણુ નિરીક્ષણ કરીએ. આ ધરની અંદર એક મોહરૂપ ચંડાલ અને વાસના
રૂપ ચંડાલણી રહે છે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભરૂપ ચાર તેના-દીકરા
છે. તે મહાદુષ્ટ છે. એ ચંડાલ ચોકડી તરીકે ઝાળખાય છે. તે આત્માની
જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય સંપત્તિને નષ્ટ કરે છે. વળી તેમાં ઇન્દ્રિયો કે વિષયોરૂપ
પશુઓ છે. તે સહુજીવ કે સહુજીવિના પાકને ધણું નુકસાન પહોંચાડે છે. અ-
વિવેકરૂપી એક સિંહ પણ તેમાં રહે છે. તે વિવેકરૂપ હાથીને મારી નાંખવા
ઉપરાંત આત્માને અનેક રીતે હેરાન કરે છે. આ ધરમાં તૃણારૂપ એક મ્હોટી
ખાડ છે, તે એટલી બધી ઉંડી છે કે તેમાં ગમે તેટલું દ્રવ્ય નાંખો તોપણ
પૂરાય તેવી નથી. જેમ જેમ તેમાં વસ્તુ પડતી જાય, તેમ તેમ ખાડ ઉંડી
થતી જાય. વળી આ ધરમાં શાંતિ અને સમાધિરૂપ એક શય્યા છે તેના
ઉપર જ્યારે આત્મા શયન કરે ત્યારે તેને આરામ મળી શકે, પણ મોહરૂપ
ચંડાળનો કામ, ક્રોધ, મદ, મત્સર અને લોભ રૂપ એવો દુષ્ટ પરિવાર છે
કે તે આત્માને એક ક્ષણવાર પણ આરામ લેવા દેતો નથી, રાત
અને દિવસ તેને રખડપટ્ટી કરાવે છે. આ ધરની માલેકી મુદ્ગલાસ્તિ-

કાયની છે. તેમાં રહેનાર જીવ એ એક બાહ્ય છે. મોત એ ધરનું બાહ્ય ઉધરાવનાર નોકર છે. સુદૃઢ પુરી યતાં ધર ખાલી કરાવવાનો અધિકાર પણ તેને જ સોંપવામાં આવ્યો છે. ખીજાં ધરોની પેઠે આ ધર પાયાવાળું નથી પણ પાયા વગરનું છે. ખીજાં ધર સ્થિર છે ત્યારે આ ધર હાલતું ચાલતું છે. એક રીતે આ ધર હાલતું ચાલતું અને આ લોક પરલોકની સત્ક્રિયા કરાવતું હોવાથી સાફ છે, તેમ પાપકર્મ કરાવી નરકમાં ધક્કેલી દેનાર હોવાથી નહાઈ પણ છે. ખીજી રીતથી જ્યારે તેની રચના તપાસીએ છીએ, ત્યારે ગ્ધાનિ આવ્યા વિના રહેતી નથી; કેમકે પ્રથમ તો જે જે ચીજોને લોકો અપવિત્ર ગણે છે, તેવી ચીજોથી જ આ શરીરનું બંધારણ બંધાયું છે. આર્થો જે હાડકાંનો સ્પર્શ કરતાં અભગાય છે તેવાં ન્હાનાં મ્હોટાં ૨૪૯ હાડકાંઓના જોડાણથી આ ધરનું ખોખું ઉભું થયું છે. આ ખોખું કેવળ અપવિત્ર જ નહિ પણ દેખાવમાં ધણું ભયંકર છે. જે શરીરમાંથી ચામડી માંસ નસો ચરબી જીવંત પાડવામાં આવ્યાં હોય અને કેવળ હાડકાંનું ખોખું ઉભું રાખવામાં આવ્યું હોય તો તે એટલું ડરામણું લાગે છે કે ન્હાનાં છોકરાંઓ તો તે જોતાં વેંત જ રાડ પાડી ભાગવા માંડશે. રાત્રિને વખતે શ્વેત પ્રદેશમાં તેવું ખોખું જોવામાં આવ્યું હોય તો ગમે તેવો હિમ્મતવાન માણસ પણ તેને રાક્ષસી આકૃતિ માની ભયભીત થશે. હાડકાંના ખાડા પૂરનાર માંસ પણ તેવી જ અપવિત્ર વસ્તુ છે. જ્યારે કોઈ માણસના શરીરના અમુક ભાગમાં ચામડી બળી ગઈ હોય કે ચડી ગઈ હોય કે ઓપરેશન કરાવ્યું હોય, ત્યારે ચામડી વિનાના ભાગમાં માંસનો જે ભયંકર દેખાવ થાય છે તેથી ઘણા માણસોને ચિતરી ચડી આવે છે અને વખતે મૂર્છા ખાઈ પડી જાય છે. સ્નાયુ, ચરબી, નસો અને ચામડી પણ તેવી જ અપવિત્ર છે. વિષ્ઠા અને પેસાળ જેવા અપવિત્ર પદાર્થોની ઉત્પત્તિ અને સંચય આ શરીરમાં જ થાય છે. જેનો ડાઘ વસ્ત્ર ઉપર પડતાં કિમ્મતી વસ્ત્ર ખરાબ થઈ જાય છે તેવું લોહી આ શરીરના દરેક ભાગમાં ફર્યા કરે છે અને તેનાથી જ પોષણ થાય છે. આ લોહી કોઈ ઠેકાણે પાકે છે, ત્યારે તેનું પડ થાય છે કે જે અપવિત્ર ગણાય છે. પવિત્રમાં પવિત્ર માણસનું

સુખ મનાય છે તો તેમાં શુક અને લાળ ઉત્પન્ન થાય છે અને વલ્લા કરે છે. જેનાથી ખોરાક આવવાનું હોય છે તે દાંત પણ હા-
ડકાંના જ બનેલા છે. ખોલવાનું યંત્ર જે જીભ તે તો માંસનો લોચો
છે. પ્રકાશ આવવાની બારી જે આંખ તેમાં ચીકણું પાણી અને પીયા
ભરાય છે તેથી મલિન દેખાય છે. સુંધવાની બારીમાંથી લીંટ અને
ચીકણા પદાર્થ નીકળે છે. સાંભળવાની બારી કાનમાંથી પણ મેલ નીકળે
છે. કોષને છાલી થાય છે ત્યારે તેમાંથી ગંધ મારતું પડે નીકળે છે. શરી-
રના દરેક ભાગમાંથી પસીનો કે જે ચીકણા પાણી જેવો દુર્ગંધવાળો અને
મલીન હોય છે તે રાત દિવસ નીકળ્યા કરે છે. આ શરીર જેમાંથી ઉત્પન્ન
થયું તે પદાર્થો શોષિત-લોહી અને શુક-વીર્ય છે, અને તે જ શરૂઆતનો
આહાર ગર્ભમાં લેવામાં આવે છે. એ બંને પદાર્થો અસ્વચ્છ અને ઘૃણો-
ત્પાદક છે. જ્યાં ખોરાકનો સંગ્રહ થાય છે તેવા કોઠાર રૂપ જઠરની સ્થિતિ
એવી બચકર છે કે તેનો સંગ થતાં વેંત જ સારામાં સાફે બોજન બગડી
જાય છે. દુધપાક જેવું ઉત્તમ બોજન જઠરમાં જઈ ઉલટીરૂં તરત બહાર
આવે છે ત્યારે તેની ગંધ અને તેના દેખાવ કોષને પણ ગમે છે ? નહિ જ.
આ પ્રસંગે એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે.

દૃષ્ટાંત—એકદા એક લતામાં કોઈ ગૃહસ્થે માળ ઉપરથી કંઈક વિષા
જેવી ચીજ ફેંકી. નીચે જનાર રાહદારીના વસ્ત્ર ઉપર તેના કંઈક છાંટા
પડ્યા, તેથી રાહદારી ગુસ્સે થઈ તેને ગાળો દેવા લાગ્યો. સામાન્યગૃહસ્થે
પણ પોતાની ભૂલ હોવા છતાં તેની સાથે તકરાર કરવા માંડી. બંનેનો
ઝગડો જમતાં રસ્તે ચાલતાં અને પડોશમાં રહેતાં માણસોનું ટોળું કંઈ-
આની મજા લેવાને એકત્ર થયું. એટલામાં એક મહાત્મા ત્યાં નિકળી આવ્યા.
તેમણે ઝગડાનું કારણ પૂછ્યું. એક પ્રેક્ષકે તેનું કારણ વિધાનું પડવું જણાવ્યું.
તે મહાત્મા ટોળા વચ્ચે થઈને આગળ આવ્યા. બંને જણને શાંત પાડી
લોકોના આશ્ચર્ય વચ્ચે બોલ્યા કે, ભાઈઓ ! આ વિષા ભારી પાસે જે અરજ
ગુજરે છે તે જરી ધ્યાન દઈ સાંભળો. સઘળા માણસો આ વિચિત્ર અરજ
સાંભળવાને એકચિત્ત થયા એટલે મહાત્મા બોલ્યા કે ભાઈઓ ! આ વિષા

એમ કહે છે કે ગધ કાલે હું કદોઇની દુકાને બેઠી હતી, ત્યારે ઘણા માણસો મારી તરફ તાકી તાકીને જોતા હતા અને લેવાની તથા ખાવાની ધમ્મં રાખતા હતા. પૈસા ખર્ચાને મને લેવાની માંગણી કરતા હતા, એટલી બધી મારી કિમ્મત હતી. જ્યારે કદોઇના હાથમાંથી ગૃહસ્થના હાથમાં આવી ત્યારે પણ મારી કિમ્મત હતી કેમકે મને એક સારા ખુમચામાં રાખવામાં આવી હતી. આંહિ હું એટલી સુરક્ષિત હતી કે કોઇ ખરાબ માણસની મારા ઉપર નજર પડતી નહિ તેમ સ્પર્શ પણ થવો પામતો નહિ. ત્યારપછી મેમાનોની મી-જમાનીમાં મારો ઉપયોગ થયો ત્યારે પણ સોના રૂપાના વાસણમાં હું ખીરાજમાન થઇ હતી. આંહિ સુધી તો મારો દરજ્જો ખરાબર સચવાયો પણ જ્યારે વાસણમાં ગયા પછી માણસોએ મને હાથમાં લઇ મોઢામાં નાંખી ત્યારથી મારી કિમ્મત ઘટવા લાગી. હાડકાંના દાંત વચ્ચે ચવાઇ એટલે તો હું કિમ્મત વગરની બની અને ગળામાં થઇ જઠરમાં પહોંચી એટલે તો મને તદ્દન ઉતારી નાંખવામાં આવી. અરેરે ! આજે એક દિવસ-રે એક દિવસ પણ પુરો નહિ, માત્ર ચાર આઠ કલાક મેં માણસની સોજત કરી તેમાં માફ સ્વરૂપ તદ્દન બદલાઇ ગયું. કાલે હું પવિત્ર ગણાતી હતી, તે જ હું આજે અપવિત્ર થઈ, કાલે સુગંધ આપનારી હું હતી, તે આજે દુર્ગંધ આપનારી થઇ, કાલે મારો દેખાવ ઘણો જ સુંદર હતો, તેનો આજે ખરાબ દેખાવ થઇ ગયો. કાલે માણસો હોંસે હોંસે મને લેતા અને મોઢામાં નાંખતા, તેને બદલે આજે મારા સ્પર્શથી લોકો અબડાય-અપવિત્ર થાય છે ! હત તહારી !! મારી આ દશા લાવનાર કોણ ? માણસનું શરીર કે બીજું કોઇ ? મેં જ્યારે માણસના શરીરનું પોષણ કર્યું ત્યારે શરીરે તેનો બદલામાં માફ સ્વરૂપ બગાડી નાંખ્યું. ત્યારે કહો હવે ખરાબ કોણ ? હું ખરાબ કે શરીર ખરાબ ? શરીરને હું બગાડું છું કે મને શરીર બગાડે છે ? આટલું બોલી મહાત્મા અટક્યા. જરી વિચાર કરી લોકોને પૂછવા લાગ્યા કે બોલો બાઇ ! ખરાબ કોણ ? સૌ બોલ્યા કે ‘શરીર.’ મહાત્માએ કહ્યું, બાઇ ! ત્યારે આટલો બધો કળ્યો શાને ? જે વિષ્ણુના છાંટાએ આ જંગ મચાવ્યો છે તેને બનાવનાર તો આ શરીર જ છે. વળી શરીરમાં તે હંમેશા ભરી રહે છે. વસ્ત્ર

ઉપર પડેલ છાંટા તો પાણીથી સાફ થઇ જશે, પણ અંદર ભરેલ તો કાઢી રીતે સાફ પણ નહિ થાય. ભાઇઓ ! આવા નિર્જીવ કારણથી બ્રાતૃભાવ અને ઐક્યને તોડનારા આવા કંઠા આ કરો નહિ. એટલું કહી મહાત્મા રસ્તે પડ્યા. કંઠાઓ શાંત થયો અને લોકો સૌ સૌને ઠેકાણે ગયા.

આ દર્શાવતી જઠરનું કેવું સ્વરૂપ છે અને તેના સંગથી પવિત્ર વસ્તુઓ પણ કેવી અપવિત્ર બની જાય છે તે સારી પેઠે સમજાવું હશે. કવિ સુંદરદાસે એક સવૈયામાં શરીરનો ખરો ચિતાર આપ્યો છે.

(સવૈયો)

હાડકો પિંજર ચામ મઢ્યો પુનિ માંહિ ભર્યા મલ મૂત્ર વિકારા;
થુંક રૂ લાલ વહે મુખસેં પુનિ વ્યાધિ વહે નવ બારહિ દ્વારા;
માંસપ્રી જીભસેં ખાત સળે દિન તા મતિમાન કરો ન વિચારા;
ઐસે શરીરમેં પેઠકે સુંદર દૈસે હિ કીજયે શૌચ આચારા. ॥ ૧ ॥

ગમે તેવું કિમ્મતીમાં કિમ્મતી વસ્ત્ર નવામાં નવું હોય પણ તે એક વાર શરીર ઉપર ધારણ કરવામાં આવ્યું કે તેની કિમ્મત ધરી જાય છે. કબાટમાં બાર માસ સુધી પડ્યું હોય તો તે બગડતું નથી પણ શરીર ઉપર એક વાર પહેરાયું કે તેની નવાં વસ્ત્ર તરીકેની કિમ્મત કોઇ નહિ આપે. આ તો રોગરહિત સ્વાભાવિક શરીરની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. નીરોગી અવસ્થામાં સ્વભાવતઃ તેની આટલી અપવિત્રતા છે, તો રોગવાળી સ્થિતિમાં તો આના કરતાં પણ વધારે અપવિત્રતા થાય છે. જઠરમાં જો પાચનશક્તિ કંધક મંદ થાય છે તો ખોરાક તેમાં વધારે બગડે છે. જેમ સડેલું ધાન્ય ગંધ મારે છે, તેમ જઠરમાં સડેલો ખોરાક દુર્ગંધ મારે છે. કરમીયાં શરમીયાં જેવા ઝીણા ઝીણા અપરિમિત જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પાચખાનામાં ઝાડાની અંતે પેસાબની એટલી ભરતી થતી જાય છે કે ધડીએ ધડીએ, અરે—એક ધડીમાં પાંચ દશ વાર ઝાડા કે પેસાબની હાજત થાય છે. પિત્તની વૃદ્ધિ થાય છે તો વારંવાર વમન થાય છે અને તેમાં રંગ ખેરંગી ચિક્કણા દુર્ગંધી પદાર્થો નીકળે છે. કફની વૃદ્ધિ થતાં ચરખી વધે છે અને શરીરનાં અવયવો ફૂલી નીકળતાં બેડોળ લાગે છે. કાઠ નીકળે છે તો ચામડીનો રંગ

એમ કહે છે કે ગદ્ય કાલે હું કંદોષની દુકાને બેઠી હતી, ત્યારે ઘણા માણસો મારી તરફ તાકી તાકીને જોતા હતા અને લેવાની તથા ખાવાની ધમ્મ રાખતા હતા. પૈસા ખર્ચાને મને લેવાની માંગણી કરતા હતા, એટલી બધી મારી કિમ્મત હતી. જ્યારે કંદોષના હાથમાંથી ગૃહસ્થના હાથમાં આવી ત્યારે પણ મારી કિમ્મત હતી કેમકે મને એક સારા ખુમચામાં રાખવામાં આવી હતી. આંહિ હું એટલી સુરક્ષિત હતી કે કોઇ ખરાબ માણસની મારા ઉપર નજર પડતી નહિ તેમ સ્પર્શ પણ થવાં પામતો નહિ. ત્યારપછી મેમાનોની મી-જમાનીમાં મારો ઉપયોગ થયો ત્યારે પણ સોના રૂપાના વાસણમાં હું ખીરાજમાન થઇ હતી. આંહિ સુધી તો મારો દરજ્જો ખરાબર સચવાયો પણ જ્યારે વાસણમાં ગયા પછી માણસોએ મને હાથમાં લઇ મોઢામાં નાંખી ત્યારથી મારી કિમ્મત ઘટવા લાગી. હાડકાંના દાંત વચ્ચે ચવાઇ એટલે તો હું કિમ્મત વગરની બની અને ગળામાં થઇ જઠરમાં પહોંચી એટલે તો મને તદ્દન ઉતારી નાંખવામાં આવી. અરેરે ! આજે એક દિવસ-રે એક દિવસ પણ પુરો નહિ, માત્ર ચાર આઠ કલાક મેં માણસની સોળત કરી તેમાં માફે સ્વરૂપ તદ્દન બદલાઇ ગયું. કાલે હું પવિત્ર ગણાતી હતી, તે જ હું આજે અપવિત્ર થઇ, કાલે સુગંધ આપનારી હું હતી, તે આજે દુર્ગંધ આપનારી થઇ, કાલે મારો દેખાવ ઘણો જ સુંદર હતો, તેના આજે ખરાબ દેખાવ થઇ ગયો. કાલે માણસો હોંસે હોંસે મને લેતા અને મોઢામાં નાંખતા, તેને બદલે આજે મારા સ્પર્શથી લોકો અમડાય-અપવિત્ર થાય છે ! હત તહારી !! મારી આ દશા લાવનાર કોણ ? માણસનું શરીર કે બીજું કોઇ ? મેં જ્યારે માણસના શરીરનું પોષણ કર્યું ત્યારે શરીરે તેના બદલામાં માફે સ્વરૂપ બગાડી નાંખ્યું. ત્યારે કહો હવે ખરાબ કોણ ? હું ખરાબ કે શરીર ખરાબ ? શરીરને હું બગાડું છું કે મને શરીર બગાડે છે ? આટલું બોલી મહાત્મા અટક્યા. જરી વિચાર કરી લોકોને પૂછવા લાગ્યા કે બોલો ભાઇ ! ખરાબ કોણ ? સૌ બોલ્યા કે ‘શરીર.’ મહાત્માએ કહ્યું, ભાઇ ! ત્યારે આટલો બધો કહ્યો શાને ? જે વિષ્ણુના છાંટાએ આ જંગ મચાવ્યો છે તેને બનાવનાર તો આ શરીર જ છે. વળી શરીરમાં તે હંમેશ ભરી રહે છે. વસ્ત્ર

ઉપર પડેલ છાંટા તો પાણીથી સાફ થઈ જશે, પણ અંદર ભરેલ તો કોઈ રીતે સાફ પણ નહિ થાય. ભાઈઓ ! આવા નિર્જીવ કારણથી બ્રાતૃભાવ અને ઐક્યને તોડનારા આવા કજીઆ કરો નહિ. એટલું કહી મહાત્મા રસ્તે પડ્યા. કજીઓ શાંત થયો અને લોકો સૌ સૌને ઠેકાણે ગયા.

આ દૃષ્ટાંતથી જઠરનું કેવું સ્વરૂપ છે અને તેના સંગથી પવિત્ર વસ્તુઓ પણ કેવી અપવિત્ર બની જાય છે તે સારી પેઠે સમજાયું હશે. કવિ સુંદરદાસે એક સવૈયામાં શરીરનો ખરો ચિતાર આપ્યો છે.

(સવૈયો)

હાડકો પિંજર ચામ મઢ્યો પુનિ માંહિ ભર્યા મલ મૂત્ર વિકારા;
થુક રૂ લાલ વહે મુખસે પુનિ વ્યાધિ વહે નવ ખારહિ દ્વારા;
માંસકી જીભસે ખાત સળે દિન તા મતિમાન કરો ન વિચારા;
એસે શરીરમે પેઠકે સુંદર દેસે હિ કીજયે શૌચ આચારા. ૥ ૧ ૥

ગમે તેવું કિમ્મતીમાં કિમ્મતી વસ્ત્ર નવામાં નવું હોય પણ તે એક વાર શરીર ઉપર ધારણ કરવામાં આવ્યું કે તેની કિમ્મત ધરી જાય છે. ક-ખાટમાં ખાર માસ સુધી પડ્યું હોય તો તે ખગડતું નથી પણ શરીર ઉપર એક વાર પહેરાયું કે તેની નવાં વસ્ત્ર તરીકેની કિમ્મત કોઈ નહિ આપે. આ તો રોગરહિત સ્વાભાવિક શરીરની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. નીરોગી અવસ્થામાં સ્વભાવતઃ તેની આટલી અપવિત્રતા છે, તો રોગવાળી સ્થિતિમાં તો આના કરતાં પણ વધારે અપવિત્રતા થાય છે. જઠરમાં જે પાચનશક્તિ કંઈક મંદ થાય છે તો ખોરાક તેમાં વધારે ખગડે છે. જેમ સડેલું ધાન્ય ગંધ મારે છે, તેમ જઠરમાં સડેલો ખોરાક દુર્ગંધ મારે છે. કરમીયાં શરમીયાં જેવા ઝીણા ઝીણા અપરિમિત જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. પાચખાનામાં ઝાડાની અને પેસાળની એટલી ભરતી થતી જાય છે કે ધડીએ ધડીએ, અરે-એક ધડીમાં પાંચ દશ વાર ઝાડા કે પેસાળની હાજત થાય છે. પિત્તની વૃદ્ધિ થાય છે તો વારંવાર વમન થાય છે અને તેમાં રંગ ખેરંગી ચિદ્રણા દુર્ગંધી પદાર્થો નીકળે છે. કફની વૃદ્ધિ થતાં ચરબી વધે છે અને શરીરનાં અવયવો ફૂલી નીકળતાં ખેડોળ લાગે છે. કોઢ નીકળે છે તો ચામડીનો રંગ

સફેદ કે રાતો ખની જાય છે અને તે ડરામણો લાગે છે. પત્ત યાય છે તો આમડીમાંથી પાણી સ્ત્રાવ્ય કરે છે અને આમડી ખવાતી જાય છે. વળી તે એપી દરદ હોવાથી કાંઈ માણસ તેનો સંગ કરતો નથી. ખરજવું, દાદર, ખસ વગેરે દરદો યાય છે તો તેનાથી આખા શરીરની આમડી ખરાબ થઈ જાય છે. ફાદલા થઈ આવે છે તે પાકે છે અને તેમાંથી પડ નીકળે છે. કી-ડીયાડું કે ગંભીર જેવાં દરદો યાય છે તો શરીરના તે ભાગને પછી તે આમડી હોય કે હાડ હોય પણ તેને સડાવી નાંખે છે; આખર કાંતો તે ભાગ કાપવો પડે છે અને કાંતો આખા શરીરનો તેથી નાશ યાય છે. પાકાં, ભગંદર, હરસ વગેરે રોગો પણ શરીરની તેવી જ ક્ષતિ કરે છે. સોજ યાય છે ત્યારે દેખાવ તદ્દન બદલાઈ જાય છે. આ સિવાય આંખ, કાન, નાક, ગળું, ફેફસાં, લીવર, આંતરડાં, ગર્ભ, મૂત્રાશય, ગુદા વગેરે અવયવોનાં અનેક દરદો છે કે જે તે તે અવયવનો નાશ કરવાની સાથે શરીરનું સ્વરૂપ બદલાવી નાંખે છે અને વખતે જીંદગીનો અંત આણે છે. દમ ક્ષય જેવા જીંદગીનાં જીવલેણ દરદો પ્રગટ યાય છે, ત્યારે સુંદરમાં સુંદર અને પુષ્ટમાં પુષ્ટ શરીર પણ ક્ષીણ થઈ જાય છે. આવા અનેક રોગો આ શરીરમાં ભર્યા છે. આખા શરીરમાં સાડા ત્રણ કરોડ રોમરાય છે અને એકેક રોમરાયે પોણા બે રોગની સત્તા છે. સહજ નિમિત્ત મળતાં આ રોગો પૈકી અમુક રોગો ઉદ્ભવી નીકળે છે ત્યારે કાંઈ વાર લાગતી નથી, એટલું જ નહિ પણ જ્યારે જરા અવસ્થા આવે છે ત્યારે વગર રોગે શરીરની સ્થિતિ બદલાઈ જાય છે, તેમાં વળી રોગો પ્રગટે ત્યારે તો પૂછવું જ શું? ખરું જ કહ્યું છે કે,

વ્યાગ્રીવ તિષ્ઠતિ જરા પરિતર્જયન્તી ।

રોગાશ્ચ શત્રવ इव प्रहरन्ति देहम् ॥

आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो ।

लोकास्तथापि विषयान्न परित्यजन्ति ॥ ૧ ॥

અર્થ—વાદાણી પેઠે તર્જના કરતી જરા અવસ્થા ખડી યાય છે. શત્રુઓની પેઠે રોગો શરીરને પ્રહાર માર્યા કરે છે. તળામાં છિદ્રવાળા ઘડામાંથી પાણીની માફક ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્ય ઝરતું રહે છે. આવી સ્થિતિમાં

શરીરનો ટકાવ આંસુથી થઈ શકે તે સહજ સમજાય તેમ છે, છતાં આ-
શ્ચર્ય છે કે લોકો વિષયોને છોડતા નથી. આ શરીર એક એવા ગુંચવાડા-
બરેલું યંત્ર છે કે તેની અંદરનો કોઈ ભાગ અગતી જાય છે તો મ્હોટા
કારીગરો પણ તેને સુધારી શકતા નથી. વળી તે એક એવી વિચિત્ર ઘંટી
છે કે જેમાં પવિત્ર પદાર્થો આરાય છે તે અપવિત્ર થઈ બહાર નીકળે છે.
શરીરના કોઈ પણ ભાગમાંથી પવિત્ર વસ્તુ તો નીકળતી જ નથી. પુરૂષને
નવ દ્વારે અને સ્ત્રીને બાર દ્વારે અશુચિ-અપવિત્ર પદાર્થો વહા કરે છે. ખીજા
ધરોને વરસે કે પાંચ વરસે એકવાર સમાવવાં પડે છે સારે આ શરીરરૂપ
ધરને દિવસમાં બે ત્રણ વાર સમારતું પડે છે. સત્રારે બરું બપોરે ખાલી
અને બપોરે બરું કે સાંજે ખાલી. એવી અખુટ ખાડ છે કે રોજ ને રોજ
બે ત્રણ વાર તેમાં નાખ્યા છતાં તે કદિ ભરાતી જ નથી. છતાં તે ખાડો
પુરવાને માટે અનેક પાપકર્મો કરવાં પડે છે. આટલું છતાં પણ તે અપવિત્ર
તે અપવિત્ર, અસ્થિર અને અસ્થિર, તો પછી આવા અસ્થિર અને અ-
પવિત્ર શરીરમાં શું મોહ રાખવો ? તેનાથી તો જેટલો પરોપકાર થાય તે-
ટલો જ લાભ છે. (૪૨ થી ૪૭.)

सनत्कुमारस्य शरीरम् ।

यस्य श्लाघा देवसभायां विबुधाग्रे ।

भूयोभूयो गोत्रभिदातीव कृतासीत् ॥

देहो ग्रस्तः सोपि चतुर्थस्य च सार्व-

भौमस्याहो षोडशरोग्या समकालम् ॥ ૪૮ ॥

सनत्कुमार ચક્રવર્તીનું શરીર.

અર્થ—પહેલા દેવલોકના ઇન્દ્રે દેવતાઓની સભામાં જે શરીરના રૂપ
અને સૌંદર્યની વારંવાર અગત્યની પ્રશંસા કરી હતી, અને જેનું લાવણ્ય
જોવાને દેવતાઓ મર્ત્યલોક ઉપર આવ્યા હતા, તે સનત્કુમાર નામે ચોથા

ચક્રવર્તીનું અત્યન્ત સુંદર શરીર પણ એક ક્ષણ માત્રમાં યુગપત્ ત્યાસ, ખાંસી, કાઠ, ભગંદર વગેરે મ્હોટા મ્હોટા સોળ રોગોના ખીજકથી વ્યાપ્ત થઇને વિનષ્ટ થયું. મહાપુણ્યના યોગથી પ્રાપ્ત થએલ ચક્રવર્તીના અતિલાવણ્યવાળા શરીરને પણ વિણસતાં વાર લાગી નહિ, તો પછી સામાન્ય શરીરને વિણસતાં શું વાર લાગશે ? (૪૮)

વિવેચન—

પરિજ્વરહ તે સરીરયં । કેસા પંદુરયા હવંતિ તે ॥

સે સન્ન વલેય દાયદં । સમયં ગોચમ મા પમાય ॥ ૧ ॥

અરહં મંદં વિસદ્ધયા । આર્યકા વિવિદા કુસંતિ તે ॥

વિવદ્ધ વિદ્ધસદ્ધ તે સરીરયં । સમયં..... ॥ ૨ ॥

ઉ. અ. ૧૦ ગા. ૨૬-૨૭.

અર્થ—શરીર જીર્ણ થાય છે, કેશ સફેદ બને છે, સર્વ બળ-ક્ષીણ થાય છે, માટે સમયનો પણ પ્રભાદ કર નહિ. ચિત્તનો ઉદ્વેગ, વાયુવિકાર, શોષિવિકાર, અતિસાર વગેરે અનેક રોગો શરીરને સ્પર્શે છે ત્યારે શરીરની ક્ષીણતા થાય છે. જે વધારે પ્રમાણમાં રોગો સ્થિતિ કરે છે તો શરીરનો વિધ્વંસ થાય છે માટે યોડો પણ પ્રભાદ કર નહિ.

“રૂપે જરાયા મંચ” એ ભર્તૃહરિના વાક્યમાં જે ન્યૂનતા છે તે ન્યૂનતા ઉપસા વાક્યમાં નથી. તેમાં બતાવ્યું છે કે રૂપવિધ્વંસ અને શરીરવિધ્વંસને માટે માત્ર જરા અવસ્થાનો જ લય નથી પણ રોગોનો પણ લય છે. જરા અવસ્થા નિયત કાળે જ આવે છે ત્યારે રોગો તો ગમે તે સમયે આવી હતા રહે છે અને શરીરને ધમધમાવી શરીરસૌંદર્યનો નાશ કરે છે. જરા અવસ્થા એક છે, ત્યારે રોગો ૬૧૨૫૦૦૦૦ છે. જરા શરીરને ધીમે ધીમે ધસાવે છે ત્યારે પ્રચંડ રોગો એકદમ શરીરનું સંત્વ ત્યુસી લે છે. ખરી રીતે જરા અને રોગો બંને શરીર અને શરીરસૌંદર્યનો વિનાશ કરનારા છે. જ્યારે રોગોનો પ્રકોપ થાય છે ત્યારે તેની સ્થાને રાજ્યસંપત્તિ, સૈન્યબળ, મ્હોટા વૈદ્યો અને હકીમોની હાજરી, રૂપ કે બળ, કોઈ પણ રક્ષણ કરી શકવું

નથી. ચોથા સનતકુમાર ચક્રવર્તીનું શરીરસૌંદર્ય અનુપમ હતું. પણ તે રોગોથી કેવી રીતે વિશીર્ણુ-ક્ષીણ થઇ ગયું ?

દૃષ્ટાંત—ભરતક્ષેત્રના બાર ચક્રવર્તીઓ પૈકી ચોથા ચક્રવર્તી સનતકુમારની રાજધાની કુરૂગઢ દેશમાંના હસ્તિનાપુરમાં હતી. પૂર્વના પુંડ્ર્યોદયથી તેનું શરીર એવું તો સુંદર અને રમણીય હતું કે તેના વર્ણન માટે લેખકની લેખિની સમર્થ નથી, વક્તાની જીહ્વામાં તેટલું બળ નથી કે તેના સૌંદર્યનું યથાવત્ વ્યાન કરી શકે, ચિતારાની પીંછીમાં તેટલું સામર્થ્ય નથી કે તેનું લાવણ્ય પુરેપુરું આલેખી શકે; કિંબહુના શકેદ્રે સુધર્મસભામાં તેના રૂપની અત્યંત પ્રશંસા કરી કે મનુષ્યલોકમાં માણસો ધણા થયા અને થશે, પણ સનતકુમાર ચક્રવર્તીના જેવું રૂપ તો ન મૂતો ન ભવિષ્યતિ—થયું નથી અને થશે નહિ. સભામાંના બે દેવતાઓને આ અતિશયોક્તિ લાગી, શકેદ્રનો પૂર્વ ભવનો તે સંબધી હશે તેથી તેનાં વખાણ કરે છે એમ તેમને જણાયું. આ વાત શકેદ્રના જાણવામાં આવવાથી તે બે દેવતાઓને શકેદ્રે સંમતિ આપી કે જો તમને ખાતરી ન આવતી હોય તો જાઓ નજરે તપાસી જુઓ અને ખાતરી કરો કે હું કહું છું તેવું રૂપ છે કે નહિ ? તથાસ્તુ, એમ કહી બે દેવો ત્યાંથી ભરતખંડમાં આવ્યા. વૃદ્ધ મનુષ્યનું રૂપ ધારણ કરી નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો. ચક્રવર્તીની સંમતિથી દરવાને તે બે જણને રાજમહેલમાં જવા દીધા. ચક્રવર્તીની સન્મુખ ઉભા રહી ધણા પ્રેમથી શરીરસૌંદર્ય જોવા લાગ્યા. ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું કે તમે ક્યાંના રહીશ છો ? શા હેતુથી અત્રે આવ્યા છો ? વૃદ્ધ બોલ્યા; અમે દૂર દેશના રહેવાસી છીએ. રસ્તામાં ચાલતાં પગારખાંતી જોડો ધસાઇ ગઇ તેના કકડાની આ પોટલીઓ ખાંધી છે, તે ઉપરથી આપ અનુમાન કરો કે અમે કેટલે દૂરથી આવીએ છીએ. એટલે દૂરથી આંહિ આવવાનું કારણ બીજું કાંઈ નહિ પણ માત્ર આપનું રૂપ જ છે. સાહેબ ! આપનું એટલું ઉત્કટ રૂપ છે કે અમારા દેશમાં આપના રૂપની ચતી પ્રશંસા અમે એ સંભળી પણ અમને પ્રશંસાના તે શબ્દો ઉપર પુરેપુરો વિશ્વાસ ન બેઠો. પ્રશંસકનો પ્રશસ્યની સાથેનો પૂર્વ સંબંધ કદાપી અમે તે શબ્દોને અતિશયોક્તિ માનવા લાગ્યા. તેથી નજરોનજર

જોઈને ખાત્રી કરવા અમે અમારા દેશથી નિકળી આંહિ આવ્યા. આપનું
 રૂપ જોયું તો અમને ખાત્રી થઈ કે જેવી પ્રશંસા સાંભળી તેવું જ તમારું
 રૂપ છે. તેવી જ સુંદર આકૃતિ છે. તેવી જ મનોહર હાંસી છે. તેવું જ
 જોનારની આંખોને આજી નાંખનારૂં લલાટનું તેજ છે. તેવાં જ ગુલાબી
 ગાલ છે, અને આખા જગતના લાવણ્યને સંગ્રહી રાખનાર તેવું જ આ-
 પનું મનોહર મુખક્રમળ છે. આ પ્રશંસા સાંભળી ચક્રવર્તીના મનમાં ગ-
 વર્વતો અંકુર ઉત્પન્ન થયો કે આટલે દૂર પણ મારા રૂપની પ્રશંસા થઈ
 રહી છે તો ખરેખર મારું રૂપ ઉત્કૃષ્ટ છે. ગર્વના આવેશમાં તેણે કહ્યું કે,
 અરે ઝો પરદેશીઝો! તમે આ વખતે મારું રૂપ જોઈને શું આશ્ચર્ય પામે
 છો? હજી તો મેં હમણાં જ મદન કરાવ્યું છે તેથી શરીર ખેળે ભર્યું છે,
 સ્નાન કર્યું નથી, સારાં વસ્ત્રો આભૂષણો પહેર્યાં નથી. અત્યારે જોવામાં શું
 મળ આવે? ખરેખર રૂપ જોવું હોય તો જ્યારે સ્નાન મજાન કરી
 વસ્ત્રો આભૂષણો પહેરી રાજસભામાં સિંહાસન ઉપર બેસું ત્યારે ત્યાં આવીને
 મારા રૂપની ખૂબી જુઓ. હું ધારું છું કે તે વખતે તો તમે ચકિત થઈ
 જશો. પરદેશીઝોએ કહ્યું, બહુ સારું. વખતપર રાજસભામાં અમે હાજર
 થઈશું, પણ આપના માણસો ત્યાં આવતાં અમને અટકાવે નહિ તેવી બલા-
 મણુ કરાવશો. એટલું કહી પરદેશીઝો ત્યાંથી રાજ્યએ દર્શાવેલે ઉતારે ગયા.
 આજે પરદેશી માણસો રૂપ જોવા આવવાના છે માટે સરસ શૃંગાર સજ્જત
 એક ધારી ચક્રવર્તી સારામાં સારો પોશાક અને ઉંચામાં ઉંચાં આભૂષણો
 પહેરી રાજસભામાં આવી સિંહાસનપર આરૂઢ થયા. એક માણસે ઉપર છત્ર
 ધારણ કર્યું છે. બે બાજુએ બે માણસો ચામર ઢાળે છે. કમસર લાઇનનું ધ
 બીજા રાજ્યો અમાત્ય મંત્રી અમલદારો શેઠ સાહુકારોથી સભા ચિકાર
 ભરાઈ ગઈ છે એટલામાં પેલા પરદેશીઝો આવી પુગ્યા. ચક્રવર્તીની નજીકમાં
 તેમને બેસાડવાની તરત ગોઠવણ થઈ. તેઓ સન્મુખ રહી બારીકાઈથી આં-
 તરિક શરીરસૌંદર્ય તપાસવા લાગ્યા તો તેમને અવનવો ફરશાર થયો તો
 આશ્ચર્યથી આશ્ચર્યથી પડ્યો. આટલા વખતમાં આટલો બધો કેમ ફરશાર થયો? આશ્ચર્યથી
 તેઓએ માથું ધ્રુણવ્યું.

ચક્રવર્તી—ઓ પરદેશીઓ ! કહો કે આ સમયે કેવું રૂપ ?

પરદેશી—તે વખતના રૂપમાં અને આ વખતના રૂપમાં તો મેરૂ સર-સવ જેટલો તફાવત છે.

ચક્રવર્તી—એમાં શું નવાઈ ? તે વખતની શરીરની સ્થિતિ અને આ વખતની શરીરની સ્થિતિમાં પણ ઘણો જ ફેર છે.

પરદેશી—અરે સાહેબ ! અમે કહીએ છીએ તેથી ઉલટું આપ સમજ્યા. તે વખતનું રૂપ તો ઘણું જ સાફ હતું. આ વખતે તેવું સાફ રૂપ નથી.

ચક્રવર્તી—કેમ, આ રૂપના વિસ્મયમાં તમારી બુદ્ધિ ભ્રમિત થઈ ગઈ છે ?

પરદેશી—નહિ સાહેબ નહિ ! અમારી બુદ્ધિ બરાબર ઠેકાણે છે. તે વખતે તમારું શરીર નીરોગી હતું, બહાર અને અંદર અત્યંત સુંદર હતું, પણ આ વખતે તે બદલાઈ ગયું. માત્ર બહારથી જ સુંદર લાગે છે પણ અંદરખાને બગડી ગયું છે. સમકાળે-એકીસાથે મોટા સોળ રોગો તમારા શરીરમાં ઉત્પન્ન થઈ ચુક્યા. આપને અમારાં વચન ઉપર ખાતરી ન હોય તો આપ પરીક્ષા કરી જુઓ. એક સોનાની યાળીમાં પાનની પિચકારી નાંખી ઘડી વાર તેને ઢાંકીને પછી જુઓ એટલે બજાર પડશે.

સનતકુમારે તે પ્રમાણે કરી જોયું તો પિચકારીમાં સૂક્ષ્મ જંતુઓ વિચિત્ર રંગનાં ઉત્પન્ન થયેલાં જોવામાં આવ્યાં. તે ઉપરથી ચક્રવર્તીને જણાયું કે મેં રૂપનો ગર્વ કર્યો, તેનું આ પરિણામ આવ્યું. જે રૂપ ઉત્કૃષ્ટ સુંદર અદ્વિતીય હતું તે જ્યારે એક ક્ષણમાં બગડી ગયું, એક પળમાં જ્યારે આ શરીર રોગથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું, ત્યારે આ શરીર ઉપર શું આધાર રાખવો ? ધિક્કાર હો આ શરીરના સૌંદર્યને, તેમ ધિક્કાર હો આ શરીર ઉપર થતા મોહને અને ધિક્કાર હો આ રાજ્યસંપત્તિને કે જે એક ક્ષણમાં વિનાશ પામે છે ! આ પ્રસંગના વૈરાગ્યથી ચક્રવર્તીએ સંસારનો ત્યાગ કર્યો. દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી રાણીઓ, દારબારીઓ, અમીર, ઉમરાવો સંસારમાં પાછા લાવવાની લાલસાથી સનતકુમારની પછવાડે છ માસ સુધી ફર્યા, પણ તેમણે તેમની રહામે પણ જોયું નહિ. અંતે નિરાશ થઈને સઘળાં પાછાં

ફર્યા અને સનત્કુમાર મુનિ રોગોની વેદનાં શાંત ભાવથી સહન કરતા તપસ્યા
 કરવા લાગ્યા. સાતસો વરસ સુધી રોગોના આવિર્ભાવમાં તેમણે તપસ્યા
 કરી, તેથી આમર્ષોષધિ, વિપ્રોષધિ, ખેલોષધિ, જલ્દોષધિ, સર્વોષધિ વગેરે
 લખિંધઓ ઉત્પન્ન થઈ. એકદા પુનઃ ઈંદ્ર મહારાજે તેની ધીરજ અને સહ-
 નશીલતાનાં વખાણુ કર્યાં. પહેલાં જે દેવતાઓ ઈંદ્રની સંમતિ લઈ સનત્કુ-
 મારની ધીરજની પરીક્ષા કરવા વૈદને રૂપે સનત્કુમાર મુનિ જ્યાં તપ કરે છે
 તે વનમાં આવ્યા. સનત્કુમાર મુનિની આસપાસ આંટા ફેરા દેવા લાગ્યા.
 મુનિએ પૂછ્યું, કેમ તમે આંહિ ભ્રમણુ કરો છો ? વૈદોએ કહ્યું, અમે વૈદ
 છીએ. અમારી પાસે દરેક જાતની દવા છે. તમારા શરીરમાં, આટલા બધા
 રોગો છે તો તેની દવા કરાવો. અમે પૈસાના લાલચુ નથી. પરોપકાર અર્થે
 મદ્દત દવા કરીએ છીએ, તેથી કોઈ રીતે તમારા મનમાં શંકા ન રાખતાં
 અમારી પાસે દવા કરાવો. સનત્કુમાર મુનિએ કહ્યું, અહો ! વૈદો તમે કયા
 દર્દની દવા કરો છો ? આંતરિક દર્દોની કે બાહ્ય દર્દોની ? શરીરનાં દર્દોની
 કે આત્માનાં દર્દોની ? વૈદોએ કહ્યું, શરીરનાં દર્દોની—બાહ્ય દર્દોની. મુનિએ
 કહ્યું કે તે દર્દો મટાડવાં તો બહુ સહેલા છે. જુઓ આ થુંકથી પણ તે
 મટી શકે છે. એમ કહી પોતાનું થુંક લઈ શરીરના એક ભાગ ઉપર ચોપ-
 ડ્યું કે તે ભાગ સુવર્ણવરણુ થઈ ગયો. હે વૈદો ! શરીરનાં દર્દો કરતાં
 આત્માનાં દર્દો મટાડવાં મુશ્કેલ છે કારણકે તે ઘણા વખતથી વળગેલાં છે
 અને બહુ હેરાન કરે છે. તે દર્દો જ્ઞાનાવરણુથી આઠ કર્મો મટાડવાની
 દવા તમારી પાસે હોય તો આપો, હું તેનું સેવન કરું. વૈદોએ કહ્યું, તે રોગ
 તો અમને પણ પીકે છે. તેની દવા અમારી પાસે નથી. એટલું કહી મુનિની
 પ્રશંસા કરી, ધીરજનાં વખાણુ કરી આવ્યા ગયા. સનત્કુમાર મુનિ ઘણા
 વરસ સુધી સંયમને આરાધી એક માસનો સંચારો કરી કેવળ જ્ઞાન-પામી
 સમાધિ પરિણામે કાળધર્મ પામી મોક્ષે ગયા. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી શરીરની
 નશ્વરતા અને રોગચરતતા જણાય છે. આ ક્ષણભંગુર શરીરમાંથી પણ સન-
 ત્કુમારે જેમ સાર ખેંચ્યો, તેમ શરીર ઉપર મોહ ન રાખતાં પરોપકાર,
 વ્રત, નિયમ, તપ, જપ કરી તેમાંથી સાર ખેંચવો. (૪૮).

પદ્મભાવનાયા ઉપસંહારઃ ।

જ્ઞાત્વા ગર્હ્યં ફલગુપદાર્થાચિતકાર્યં ।

મુક્ત્વા મોહં તદ્વિષયં ભોગનિકાયમ્ ॥

લબ્ધું લાભં માનવતન્વા કુરુ કામં ।

ધર્મં જ્ઞાનધ્યાનતપસ્યામયમર્હમ્ ॥૪૯॥

છઠી ભાવનાનો ઉપસંહાર.

અર્થ—હે ભદ્ર ! નિઃસાર-તુરચ પદાર્થોથી ભરેલા આ શરીરને નિન્ધ અને તુરચ જાણી તેના ઉપરનો અંધ પ્રેમ-મોહ છોડી વિષયભોગની વાસનાને કમી કરી અથવા જડમૂળથી ઉખેડી નાંખી માનવદેહમાંથી આત્મ-ત્રેય અને મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ ઉત્તમ લાભ મેળવવાને જ્ઞાની પુરૂષોએ અતવેલ જ્ઞાન, ધ્યાન અને તપોમય ઉત્તમ ધર્મ સેવ, કે જેથી કર્મબંધનો તૂટે અને ભવ-શ્રમણું છૂટે. (૪૯)

વિવેચન—ભગવતી સૂત્રના નવમા શતકના ૩૩ મા ઉદ્દેશમાં જમા-લી ક્ષત્રિય કુમાર પોતાની માતા આગળ શરીરનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે—

एवं खलु अस्मयाओ माणुस्तगं सरीरं दुखाययणं विविहवाहि सयसंति-
केयं अट्टिकट्टियं छिराएहार जालउवणहसंपिणहं, मट्टियभंदं, व दुव्वलं असइसंकि-
लिहं अणिट्टविय सव्वकालसंठप्पयं जराकुणिम जजरवरं च सडणपडणविहंस-
णधम्मं पुर्विं वा पछा वा अवस्सं विप्पजहियव्वं भविस्सइ ॥

અર્થ—હે માતા ! મનુષ્યનું શરીર દુઃખનું સ્થાન છે, હઝારો વ્યાધિઓ, ઉપજવાની ભૂમિ છે, હાડકારૂપ કાષ્ટને આધારે ટકે છે, નાડીઓ અને નસોથી વિંટાયેલું છે, માટીના કાચા વાસણ જેવું દુર્બલ છે, અશુચિમય-અ-પવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલું છે, સર્વદા અનવસ્થિત છે, જરા અને મૃત્યુનું જર્જરિત ઘર છે, સડવાનો, પડવાનો અને વિધ્વંસ-પામવાનો જેનો સ્વભાવ છે, પહેલાં કે પછી અવસ્થ એક વાર છુટવાનું છે. ઉપરના વાક્યમાં શરીરની આંતરિક

સ્થિતિનો ખરો ચિતાર આપ્યો છે. નિઃસાર-તુચ્છ અને અપવિત્ર પદાર્થોથી ભરેલા આ શરીરમાં કસ્તૂરી, કેસર, ચંદન, અર્ગળ જેવા સુગંધિ પદાર્થો નથી તેમજ સુવર્ણ, મોતી, માણેક, લીલમ અને પાના જેવા દેખાવડા સુંદર પદાર્થો પણ નથી, કિન્તુ હાડ, માંસ વગેરે અસાર અને અપવિત્ર પદાર્થો ભર્યા છે. તેની વચ્ચે આત્માને નિવાસ કરવો એ પણ એક દુઃખનું કારણ છે. જાનરૂમાં કે ગંદકીવાળા સ્થાનમાં રહેવું તે કાને ગમે ? દુઃખનું બીજું કારણ શરીરની અનિચ્છતા છે. જે વસ્તુ ઇષ્ટ માની લીધી છે, તે વસ્તુને ધસારો લાગતાં કે તેનો નાશ-વિયોગ થતાં માણસને દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક છે. યદુક્તમ્—

જે કેહ સરીરે સત્તા, વળે રૂઝે ય સવ્વસો ॥

મળતા કાયવક્રેળં, સવ્વે તે દુઃખસંભવા ॥ ૧ ॥

ઉ. અ. ૬. ગા. ૧૨.

અર્થ—જે કાંઈ માણસો શરીરમાં કે તેના રૂપ-લાવણ્યમાં અતિ મોહ-આસક્તિ મને વચને અને કાયાયે કરી રાખે છે તે સર્વને અતે દુઃખના ખાડામાં ઉતરવું પડે છે.

દેહે વિસુદ્ધ કુરુષે કિમધં ન વેત્તિ ।

દેહસ્થ એવ મજસે ભવદુઃખજાલમ્ ॥

લોહાશ્રિતો હિ સહતે ઘનઘાતમગ્નિ—

બાંધા ન તેસ્ય ચ નભોવદનાશ્રયત્વે ॥ ૧ ॥

અધ્યાત્મ-કલ્પદ્રુમ.

અર્થ—હે ભદ્ર ! દેહમાં મોહ પામીને તેને માટે વિધ્યાસક્ત બની તું શું પાપકર્મ કરે છે ? ત્હને ખબર નથી કે આત્મા દેહમાં રહીને જ સંસારના દુઃખને અનુભવે છે ? જેમ અગ્નિ-લોહનો સંગી ન થાય તો તેને ઘનના ધા અમવા પડતા નથી, પણ લોહનો આશ્રય કરે છે ત્યારે તેને ઘનના ધા ઝીલવા પડે છે; તેમ અગ્નિ જેવા તેજસ્વી આત્માને શરીરરૂપ લોહનો સંગ ન હોય પણ આકાશની પેઠે નિર્લેપતા-અનાશ્રિતપણું હોય તો કાંઈ જાતની બાંધા-પીડા તેને અમવી ન પડે. ઉત્તરાધ્યયન અને અધ્યાત્મ-કલ્પદ્રુમના પદમાં

શરીરની આસક્તિ દુઃખનાં સખલ કારણરૂપે દર્શાવી છે. હરિણ સ્વર-શબ્દની આસક્તિમાં, પતંગીઉં રૂપની આસક્તિમાં, ભમરો ગંધની આસક્તિમાં, માછલું સ્વાદની આસક્તિમાં અને હાથી સ્પર્શની આસક્તિમાં પોતાના પ્રાણુ ગુમાવે છે. એકેક ઇન્દ્રિયની આસક્તિમાં તેઓને વિટંબના થાય છે, ત્યારે જે પાંચે ઇન્દ્રિયો સાથે શરીર ઉપર આસક્તિ રાખે તેને પરિણામે વિટંબનામાં-દુઃખમાં ઉતરવું પડે એ કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. માટે જ કહ્યું કે “ સુક્ત્વા મોહં.” ભોગો ધણા ભોગવ્યા છે. દેવતાના ભવમાં પથ્યોપમ અને સાગરોપમ સુધી દિવ્ય ભોગો વિલસ્યા, તોપણ તૃપ્તિ તો થઈ નહિ, ત્યારે મનુષ્યના સ્વ-સ્પર્શાલીન તુચ્છ ભોગથી શું તૃપ્તિ થવાની હતી ? જ્યાંસુધી મોહને ખસેડવામાં ન આવે ત્યાંસુધી ભોગોથી તૃપ્તિ કે સંતોષ કદિ પણ ન થાય, પણ મોહને દૂર કરે તો જ સંતોષ થાય; અને સંતોષ-તૃપ્તિ થયા વિના ચિત્તવૃત્તિ ધર્મમાં સ્થિર થતી નથી, જ્ઞાન ધ્યાનમાં ચિત્ત ચોંટતું નથી અને તપસ્યા થઈ શકતી નથી; અને તે ન થાય ત્યાંસુધી કર્મથી છુટકારો મેળવી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. જે આ જીવંતમાં મોક્ષની નિઃસરણી ગુણ-શ્રેણી ઉપર ચડવાનું ન બની શકે તો પછી આવી તક મળવાની પુનઃ આશા પણ ન રાખી શકાય, કેમકે “ માણુસ્તં લલ્લ દુલ્લહં ” મનુષ્ય જીવન મળવું દુર્લભ-માં દુર્લભ છે. તેનો વ્યય ખાવા પીવામાં, શરીરને શણગારવામાં કે મોજ શોખ-વિષયો ભોગવવામાં જ થઈ જાય તો મનુષ્યજીવનનો જે લાભ મેળવ-વો જેમએ તે મળી શકે નહિ; એટલા માટે કહ્યું કે “ લલ્લું લભં ” इत्यादि. માનવ શરીરનો લાભ સમાજસેવા, દેશસેવા, ધર્મસેવા અને આત્મસેવા બળવવી એ જ છે. આ જીવનમાં જેટલી સેવા બળવી શકાય તેટલો જ જીવ-નનો લાભ છે. તે લાભ લીધા વિના માત્ર ટાપટીપ કરવામાં કે શરીરને પોષવામાં જ સર્વ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેથી અમરતા તો મળવાની નથી. સુંદર કે અસુંદર, પુષ્ટ કે અપુષ્ટ, બળવાન કે દુર્બળ ગમે તેવું શરીર હશે તોપણ અંતે તો રાખમાં કે માટીમાં તે મળવાનું છે. દલ-પતરામે ખઈ જ કહ્યું છે કે “ રાખ થશે રણમાં બળીને બધી, કંચનના સ-રખી શુભ કાયા.” ખીજ એક વિદ્વાને પણ કહ્યું છે કે—

કિતને મુક્તીસ હો ગયે, કિતને તવંગર હો ગયે,
ખાખમે જળ મીલ ગયે, દોલું ખસાખર હો ગયે.

॥ ૧ ॥

જ્યારે આ શરીરની વર્તમાન સ્થિતિ અપવિત્રતાથી ભરેલી છે અને
અવિષ્યતી સ્થિતિ નાશ પામવાની છે, ત્યારે તેવા શરીર ઉપર મોહ રાખી
વિષયોમાં રસાધ રહી અમૂલ્ય તકને ગુમાવે તે કાલો નહિ પણ મૂર્ખ જ ગ-
ણાય. ક્યો સુસ માણસ આવી જાતની મૂર્ખતા પસંદ કરે? કોઈ નહિ. સુસ
માણસ તો અશુચિ ભાવનાથી શરીરની આંતરિક સ્થિતિનો વિચાર કરી તે-
નાથી શ્રેયઃ સાધવાનો જ પ્રયત્ન કરશે. (૪૯)

(૭) આશ્રવ ભાવના.

[શરીરને સંગે રહેલા આત્માની મોહદશામાં કર્મનો પ્રવાહ કેવી રીતે આત્મામાં દાખલ થાય છે તે આ ભાવનામાં યતાવવામાં આવશે]

મુજંગપ્રયાતવૃત્તમ્ ।

મુલ્યાશ્રવો મિથ્યાત્વમ્ ।

પટોત્પત્તિમૂલં યથા તન્તુવૃન્દં ।

ઘટોત્પત્તિમૂલં યથા મૃત્સમૂહઃ ॥

તૃણોત્પત્તિમૂલં યથા તસ્ય વીજં ।

તથા કર્મમૂલં ચ મિથ્યાત્વમુક્તમ્ ॥૫૦॥

આશ્રવનો મુખ્ય ભેદ મિથ્યાત્વ.

અર્થ—પટ-વસ્ત્રની ઉત્પત્તિમાં જેમ તન્તુનો સમૂહ મુખ્ય કારણ છે, ઘડાની ઉત્પત્તિમાં જેમ માટીનો સમૂહ મુખ્ય કારણ છે, અને જમીન ઉપર જે અસંખ્ય તરણાં ઉગે છે તેનું મૂળ કારણ જેમ તેનું ખીજ છે, તેમ જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય આદિ કર્મની ઉત્પત્તિ અને તેનો વિસ્તાર વધવામાં મુખ્ય કારણ શાસ્ત્રવેતાઓએ મિથ્યાત્વ કહ્યું છે. અથાત્ આત્મપ્રદેશમાં કર્મને આવવાનાં જે દાર તે આશ્રવ પાંચ છે, તેમાં પહેલે નંબરે મિથ્યાત્વરૂપ આશ્રવ છે. (૫૦)

વિવેચન—આત્માને તળાવરૂપ માનીએ તો આશ્રવને ગરનાળા-પાણી આવવાના દારરૂપ કહી શકીએ. જે આત્માને એક હવેલીરૂપે કદપીએ તો પ્રકાશ અને હવાને આવવા દેનાર બારી બારણાંને સ્થાને આશ્રવની કદપના કરી શકાય, અથવા આત્માના કર્મણુ શરીરની એક દોહાર તરીકે

કલ્પના કરીએ તો કોઠારમાં ધાન્ય નાંખવાના દારને આશ્રવતું રૂપ આપી શકીએ. અનાદિ કાળથી આ કોઠારમાં કર્મરૂપ ધાન્યની આવક ચાલુ છે. જેમ કોઠારમાંથી એક તરફ ખાવા પુરતું ધાન્ય કહાડવામાં આવે છે, બીજી તરફ નવું ધાન્ય નાંખાતું આવે છે. કોઠાર તો વખતે ખાલી પણ થઇ જાય કેમકે તેની આવક ચાલુ રહેતી નથી અને જવક ચાલુ હોય છે; પણ કાર્મણુ શરીર-કર્માશયરૂપ કોઠારમાં તો કર્મની આવક ચાલુ જ રહે છે. વિપાક યોગ્ય કેટલાંએક કર્મો ભોગવાય છે, તેટલી જવક છે, ત્યારે સાધારણ રીતે આવક તેથી ઘણી વધારે રહે છે તેથી આ કોઠારને ખાલી થવાનો વખત આવતો નથી. એવા સંસ્કારી જીવો તો થોડા જ હોય છે કે જેની કર્મની આવક ઝાઝી થતાં કર્મના કોઠારને ખાલી થવાનો વખત આવી લાગે. હવેલીને ખારી ખારણાં ઘણાં હોય છે, તેમ કાર્મણુ શરીરમાં કર્મને આવવાનાં દાર પણ ઘણાં છે, પણ તેમાં પાંચ દાર મુખ્ય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, ક્ષાય અને અશુભ ભોગ. ઉત્તરોત્તર પાંચ કાવ્યોમાં આ પાંચે દારતું વર્ણન છે, તેમાં પ્રથમ આ કાવ્યમાં કર્મબંધના મુખ્ય દારણુ રૂપે મિથ્યાત્વતું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. મિથ્યાત્વદાર જ્યાંસુધી ખુલ્લું હોય ત્યાંસુધી બીજાં દાર બંધ થતાં નથી, કેમકે મિથ્યાત્વ એ બધામાં મુખ્ય છે. ૧-૨-૩-૪-૫ આ આંકડાઓમાં પ્રથમનો એકડો મુખ્ય છે; પાંચ આંકડાઓમાં તે દેખાય છે સૌથી ન્હાનો પણ તેની સત્તા અધિક છે. તે એકમે દશ હજારની સંખ્યાનો પ્રતિનિધિ છે. જે તેને લુંસાડી નાંખવામાં આવે તો ‘૧૨૩૪૫’ એ સંખ્યામાં દશ હજારનો ઘટાડો થાય છે, એટલે માત્ર ૨૩૪૫ રહે છે. બીજો નંબરે બગડો છે, તે બે હજારની સંખ્યાનો પ્રતિનિધિ છે. તેને લુંસાડી નાંખતાં ૩૪૫ રહે છે. ત્રીજો આંકડો ત્રણસેને ઠેકાણે છે. તેને લુંસાડતાં માત્ર ૪૫ રહે છે. ચોગડાને લુંસાડતાં માત્ર પાંચ રહે છે, એટલે કે આગળ આગળના એકેક આંકને લુંસાડતાં સંખ્યામાં મોટો ઘટાડો થાય છે. તેવી રીતે એકડાને સ્થાને મિથ્યાત્વ, બગડાને સ્થાને અવિરતિ, ત્રગડાને સ્થાને પ્રમાદ, ચોગડાને સ્થાને ક્ષાય અને પાંચડાને સ્થાને યોગ છે. આ પાંચે આશ્રવનાં પાંચે દાર ખુલ્લાં હોય તો આત્માના કોઠારમાં એક સ્થળે ૧૨૩૪૫

કર્મની વર્ગણાઓની આવક છે, એમ કલ્પના કરીએ તો તેમાંથી એકડાંરૂપ મિથ્યાત્વને કહાડી નાંખતાં દશ હજાર જેટલી આવક ધરી જાય. બગડાંરૂપ અવિરતિના દારને બંધ કરતાં ૧૨૩૪૫ માંથી બાર હજારની આવક ઓછી થઈ. ત્રગડાંરૂપ પ્રમાદને રોકતાં બાર હજાર ત્રણસોની આવક ધરી. ચોગડાંરૂપ કષાયને રોકતાં માત્ર પાંચની જ આવક રહી. બાર હજાર ત્રણસે ને ચાલીસની આવક બંધ થઈ ગઈ. પાંચડાંરૂપ યોગને પણ રોકવામાં આવે તો કર્મની આવક સર્વથા અટકી જાય. ખરી રીતે તો એકેક સમયે કર્મની અનંતી વર્ગણાઓ કર્મશયમાં પ્રવેશ કરે છે. પણ મિથ્યાત્વ અવિરતિ વગેરે દારોનું પરસ્પર તારતમ્ય સમજાવવાને ૧૨૩૪૫ એ સંખ્યા એક દૃષ્ટાંત તરીકે આંહિ કલ્પી છે. આ જીવને બવબ્રમણ કરાવનાર કે સંસારસમુદ્રમાં ગોથાં ખરાવનાર તરીકે જો કાંઈએ વધારે ભાગ બજાવ્યો હોય તો તે મિથ્યાત્વ છે. ભૂતકાળમાં આત્માની વધારે તુકસાની મિથ્યાત્વે જ કરી છે અને વર્તમાનમાં પણ કર્મની આવક વધારી આત્માને દુર્ગતિના ઉંડા કુવામાં નાંખનાર પણ તે જ છે, તેથી આશ્રવનાં પાંચ દારમાં તેનો નંબર પહેલો રાખવામાં આવ્યો છે. મિથ્યાત્વ શબ્દ જ મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા કેટલેક અંશે સમજાવે છે, તેથી મૂળ કાવ્યમાં તેની વિશેષ વ્યાખ્યા આપી નથી, પણ એટલું જ સમજાવ્યું છે કે “કર્મમૂલં ચ મિથ્યાત્વસુક્તમ્” અર્થાત્ સર્વ કર્મ બંધનું મૂળ મિથ્યાત્વ કહ્યું છે. મિથ્યાત્વ શબ્દનો યોગિક અર્થ ‘ખોટાપણું’ એવો થાય છે, પણ આંહિ યોગરૂઢ અર્થ વિવક્ષિત છે એટલે ખોટી માન્યતા, ખોટી વાસના, ખોટી શ્રદ્ધા એ અર્થ આંહિ વિવક્ષિત છે. ખોટી શ્રદ્ધા કે ખોટી માન્યતા, મિથ્યાત્વ મોહનીય નામની એક મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે, તેના ઉદયથી થાય છે. આને લીધે જ અસલ તર્કો કુચુક્તિઓ અને ખોટી શંકાઓને જન્મ થાય છે. જેમ કાંઈને કમળાનો રોગ થાય છે સારે તે રોગવાળો માણસ ધોળી, કાળી, લાલ વગેરે સર્વ વસ્તુઓને પીળા પીળા જુએ છે, તેમ મિથ્યાત્વના ઉદયવાળાને ધર્મના સત્ય સિદ્ધાંતો અસલ લાગે છે. તેમાં કુતર્કો કરી ખોટી શંકાઓ ઉઠાવે છે. સત્યના પાયાને ઉચલાવી નાંખે છે. પોતે અસલ માર્ગે ચાલે છે અને બીજાઓને અસન્માર્ગે દોરે છે.

દૃષ્ટાંત—જમાલી સંસાર પ્રક્ષે મહાવીર સ્વામીને જમાઈ થતો હતો. તેણે ઉઠકટ વૈરાગ્યથી ૫૦૦ જળુ સાથે મહાવીર સ્વામી પાસે દીક્ષા લીધી. અગીયાર અંગ કે જે જૈન ધર્મનાં મુખ્ય આદર્શસૂત્રો છે તેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી પોતાને સોંપાએલા પાંચસો સાધુઓ સાથે સાવર્ધી નગરી તરફ વિહાર કરવાનો જમાલીએ વિચાર કર્યો. મહાવીર સ્વામીની અનુજ્ઞા માંગી, ત્યારે મહાવીર સ્વામી મૌન રહ્યા. હા કે નાનો કશો જવાબ વાળ્યો નહિ. બીજી વાર પૂછ્યું તોપણ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. ત્રીજી વાર પણ જવાબ ન મળ્યો. જવાબ ન વાળવાનું કારણ એ હતું કે મહાવીર સ્વામી તેનો વિહાર શ્રેયસ્કારક જાણતા નહોતા. વિહારથી અશ્રેય થવાનું જાણી જવાની હા ન પાડી, તેમ જ ના કહેવાથી તેના મનમાં ખોટો વિચાર આવે અથવા આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરે એમ જણાયાથી ના ન પાડતાં મૌન રહેવાનો પંચલો રસ્તો મહાવીર સ્વામીએ લીધો, તે શ્રેયાશ્રેયનો વિચાર કરીને જ લીધો. અસ્તુ. જમાલી તેથી અટક્યો નહિ. તમારી આજ્ઞા હોજો એમ પોતાને મુખે ઉચ્ચારી ૫૦૦ સાધુઓ સાથે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. સાવર્ધીએ પહોંચ્યા ત્યાં રસ્તામાં થયેલ અરસ નીરસ આહારથી જમાલીને દાઢજવર રોગ થઈ આવ્યો. શરીરમાં બળતરાને લીધે અસહ્ય વેદના થવા લાગી. એકદા સુવાની પથારી પાથરવાને પોતાના શિષ્યોને કહ્યું. શિષ્યો પ્રતિલેહણુ કરી પથારી પાથરતા હતા, તેટલામાં જમાલીને બેસવાની શક્તિ ન રહેવાથી થોડો વિલંબ પણ અસહ્ય થઈ પડ્યો, એટલે શિષ્યોને પૂછ્યું કે કેમ પથારી કરી લીધી? શિષ્યોએ જવાબ દીધો કે ના હજી કરી લીધી નથી પણ કરીએ છીએ. થોડી વારને અંતરે બીજી ત્રીજી વાર પૂછ્યું તોપણ ઉપરનો જ જવાબ મળ્યો, તે ઉપરથી જમાલીનું મન શાસ્ત્રીય વિચાર ઉપર ચઢી ગયું કે મહાવીર સ્વામીનો તો એ સિદ્ધાંત છે કે જે કામ કરવા માંડ્યું તેને કર્યું કહીએ અને આ વર્તમાન વ્યવહારના અનુભવમાં તો તેથી જુદું જણાય છે. પથારી ક્યારની કરવા માંડી છે તોપણ તેઓ કહે છે કે હજી કરી લીધી નથી પણ કરીએ છીએ. મહાવીરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે તો પથારી કરતી વખતે પણ પથારી કરી એમ બોલવું બેધએ, પણ તે એ શી રીતે સંભવે? પથારીના વ-

તેમાન કાળમાં ભૂતકાળ કેમ વપરાય ? વપરાય તો તેનો અર્થ જુદો જ થાય. જો મહાવીરના સિદ્ધાંત પ્રમાણે શિષ્યોએ પથારી પાથરી એમ કહ્યું હોત તો હું ત્યાં જાત અને સુવા માંડત, પણ ત્યાં મારે નિરાશ થવું પડત, કેમકે પથારી તો હજી ચાલુ જ છે, થઇ રહી નહોતી. ત્યારે સત્ય શું ? વર્તમાન વ્યવહારનો અનુભવ સત્ય કે “કહેમાણે કહે—(ક્રિયમાણઃ કૃતઃ)—કરવા માંડયું તેને કર્યું કહીએ” એ સિદ્ધાંત સત્ય ? સંશય અને શંકાનું ખળ વધ્યું. મનની ડોલાયમાન રચિતિને પણ ઉલ્લંઘી વિપર્યાસ—વિપરીત જ્ઞાન તરફ તેનું વલણ થયું. મિથ્યાત્વ મોહનીયનો પણ સાથે ઉઘ્ય થયો. મહાવીરના સિદ્ધાંતનું ખરૂં રહસ્ય શોધી કઢાડવાની વિચારશક્તિ ઉપર મિથ્યાત્વનું આવરણ આવી જવાથી અવળે માર્ગે તેની પ્રુદ્ધિ ચાલી. કુચુક્તિસંબદ્ધ કુપ્રુદ્ધિએ અસત્ય તર્કો ઉત્પન્ન કરી મહાવીરના સિદ્ધાંતને ઉથલાવી પાડી નવીન સિદ્ધાંત શોધવાનો દાવો કરાવ્યો. આ નવીન શોધના હર્ષમાં વેદનાને પણ ભૂલી જઇ જમાલીએ સાધુઓને ખૂમ પાડી પોતાની માસે બોલાવ્યા અને કહ્યું કે મહાવીર સ્વામીના સિદ્ધાન્તમાં પણ રહી ગયેલી એક ભૂલ મેં શોધી કઢાડી છે. “ચલમાણે ચલિએ—કજ્જમાણે કહે” એ મહાવીરનો સિદ્ધાન્ત જુઓ પ્રલક્ષ વિરૂદ્ધ જણાય છે. હમણાં જ તમે પથારી કરતા હતા ત્યારે ‘પથારી કરીએ છીએ’ એમ કહ્યું પણ ‘કરી’ એમ ન કહ્યું. ગૌતમ સ્વામી વગેરે કોઇને પણ આ સૂક્ષ્મ ભેદની ખબર ન પડી, તેની મને ખબર પડી. મને આજે આ વેદના સહન કરતાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. જમાલીના આ શબ્દો સાંભળી કેટલાએક સમજદાર સાધુઓ જમાલીને કહેવા લાગ્યા કે તમારૂં આ કથન અભિમાનયુક્ત અને ઉડી સમજણ વિનાનું છે. “ચલમાણે ચલિએ” એ સિદ્ધાંત નિશ્ચયનયનો છે, તેને વ્યવહારનયમાં લાગુ પાડવાથી જ ઉપલો ઘોટાળો થાય છે. વણકરે લુગડાંનો એક તાકો તૈયાર કર્યો હોય ત્યારે તેટલું લુગડું વણાયાથી લુગડું વણાયું એમ કહી શકાય. વણવાની ક્રિયા જોકે ચાલુ છે, તે ક્રિયા વર્તમાન કાળમાં છે, તોપણ વણાયું તેટલા ભાગની અપેક્ષાએ ભૂતકાળ લાગી ચૂક્યો. કોઇ પણ ક્રિયા અસંખ્યાત સમયવિના સિદ્ધ થવી નથી, તેથી એક ભાગમાં વર્તમાન અને

બીજા ભાગમાં ભૂતનો સમાવેશ થવાથી વર્તમાનકાળ અને ભૂતકાળનું સાદ-
 માનાધિકરણ સંભવિત છે, તેથી હે જમાલી ! તમારે આ વિષયમાં શંકા
 રાખવી ઉચિત નથી. મહાવીરનો અનેકાંત સિદ્ધાંત અબાધિત છે. તમારી
 મિથ્યા બહાઈ અમારાથી ક્યુલ થાય તેમ નથી. મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદ-
 યથી સત્ય ભાષણ જમાલીને રચ્યું નહિ. અભિમાનની ધુનમાં પોતાનો ક-
 કો જ ખરો કહેવડાવવા તેણે પ્રયત્ન કર્યો. કેટલાએક સાધુઓ તેની કુચકિત
 જાળમાં ફસાયા અને બીજાઓ ત્યાંથી વિહાર કરી તેનાથી જુદા પડી મહાવીર
 સ્વામી પાસે ગયા. આ વખતે મહાવીર સ્વામી ચંપાનગરીએ ખિરાજતા
 હતા. કેટલાક વખત પછી જમાલીને આરામ થયો. સાવધાનીથી વિહાર કરી તે
 ચંપાએ મહાવીર સ્વામીની પાસે આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારા
 ધણા શિષ્યોએ તમારાથી જુદો વિહાર કર્યો હશે પણ તેઓ છદ્મસ્થપણે
 જુદા પડ્યા અને છદ્મસ્થપણે પાછા આવ્યા પણ હું તો કેવળા થઈ આવ્યો.
 મિથ્યાઅભિમાનનાં ઉપલાં વચનો સાંભળી ગૌતમ સ્વામીએ બે પ્રશ્નો પૂછ્યા
 કે “ જીવ શાશ્વતો કે અશાશ્વતો ? લોક શાશ્વતો કે અશાશ્વતો ? ” આ બે
 પ્રશ્નોના ખુલાસા જમાલીથી બરાબર થયા નહિ ત્યારે તેનું પોકળ સર્વને
 સમજવામાં આવ્યું, તોપણ તેણે પોતાનો દુરાગ્રહ છોડ્યો નહિ. આખરે
 પોતાના મતને દઢપણે વળગી રહી પાંચ લાખ માણસોને પોતાના મત ત-
 રફ ખેંચી ધણા વરસ સુધી ઉત્સવનો પ્રચાર કરી છેવટે પંદર દિવસનો સં-
 ચારો કરી લાગેલ દોષને આલોભ્યા વિના કાળધર્મ પામી તેર સાગરને આ-
 ચુબ્ધે કિલ્ખિપી દેવ થયો. મિથ્યાત્વ મોહનીયના ઉદયથી દર્શનબ્રષ્ટ થયો તેથી
 તિર્યંચ મનુષ્ય અને દેવતા એ ત્રણ ગતિમાં ધણો વખત તેને પરિભ્રમણ
 કરવું પડ્યું. જો તે દર્શનથી પતિત થયો ન હોત તો તેનું વૈરાગ્ય અને
 કરણી એવી હતી કે તરતમાં તેને મોક્ષ મળત, પણ મિથ્યાત્વથી પુનઃ પરિ-
 ભ્રમણ કરવું પડ્યું. મિથ્યાત્વના ચોગથી પ્રથમ બુદ્ધિમાં વિપર્યાસ થાય છે.
 તેથી તે કુદેવને દેવ અને દેવને કુદેવ, કુચરને ગુરુ અને ગુરુને કુચર, અધર્મને
 ધર્મ અને ધર્મને અધર્મ માને છે. દુરાગ્રહ યતાં તેમાંથી સરલતા જતી
 રહે છે, કુચકિતોને પોતાનાં હથીયાર બનાવી વિતંડવાદમાં ઉતરી કલેશની

વૃદ્ધિ કરે છે, શાંતિ અને સુગ્રેહ હોય ત્યાં અશાંતિ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી ધણાં કર્મોની વૃદ્ધિ થાય છે. મિથ્યાત્વ અને કર્મબંધનો કેવી રીતે કાર્ય કારણ બાવ છે તે કાવ્યના ત્રણ પદમાંના ત્રણ દૃષ્ટાંતથી સમજાવ્યું છે. જેમ તંતુ, માટી અને તૃણનાં ખીજ, વસ્ત્ર ઘટ અને તૃણનાં કારણ છે, તેમ કર્મબંધનું કારણ મિથ્યાત્વ છે. કાર્યને અટકાવવું હોય તો પ્રથમ કારણનું સ્વરૂપ સમજી તેને અટકાવવાની જરૂર છે. કર્મબંધ અને કર્મોની વૃદ્ધિને અટકાવવી હોય તો પ્રથમ મિથ્યાત્વને અટકાવવું જોઈએ. (૫૦)

અવત્તાશ્રવઃ ।

પ્રવૃદ્ધૈર્જનૈર્જિતે દ્રવ્યજાતે ।

પ્રપૌત્રા યથા સ્વત્વવાદં વદન્તિ ॥

ભવાનન્ત્યસંયોજિતે પાપકાર્યે ।

વિના સુવ્રતં નશ્યતિ સ્વીયતા નો ॥૫૧॥

આશ્રવણો ખીજો ભેદ અવ્રત.

અર્થ—જેમ બાપદાદાની મેળવેલી લક્ષ્મી તેના દીકરાના દીકરા કે જેમણે બાપદાદાને જોએલ નથી તેમ તેમની પૈસા મેળવવાની પ્રવૃત્તિમાં કશો ભાગ લીધો નથી છતાં પણ તેઓને વારસામાં મળે છે, અથવા બાપદાદાની ખેડમાં મૂકેલી લક્ષ્મીનું વ્યાજ તેના વારસદારોને મળે છે તેવી રીતે આગળના અનંત ભવોન વિષે આ જીવ જે પાપકર્મનાં સાંધનો થોજીને મૂકી આવ્યો છે, તેની સાથે હમણાં જોડે સાક્ષાત્ સંબંધ દેખાતો નથી, તોપણ જ્યાંસુધી તેવાં પાપસ્થાનોનો મન, વચન, કાયાથી ત્યાગ કર્યો નથી—અવ્રતને અટકાવી પ્રતો ધારણ કર્યા નથી, ત્યાંસુધી પૂર્વનાં અંધકરણોની સાથેનો સ્વત્વરૂપ સંબંધ નષ્ટ થતો નથી, જેથી તે પાપની ક્રિયા જીવને લાગે છે. (૫૧)

વિવેચન—આ દુનીયાની મીઠકત મેળવનારની પાસે માત્ર આ જીવ દગીના છેડા સુધી જ રહે છે, ખીજ જીવદગીમાં સાથે આવતી નથી, ત્યારે

આ ભવમાં મેળવેલ પાપનાં સાધનોથી ચતાં પાપનો વારસો પાપનાં સાધનો મેળવનારને ખીજી જીંદગીમાં પણ મળે છે. દાખલા તરીકે એક માણસે માણસોનું ખૂન કરવાને એક તલવાર ખરીદી ઘરમાં રાખી. ત્યારપછી કેટલેક વખતે તે મરી ગયો. તલવારથી ખીજા માણસોએ ખૂન કરવાનું કામ જારી રાખ્યું. તલવાર વસાવનારનો આત્મા કોઇ ખીજી જીવનમાં ઉત્પન્ન થઇ ચૂક્યો છે. તેને હાથમાં તલવાર વિષે કંઇ ખબર નથી. જીંદગીનું પરિવર્તન ચતાં આંહિની સઘળી હકીકત તે ભુલી ગયો છે, તોપણ તેની તલવારથી ચતાં પાપનો હિસ્સો-વારસો તેને પહોંચ્યા કરે છે, કારણકે તેના મનની ઇચ્છા સાથે તલવારનો સંબંધ ત્રુટી ગયો નથી. તલવાર ઉપરનું મમત્વ તેના મનમાંથી ભુંસાઇ ગયું નથી. તેથી તે તલવાર જ્યાંસુધી કાયમ રહે અને તેનાથી જ્યાંસુધી ખૂનો થયાં કરે ત્યાંસુધી તે પાપનો હિસ્સો મૂળ ખરીદનારને મળ્યા કરવાનો. આ પાપના પ્રવાહરૂપ વારસાને અવિરતિ-રાવી કહેવામાં આવે છે. હડકાયા કુતરાની લાળની પેઠે અવિરતિ પણ અતેક જન્મની પરંપરાએ જીવાત્માને પહોંચી જાય છે. તલવારની માફક આ જીવે એકેક ભવમાં અતેક હથીયારો-પાપનાં સાધનો યોજ્યાં છે. એકેક જીવે આ સંસારમાં અનંત ભવો કર્યા છે. આખા લોકમાં એવો કોઇ આકાશ પ્રદેશ નથી કે જ્યાં જન્મ મરણ આ જીવે ન કર્યા હોય. અનંતાનંત જન્મોમાં દરેક જીવે અનંત પાપનાં સાધનો મેળવ્યાં છે. કોઇ સ્થળે એકેંદ્રિયાદિકમાં પોતાનું શરીર જ હથીયાર રૂપે બનાવ્યું છે. કોઇ સ્થળે ઝેર, તો કોઇ સ્થળે કાંટા, કોઇ સ્થળે માંછલા પકડવાની જાળ ગુંથી, તો કોઇ સ્થળે પશુઓને ફસાવવાના પાશલા રચ્યા, કોઇ સ્થળે કતલ કરવાનાં હથીયારો, તો કોઇ સ્થળે દાઢ માંસની દુકાનો ખોલી. આવી રીતે જીદા જીદા અનંત ભવોમાં જે જે પાપનાં સાધનો રચ્યાં છે તેનો સંબંધ આત્માની સાથે થએલો છે. જેને લીધે તે સાધનો રચ્યાં તે વૃત્તિ-ઇચ્છા વ્યક્ત રૂપે કે અવ્યક્ત રૂપે જે કાયમ હોય તો અનંત ભવમાં યોજેલા પાપનો સૂક્ષ્મ પ્રવાહ આત્મામાં પ્રવેશ કરે છે. જ્યાંસુધી ઇચ્છાનો નિરોધ કરી તે તે પાપની વિરતિ-નિવૃત્તિ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી આ અવિરતિ-રાવી ચાલુ રહે છે. એટલા માટે અવિ-

રતિને અટકાવી વિરતિ થવાની કે પ્રતો આદરવાની જરૂર છે. અણુવ્રત ધારણ કરવાથી દેશથી વિરતિ થાય છે અને મહાવ્રત આદરવાથી સર્વથા વિરતિ થાય—અનંત ભવોનાં પાપનો સૂક્ષ્મ પ્રવાહ સર્વથા અટકી જાય. કોઇક કહે છે કે જ્યાં આપણે જવું નથી કે ગયા નથી, જે હથી-યારો આ દેહે આપણે બનાવ્યા નથી અને જોયાં નથી, તેનું પાપ આપણને શી રીતે લાગે ? ખરું છે. હમણાં આપણે ગયા નથી કે જોયાં નથી, પણ આપણો આત્મા ત્યાં અનંતી વાર જઇ આવ્યો છે, જોઈ આવ્યો છે, એટલું જ નહિ, પણ તે વસ્તુઓ પોતે બનાવી મૂકી આવ્યો છે. અવિરતિરૂપ અદૃશ્ય નળીદ્વારા તેનો સંબંધ જ્યાંસુધી આત્મા સાથે રહ્યો છે ત્યાંસુધી પાપ લાગે જ. જેમ કોઈ માણસ પોતાનું ધન જમીનમાં દાટી કે ખેંકમાં મૂકી મરી ગયો, વચ્ચે ધણી વરસો પસાર થઇ ગયાં, પાંચ સાત પેઢીઓ થઇ ગઇ, ધન દાટનારનો પાંચ સાત પેઢીનો વારસ કોઈ એક માણસ જાહેરમાં આવ્યો, ચોપડા તપાસતાં તપાસતાં લેખ મળી આવ્યો, જેથી તેને ખબર પડી કે અમુક વરસ પહેલાં મારા વડવાએ જમીનમાં ધન દાટ્યું છે કે ખેંકમાં બાળે રાખ્યું છે, જમીન-ધર જોકે બીજાને ત્યાં વેચાઇ ગયું છે તોપણ તે ધન કાયમ રહ્યું હશે એમ ધારી તેણે ધન મેળવવાની કોશીશ કરી જમીન ખોદાવી તેના ઉપર પોતાનો હક્ક સાબીત કરી તેણે તે ધન મેળવ્યું અગર ખેંકમાંથી બાળ સહિત પૈસા પાછા મેળવ્યા. મેળવનારે બાપદાદાને જોયા નહોતા પણ તે તેનો વંશજ હોવાથી વારસો મળ્યો, તેવી રીતે પાપનાં સાધનો ચોજનાર માણસ બવાંતરમાં ગયો, સાધનો આહિ પડ્યાં રહ્યાં, તેનો ઉપયોગ બીજાઓ કરે છે પણ મૂળ ચોજકે જ્યાંસુધી તેની ધૃષ્ટાંતો નિરોધ કર્યો નથી કે પચ્ચ-ખાણુ કર્યો નથી ત્યાંસુધી તેનાં બનાવેલ હથીયારોથી ચતા પાપની ક્રિયાનો સૂક્ષ્મ પ્રવાહ અવિરતિદ્વારા તેને વારસારૂપે પહોંચે છે. મીલકતના અને પાપના વારસામાં તશાવત એટલો છે કે મિલકતનો વારસો મિલકત કમાનારના વંશજને મળે છે, ત્યારે પાપની ક્રિયાનો રાવીરૂપ વારસો પાપનાં સાધનો ચોજનારને પોતાને જ મળે છે. બાપદાદાએ ઉપાડેલ પૈસા કે કરેલું

કરજ તેના વારસને ચુકવવું પડે છે. જ્યાંસુધી ખાતું ચાલ્યું હોય ત્યાં-
 સુધી બ્યાજ ભરવું પડે છે. તેમ પૂર્વ ભવમાં થેજેલ પાપનાં અધિકરણોથી
 થતી ક્રિયાનું કરજ પોતાને જ ભરવું પડે છે. પચ્ચખાણુ કરી અવિરતિનું
 ખાતું વાળી નાંખવામાં ન આવે ત્યાંસુધી બ્યાજ ચાલુ ભરવું પડે. ખાતું
 વળે તો બ્યાજ બંધ થાય-અવિરતિ ટળે, અને અવિરતિ રોકાય, એટલે
 કર્મની આવક બંધ થાય. એટલા માટે પચ્ચખાણુની જરૂર છે. જે વસ્તુનો
 આ વખતે ઉપયોગ થતો નથી કે જેની સાથે અત્યારે સંબંધ નથી તેવી
 વસ્તુનો પણ ત્યાગ-ધ્વજાનિરોધ કરવો અને પચ્ચખાણુ કરવાં જરૂરનાં છે,
 કેમકે જ્યાંસુધી તેના પચ્ચખાણુ નથી કરતા ત્યાંસુધી તે વસ્તુ ભોગવવાની
 આંતરિક વ્યક્ત કે અવ્યક્ત ધ્વજા મનમાં રહે જ છે. માણસ ઉંઘે છે કે કલોરો-
 ફોર્મની અસરથી મૂર્છિત થએલ છે તે વખતે તે કંઈ ક્રિયા કરતો નથી કે
 ધ્વજા પણ દર્શાવી શકતો નથી, તોપણ તેમાં રહેલી અવ્યક્ત ધ્વજા
 જગૃત થતાં કે ભાનમાં આવતાં પ્રગટી નીકળે છે, ત્યારે તે કામ કરવા
 લાગે છે. તેમ જે વસ્તુનો હાલ પરિચય નથી પણ કાળાંતરે-ભૂતકાળમાં પ-
 રિચય થયો છે તે વસ્તુની ભૂતકાળના વિસ્મરણને લીધે અવ્યક્ત ધ્વજા
 રહી છે. પચ્ચખાણુ નહિ હોય તો ભાવબળમાં તેવી વસ્તુનો પુનઃ પરિચય
 થતાં અવ્યક્ત ધ્વજા પ્રકટ થઈ તે કાર્ય કરવાની પરિણતિ થશે. અમેરિ-
 કાની જ્યારે શોધ નહોતી થઈ, તેનું નામ પણ જાણવામાં નહોતું, ત્યારે
 અમેરિકા જવાની કે ત્યાં કંઈ આરંભ સમારંભ કરવાની ધ્વજા વ્યક્ત
 હોતી નથી. પણ અગાઉ અનંતી વાર અમેરિકામાં ઉપજી આવ્યો છે તેથી
 અવ્યક્ત ધ્વજા-મમતા તો રહેલી જ છે. દિશાઓનું માન બાંધી આરંભની
 ક્રિયાની હદ ન બાંધી હોય તો અમેરિકાની શોધ થતાં તેની સાથે ગમના-
 ગમન વ્યવહાર થતાં અમેરિકા જવાની અને ત્યાં વ્યાપાર-આરંભ સમારંભ
 કરવાની વ્યક્ત ધ્વજા થઈ આવતાં ત્યાં જવાનું બનવું પણ સંભવિત છે.
 મુખ્યમાં નળ મોર્ગે જે પાણી આવે છે, તે પાણી જ્યાંથી આવે છે, તે
 ભાગ તો કોઈએ જ જોયો હશે. ઘણાંએ તે તળાવ જોયું હોતું નથી, તો-
 પણ જો તે નળની ચકલી ફેરવે છે, તો તેના વાસણમાં પાણી ભરાવા માટે

છે. જ્યાંસુધી ચકલી ખુલ્લી છે, ત્યાંસુધી પાણીનો પ્રવાહ વાસણમાં પડ્યા જ કરવાનો, ચકલી બંધ કરી કે તે પ્રવાહ અટકી જશે. તેવી રીતે આ જીવે લોકના ધણીખરા ભાગમાં પાપરૂપ પાણીનાં તળાવો ભરી રાખ્યાં છે. તૃણ્યા-ધ્રુવ્યારૂપ નળ દ્વારા તે પ્રવાહ અંતઃકરણરૂપ ટાંકીમાં ચાલ્યો આવે છે. અવિરતિરૂપ ચકલી ખુલ્લી હોય ત્યાંસુધી તે પ્રવાહ આત્મારૂપ વાસણમાં ભરાતો જાય છે. વ્રત આદરી ચકલી બંધ કરવામાં આવે તો તરત તે પ્રવાહ આત્મામાં આવતો અટકી જાય. માટે જે વસ્તુનો હાલ પરિચય નથી, જે દેશમાં હાલ જતા નથી, તે વસ્તુનો અને તે દેશનો પણ ભૂતકાળમાં ઘણી વાર પરિચય-સંબંધ થએલ હોવાથી અને ભવિષ્યમાં પણ થવાનો સંભવ હોવાથી અસંબંધ અને અપરિચિત પ્રદેશની ક્રિયાનો પણ નિરોધ કરવા, ધ્રુવ્યા-મમતાનો નિરોધ કરવા અને અવિરતિનો વારસો અટકાવવા ખાતું બંધ કરવાની માફક પચ્ચખાણુ કરવાની આવશ્યકતા છે. (૫૧)

તૃતીયાશ્રવઃ પ્રમાદઃ ।

गवाक्षात्समीरो यथाऽऽयाति गेहं ।

तडागं च तोयप्रवाहः प्रणाल्याः ॥

गलद्वारतो भोजनाद्यं पिचण्डं ।

तथात्मानमाशु प्रमादैश्च कर्म ॥૫૨॥

આશ્રવનો ત્રીજો ભેદ પ્રમાદ.

અર્થ—જેમ ગોખ કે બારીઓમાંથી હવા ઘરમાં આવે છે, જેમ ગરનાળામાં થઇ પાણીનો પ્રવાહ તળાવની અંદર આવે છે, જેમ ગળાના દારમાંથી અન્ન પાણી વગેરે ખોરાક જઠરમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમ મદ, વિપય, કષાય, નિદ્રા અને વિકારારૂપ પ્રમાદ દ્વારા કર્મનો પ્રવાહ નિરંતર આત્મામાં ચાલ્યો આવે છે. કર્મને રોકવા સુમુક્ષુ જીવોએ પ્રમાદનાં દારને બંધ કરવાં જોઇએ. (૫૨)

વિવેચન—

મદ વિસય કસાય, નિદ્રા વિક્રહા પંચમા મળિયા ॥

ए ए पंच पमाया, जीवा पादंति संसारे ॥ ૧ ॥

અર્થાત—મદ, વિષય, ક્ષયાય, નિદ્રા અને વિક્રહા એ પાંચ પ્રમાદ જી-
વોને સંસારમાં રખડાવે છે. કર્મબંધના પાંચ હેતુઓમાં પ્રમાદ એ મુખ્ય
હેતુ છે. આત્મામાં કર્મપ્રવાહને લાવવાનું તે મુખ્ય દ્વાર છે. કામ, મદ,
મોહ વગેરે અનેક દોષોનો સમાવેશ પ્રમાદમાં થાય છે. જાતિમદ, કુળમદ,
બળમદ, રૂપમદ, તપમદ, શ્રુતમદ, લાભમદ અને ઐશ્વર્યમદ એ આઠ પ્રકા-
રના મદો જેનામાં રહે છે તે માણસ તત્ત્વજ્ઞાન કે આત્મશ્રેયના ખરા લાભ-
થી વંચિત રહે છે. સામગ્રી છતાં પણ રૂળથી વિમુખ રહે છે તેથી મદ-
અહંકારની ગણના પ્રમાદમાં કરવામાં આવી છે. તેમજ વિષયલપટ ક્ષાય-
કલુષિત ઉંધણ્ણસી અને ગપાટા સપાટામાં રાચી રહેલો માણસ ખરા લાભને
મેળવી શકતો નથી, તેથી આ બધાનો સમાવેશ પ્રમાદમાં શાસ્ત્રકારોએ ક-
રેલો છે. આ વર્ગણા ઉપરથી પ્રમાદ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ રૂલવંચના-ભ્રમ-
ણા-અસત્ પ્રવર્તન થાય છે. જે કાળમાં જે શુભ કાર્ય કરવું જોઈએ તે
ન કરતાં ઉલટી દિશામાં પ્રવર્તન કરવું—સમયને વ્યર્થ શુભાવવો તે પણ પ્ર-
માદ છે. આવા પ્રમાદને વશે દરેક જીવે ધણી નુકસાની ભોગવી છે. આ
જીવને કર્મ છોડવાનો વખત નથી મળ્યો એમ નથી, વખત તો ધણી વાર મળ્યો,
પણ પ્રમાદમાં સમય શુભાવી નાંખ્યો. શાસ્ત્રમાં ખરૂં જ કહ્યું છે કે “કા-
લાનિઃ સમયક્ષતિઃ” મહોટામાં મહોટી નુકસાની બો કોઈ હોય તો તે સમય-
ક્ષતિ—સમયને વ્યર્થ શુભાવવો તે જ છે. મહાવીર પ્રભુ કહે છે કે,

दुस्मपत्तए पंडुरए जहा । निवहइ राइगणाण अच्चए ॥

एवं मणुयाण जीवियं । समयं गोयम मा पमायए ॥ ૧ ॥

कुसंगे जह ओसविंदुए । थोवं चिह्नइ लंभमाणए ॥

एवं.....ક. અ. ૧૦ ગા. ૧-૨.

અર્થાત—હે ગૌતમ ! બે આ સામેના ઝાડમાં પીળાં થએલાં પાકાં
પાંદડાં એક પછી એક પડતાં જાય છે, તેવી જ રીતે દિવસ અને રાત્રિ-

ઓ પસાર થતાં માણસનું જીવિતવ્ય પાકતું જાય છે અને થોડા જ વખતમાં જીંદગીનો અંત આવી જાય છે. જેમ દાબડાની અણી ઉપર લટકતું ઝાક-જનું ખિંદુ પવનનો ઝપાટો લાગતાં તરત પડી જાય છે, તેમ મનુષ્યની જીંદગીનો તરત અંત આવી જાય છે, માટે ધર્મના કાર્યમાં કે આત્માનું શ્રેય સાધવામાં એક ક્ષણનો પણ પ્રમાદ ન કરવો, એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ ગુ-ભાવવી નહિ. મનુષ્યની જીંદગીનો પ્રત્યેક સમય કર્મના પ્રવાહને આત્મામાં પ્રવેશ કરતાં અટકાવવામાં અને પ્રાચીન કર્મોને દૂર કરવામાં વપરાય તો જ જીવનનો સફળ્યથ થયો ગણાય. ખીજી જીંદગીઓની માફક મનુષ્યની જીંદગી બહુ કિમ્મતી છે. “દુલ્લહે લલ્લ માણસ્તે ભવે” મનુષ્યની જીંદગી મળવી દુર્લભમાં દુર્લભ છે. તેનો એક ક્ષણ લાખો અને કરોડો સોનામ્હોરો કરતાં વધારે કિમ્મતી છે. તેનો યથેચ્છ ગમે તેવી રીતે ઉપયોગ કરવો કે તેને વ્યર્થ ગુભાવી નાંખવો એ ચલાવી લેવાય તેવી વાત નથી. પ્રત્યેક ક્ષણ સાવચેતી-અપ્રમાદમાં જ પસાર થવો જોઈએ. “મારંદખીવ ચરેઽપ્પમત્તો” બારંડ પક્ષીની માફક સાવધાન રહેવું. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા, અસૂયા, મદ, મોહ વગેરે લુટારાઓનું એટલું બધું પરિખળ છે કે આત્માની પ્રમત્તાવસ્થામાં તેઓ એકદમ આત્મિક સંપત્તિ-લુટી જાય છે અને આત્મિક સંપત્તિને સ્થાને કર્મનો કચરો ભરી દે છે, માટે તેમનાથી બચવાને અપ્રમાદ સેવવાની અને પ્રમાદને દૂર કરવાની ધણી જરૂર છે. શ્લોકમાં જે ત્રણ દૃષ્ટાંતો બતાવ્યા છે, તે બહારની વસ્તુ અંદર આવવાની સરખામણીમાં ઉપયોગી છે. ત્રણે દૃષ્ટાંતોમાં જેમ આવક છે તેમ જવક પણ છે. જવક ન હોય તો ત્રણેમાં બગાડ થાય છે, જઠરમાંથી જવક બંધ થાય તો અજીર્ણ થાય, તળાવની જવક બંધ રહે તો તેની પાણી તૂટી જાય, અને તળાવનો અંત આવે, હવા પણ નિરંતર આવ્યા જ કરે, પણ જવાનો માર્ગ ન હોય તો શરદી થાય, તેમ આત્મામાં પણ પ્રમાદને માર્ગે કર્મની આવક ચાલુ રહે અને જવક હોય નહિ તો તેથી કર્મનું દબાણ થતાં આત્માની કદંગી સ્થિતિ થાય, માટે પ્રમાદ દ્વારાએ આવેલા કર્મને અપ્રમાદથી દૂર કરી આવેતાં નવાં કર્મોને રોકવા પ્રયાસ કરવો. (પર)

ચતુર્થાશ્રવઃ કષાયઃ ।

નિશાયાં વને દુર્ગમે નિઃસહાયા—

હરન્તે ધનં દસ્યવો ભીતિયુક્તાઃ ॥

કષાયાસ્તુ નક્તંદિવં સર્વદેશે ।

કુકર્માસ્ત્રમાશ્રિત્ય શક્તિં હરન્તિ ॥૫૩॥

આશ્રવનો ચોથો ભેદ કષાય.

અર્થ—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો કહેવાય છે. આ ચાર કષાયો મ્હોટામાં મ્હોટા હુંટારા છે. પેલા ધનને હરનારા હુંટારા તો રાત્રે જ ચોરી કરે છે, તે પણ જ્યાં માણસની આવજ ન હોય તેવા જંગલમાં કે શૂન્ય પ્રદેશમાં, તેમાં પણ પોલીસનો સ્વાર કે ભોમીઓ માણસ સહાયક ન હોય તો તે હુંટારા શ્રીમંતોને હુટે છે, તે પણ નિર્ભયપણે નહિ કિન્તુ પકડાઈશું તો માર્યા જઈશું એવી ખીક રાખે છે; ત્યારે કષાય-રૂપી હુંટારા તો રાત્રે કે દિવસે જંગલમાં કે વસતિમાં નિર્ભયપણે તીવ્ર રસવાળાં અશુભ કર્મરૂપ શસ્ત્રો ફેંકીને આત્માની જ્ઞાનસંપત્તિ ચારિત્ર્યસંપત્તિને હુંટયા કરે છે. હે ભદ્ર! આત્મસંપત્તિ બચાવવી હોય તો કષાય રૂપી હુંટારાઓથી સાવચેતપણે દૂર રહે. (૫૩)

વિવેચન—આ કાવ્યમાં કષાયને હુંટારાની ઉપમા આપી તેની ભયંકરતા દર્શાવી તેનાથી બચવાની સૂચના કરી છે. લોકવિદિત હુંટારા કરતાં આ આધ્યાત્મિક હુંટારા કષાયોમાં વિશેષતા એ છે કે તે સંપત્તિ હુંટવાનું અને સંપત્તિગૃહને બગાડવાનું કામ કરે છે. પેલા હુંટારાઓ માત્ર ધનવાનના ઘરમાંથી ધન હુંટી ચાલ્યા જાય છે ત્યારે આ હુંટારાઓ આત્માની સંપત્તિને હુંટી ત્યાં જ નિવાસ કરે છે અને જ્ઞાનાવરણીય આદિ આઠે કર્મની વર્ગીકૃતો ત્યાં જમાવ કરી આત્મભૂમિને નિઃસત્ત્વ નીરસ અને તુચ્છ બનાવી દે છે, એટલું જ નહિ પણ આત્માને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે, દુર્ગતિ રૂપમાં પટકી દે છે. તદુક્ત—

કોહો ય માણો ય અગિગ્ગહિયા । માયા ય લોભો ય પવહ્માણા ॥

ચત્તારિ એ એ કસિણા કસાયા । સિંચંતિ મૂલાઈ પુણભવસ્સ ॥ ૧ ॥

૬૨. અ. ૮.

અર્થાત—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાય વૃદ્ધિંગત થઈ પુનર્જન્મના મૂળનું સિંચન કરે છે, અર્થાત—જન્મ મરણની વૃદ્ધિ કરે છે. કષ=સંસાર+આય=લાભ—એ શબ્દાર્થ પ્રમાણે પણ કષાયનો અર્થ સંસારપ્રાપ્તિ—સંસારવૃદ્ધિ એવો થાય છે. છ રસમાં કસાયલો એક રસ છે, તે રસ મોઢામાં નાંખતાં મોઢું ખરાય થઈ જાય છે, તેના ઉપર અણુગમે છૂટે છે. તેમ કષાયનો કટુ રસ આત્માને ધણો ખરાય લાગે છે. તેથી આત્મા જ નહિ પણ મન અને શરીરમાં પણ વિક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. કષાયવાળો માણસ જનસમાજને પણ ગમતો નથી. તે સર્વત્ર અપ્રિય થઈ પડે છે. કષાયો સદ્ગુણને બાળવામાં અગ્નિસમાન છે. મહાવીર પ્રભુ કહે છે કે—

કોહો પીઈ પળાસેઈ । માણો વિણયનાસણો ॥

માયા મિત્તાણિ નાસેઈ । લોભો સન્નવિણાસણો ॥ ૧ ॥

૬૨. અ. ૮.

અર્થાત—ક્રોધ પ્રતિનો વિનાશ કરે છે, માન વિનય—નમ્રતાનો નાશ કરે છે, માયા—કપટ મિત્રતાનો નાશ કરે છે અને લોભ સર્વ ગુણોનો નાશ કરે છે. કષાયના આવેશમાં માણસની બુદ્ધિ અને વિચારશક્તિ શુભ થઈ જાય છે. તેથી ભાષાનો વિવેક જતો રહે છે, ન બોલવાનું બોલી જવાય છે, વિનય અને સભ્યતા જતી રહે છે, કિંબહુના માણસની માણસાઈ પણ કષાયના આવેશમાં ચાલી જાય છે. જેને નમસ્કાર કરવો જોઈએ તેની રહામે લાકડી ઉચકાય છે, શાંતિને સ્થાને ક્રોધ થાય છે, બધી શુભ પ્રવૃત્તિઓ કષાયના આવેશમાં અશુભ પ્રવૃત્તિરૂપે પલટાઈ જાય છે, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારમાં અમુક સારો અને અમુક ખરાય એમ કહી શકાય જ નહિ. તે ચારે ખરાયમાં ખરાય છે. ચંડાળ ચોકડીની ઉપમા તેને ખરાયર લાગુ પડે છે જેના હૃદયમાં આ ચંડાળ ચોકડીનું સામ્રાજ્ય રહેતું

હોય તે માણસ આહાણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્યના કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તો પણ તે ચંડાળ ખરાબર છે. ચંડાળના કુળમાં જન્મેલ જન્મચંડાળ છે, ત્યારે કપાયના આવેશવાળો કર્મચંડાળ કે ગુણચંડાળ છે.

દૃષ્ટાંત—એક વખત એક આહાણુ રસ્તામાં ચાલ્યો જતો હતો. સહા-મેથી એક ચંડાળ-ભંગીઓ આવતો હતો. જંનેની શરતચુકથી જંનેનો સ્પર્શ થઈ ગયો. આહાણુને ચંડાળનો સ્પર્શ થયો જાણવામાં આવ્યો કે એકદમ આંખો લાલચોળ કરી બ્રહ્મચરી ચડાવી ચંડાળને ગાળો દેવા લાગ્યો. ચંડાળે કહ્યું, મહારાજ ! મારા ઉપર કેમ ગુસ્સે યાઓ છો ? આમાં જેટલી મારી ભૂલ છે તેટલી જ તમારી પણ ભૂલ છે. તમે જે ખરાબર જેમને ચાલ્યા હોત તો મને અડત નહિ. આથી આહાણુ વધારે ગુસ્સે થઈ ગમે તેમ બોલવા લાગ્યો. અલ્યા આંધળા ! મહેને અમહાવીને તું મહારી ભૂલ કહાડે છે ? અધમ પાપી ! તારી જાતિ જ નીચ છે, તું પોતે પણ નીચ છે, તમારો અધાનો સંહાર થવો જોઈએ. આવી રીતે આહાણુ ખૂબ જુસ્સાથી અને ગુસ્સાથી બોલવા મંડ્યો, એટલે ચંડાળ કંઈ પણ જવાબ ન દેતાં આહાણુની નજીક આવી આહાણુને પોતાની ખાંચમાં લીધો. જાણે કે હેતથી તેને મળતો હોય તેમ પોતાની છાતી સરસો દબાવવા લાગ્યો. આહાણુ ખૂ-મરાણુ મચાવ્યું, પણ ચંડાળે તો મૌન રહીને મજબૂત રીતે આહાણુને પકડી રાખ્યો. માણસોએ છોડવાનું કહ્યું તોપણ તેણે ન માન્યું. આખર પોલી-સના સિપાઈઓ અને જમાદાર કે ફોજદાર ત્યાં આવી ચડ્યા, તેમણે આ-હાણુને છોડાવ્યો અને ચંડાળને ધમકી આપી. તેઓ પૂછવા લાગ્યા કે આ-હાણુને તે કંઈ પકડ્યો ? ત્યારે ચંડાળે કહ્યું કે એ મહારો ભાઈ છે, તેને હું એમથી ભેટ્યો. તેમણે પૂછ્યું એ આહાણુ છે, તું ચંડાળ છે, એ તારો ભાઈ કેમ થાય ? તેણે કહ્યું, એના કોઠામાં ગુસ્સો-ક્રોધ છે તે ચંડાળ છે તે મારો ભાઈ થાય. હું જન્મચંડાળ છું, એ ગુણકર્મચંડાળ છે. નહિતો વગર અપરાધે મહારા ઉપર આટલો ક્રોધ તે કરત નહિ, પણ એના કો-ઠામાં બેઠેલો ચંડાળ-જ્યારે મને મળવા આવ્યો ત્યારે મારે પણ તેને મળી આવકાર આપવો જોઈએ. તેમ મેં ક્યું તે કાંઈ ખોટું નથી. આ યુક્તિ-

યુક્ત ભાષણ સંભળી બ્રાહ્મણને અયોગ્ય ક્રોધ માટે ઠપકો આપી સૌ સૌને ઠેકાણે ગયા.

ખીજી રીતે કહીએ તો આ ચારે આંતરિક દુશ્મન છે. માણસના અંતરમાં નિવાસ કરી અંતરનો જ નાશ કરે છે. જે ડાળે બેસે છે તેને કાપે છે. આત્માનું સદા અહિંત સાધે છે. માટે કષાયરૂપ આત્માને અટકાવવાને ક્ષમા, મૃદુતા, સરળતા અને સંતોષનો મજબૂત કિલ્લો બાંધવો જોઈએ. ક્રોધની રહામે ક્ષમા, માનની રહામે મૃદુતા, માયાની રહામે સરળતા અને લોભની રહામે સંતોષને ઉમા રાખવાથી કષાયનો પરાજય થઈ શકે એ વાત બૂઝી જવાની નથી. (૫૩)

પદ્મમાશ્રવો યોગઃ ।

સુવૃષ્ટૌ યથા નો નદીપૂરરોધઃ ।

પ્રવૃત્તૌ યથા ચિત્તવૃત્તેર્ન રોધઃ ॥

તથા યાવદસ્તિ ત્રિધા યોગવૃત્તિ—

ર્ન તાવત્પુનઃ કર્મણાં સ્યાન્નિવૃત્તિઃ ॥૫૪॥

આશ્રવનો પાંચમો ભેદ યોગ.

અર્થ—મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ તે યોગ કહેવાય છે. નદીનાં મૂળમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતો હોય ત્યારે જેમ નદીનું પૂર રોકવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે અથવા બ્યાવહારિક ઔપાધિક પ્રવૃત્તિ ચાલુ હોય તે વખતે ચિત્તની વૃત્તિઓને રોકવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે તેવી રીતે જ્યાંસુધી મન વચન અને કાયાના દુષ્ટ યોગની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે છે ત્યાંસુધી કર્મોની નિવૃત્તિ સાધી શકાતી નથી, કેમકે યોગાશ્રવ પણ કર્મના પ્રકૃતિબદ્ધ અને પ્રદેશબદ્ધનો સહાયક છે, માટે યોગને પણ અટકાવવો જોઈએ. (૫૪)

વિવેચન—યોગ એટલે જોડાણ. આત્માનું કર્મની સાથે જોડાણ નથી થાય તે યોગ, અથવા જેથી આત્માનું બાહ્ય સૃષ્ટિ સાથે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ સાથે

જોડાણ થાય તે યોગ. તે ત્રણ પ્રકારનો છે. મનોયોગ, વચનયોગ અને કાય-યોગ. પ્રવૃત્તિ, વ્યાપાર, ચેષ્ટા, ક્રિયા એ શબ્દો પણ યોગના પર્યાયવાચક-એકાર્થક છે. આત્મા સ્વતઃ શુદ્ધસ્વભાવે નિષ્ક્રિય છે, પણ કર્મને યોગે સ્ફૂરણ, ચેષ્ટા, ક્રિયા, પ્રવર્તન થાય છે. તે પ્રવૃત્તિ મનદ્વારા વચનદ્વારા અને કાયદ્વારા થાય છે. તેથી પ્રવર્તન-યોગનો વિભાગ ત્રણ પ્રકારે કર્યો. આ ત્રણે યોગનો પ્રવાહ પ્રચંડપણે ચાલે છે ત્યારે તે દંડરૂપ ગણાય છે. દંડ પણ ત્રણ છે. મનદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડ. ગુન્હેગાર જેમ ગુન્હાથી દંડાય છે તેમ આત્મા પણ મન, વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી દંડાય છે. માટે દુષ્ટ યોગને દંડ તરીકે ઓળખાવ્યા છે. જેઠ માસના નદીના પ્રવાહની પેઠે મન, વચન અને કાયાના યોગનો પ્રવાહ ધીમે ધીમે મંદ પડી જતાં દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ તદ્દન બંધ પડી જાય ત્યારે યોગને સ્થાને શુભિની નિષ્પત્તિ થાય છે. શુભિ પણ ત્રણ છે. મનશુભિ, વચનશુભિ, અને કાયશુભિ. ત્રણ દંડ જ્યારે કર્મના પ્રવાહને અવિ-ચ્છિન્નપણે આત્મતળાવમાં આવવા દે છે ત્યારે ત્રણ શુભિઓ તે પ્રવાહને અટકાવે છે. સામાન્ય જીવોથી જોકે યોગ સર્વથા અટકી શકતો નથી કેમકે કેવળી થયા પછી તે પણ તેરમે શુભાણે યોગ રહે છે અને તે નિમિત્તે ધરિયાવહી ક્રિયાનો બંધ થાય છે. માત્ર ચૌદમે શુભસ્થાને જ અયોગ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારે જ સર્વથા કર્મબંધ અટકે છે. તોપણ અશુભ યોગને અટકાવવાને બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શુભિ મેળવવા જેટલી શક્તિ ન મળે ત્યાંસુધી સમિતિ મેળવવા કોશીશ્ચ કરવી જોઈએ. વચન અને કાયયોગ કરતાં મનોયોગનું બળ વધારે છે. મનથી થોડા વખતમાં ધણું કર્મો બાંધી શકાય છે તેમ છોડી પણ શકાય છે. તંદુલીઓ મચ્છ કે જે મગરમચ્છની આંખની પાંપણમાં પેદા થાય છે, તંદુલ-ચોખા જેવડું જેનું શરીર હોય છે, માત્ર એક અંતમુહૂર્તનું જેનું આયુષ્ય હોય છે, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ ન થતાં માત્ર મનમાં જ તે હિંસાના વિચાર કરે છે. હું જો આ મગર જેવડો મ્હોટો હોત તો મગરના પેટમાં આવતા જળચર જીવો પૈકી એકને પણ બહાર કઢાડત નહિ. આ મગર કેવો મૂર્ખ છે કે બધા જીવોને પાણીની સાથે બહાર કઢાડી નાંખે છે. બસ, આવી દુષ્ટ માનસિક

ચિંતવનામાં એક મુદ્દર્તમાં તે જીંદગી પૂરી કરી દુષ્ટ અધ્યવસાયમાં મરણ પામી સાતમી નરકે તેવીસ સાગરોપમને આયુષ્યે ઉત્પન્ન થાય છે.

દૃષ્ટાંત—પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને વૈરાગ્ય થવાથી રાજ્ય વારસ કુમારની ન્હાની ઉમ્મર છતાં મંત્રીઓને રાજ્ય બળાવી દીક્ષા ધારણ કરી. મહાવીર સ્વામીની સાથે વિચરતાં એકદા તે રાજગૃહી નગરીની બહાર એક ઉદ્યાનમાં ઝાડ નીચે ધ્યાન ધરી ઉભા છે. તે વખતે મહાવીર પ્રભુને વાંદવા શ્રેણિક રાજાની સ્વારી રસાલા સાથે ત્યાં થઈને નીકળી. સુમુખ અને દુર્મુખ નામના બે યોદ્ધાની દૃષ્ટિ પ્રસન્નચંદ્ર રાજા પર પડી. સુમુખ સ્વભાવે સજ્જન હતો ત્યારે દુર્મુખ દુર્જન હતો. કોઈ પણ માણસમાંથી આમી શોધી કઢાડી તેની નિન્દા કરવાનો તેનો સ્વભાવ હતો. તે સ્વભાવાનુસાર સુમુખે જ્યારે મુનિના વૈરાગ્ય અને ધ્યાનદશાની પ્રશંસા કરી ત્યારે દુર્મુખે તેનું ખંડન કર્યું અને કહ્યું કે એ મહાપાપી છે. ન્હાની ઉમ્મરના છોકરાને મૂકીને દીક્ષા લીધી, પણ તેનો દુશ્મન તેના રાજ્ય ઉપર ચઢી આવી મંત્રીઓને ખુટવી છોકરાને મારી તેનું રાજ્ય પડાવી લેશે તેની જવાબદારી એને સિર છે. રાજ્યને જોખમમાં નાંખી સંસારનો ત્યાગ કર્યો તેમાં એનું શું કલ્યાણ થશે ? દુર્મુખના શબ્દો મુનિના કર્ણપુટ સાથે અચડાતાંની સાથે ધ્યાનમાં ભંગ પડ્યો. મનોવૃત્તિનું ઉત્થાન થયું. વચનયોગ અને કાયયોગ સ્થિર હતા પણ એ સર્વનું બળ જાણે મનોયોગને મળ્યું હોય તેમ મન એક ક્ષણમાં જ્યાં યુદ્ધ ચાલે છે ત્યાં પહોંચી ગયું. સંકલ્પ વિકલ્પ તર્ક વિતર્ક અને દુશ્મનને મ્હાત કરવાની દરેક ક્રિયામાં તે પ્રવૃત્ત થઈ ગયું. માનસિક ભ્રુવનના મેદાનમાં જ સામસામા સૈન્યની કલ્પના કરી શત્રુના સૈન્યની રકામે પોતાના લશ્કરને મોખરે ઉભા રહી માનસિક યોગથી પ્રસન્નચંદ્ર લડાઈની રમતમાં રમવા લાગ્યો. આ સમયે શ્રેણિક રાજાએ નમન કરી મહાવીર સ્વામીને પ્રશ્ન કર્યો કે, મહારાજ ! પ્રસન્નચંદ્ર તપસ્વી મુનિ કે જેને મેં હમણાં જ ઉત્કટ ધ્યાનમાં નિમગ્ન થએલા જોયા, તેમના આયુષ્યનો આ વખતે બંધ પડે તો ક્યાંનું આયુષ્ય બંધાય ? મહાવીરે કહ્યું, હે શ્રેણિક ! આ વખતે પહેલી નરકનું આયુષ્ય બંધાય. શ્રેણિકને આથી વિસ્મય થયો. આવા મુનિઓ જ્યારે નરકનું

જોડાણ થાય તે યોગ. તે ત્રણ પ્રકારનો છે. મનોયોગ, વચનયોગ અને કાય-યોગ. પ્રવૃત્તિ, વ્યાપાર, ચેષ્ટા, ક્રિયા એ શબ્દો પણ યોગના પર્યાયવાચક-એકાર્થક છે. આત્મા સ્વતઃ શુદ્ધસ્વભાવે નિષ્ક્રિય છે, પણ કર્મને યોગે સ્ફૂરણ, ચેષ્ટા, ક્રિયા, પ્રવર્તન થાય છે. તે પ્રવૃત્તિ મનદ્વારા વચનદ્વારા અને કાયદ્વારા થાય છે. તેથી પ્રવર્તન-યોગનો વિભાગ ત્રણ પ્રકારે કર્યો. આ ત્રણે યોગનો પ્રવાહ પ્રચંડપણે ચાલે છે ત્યારે તે દંડરૂપ ગણાય છે. દંડ પણ ત્રણ છે. મનદંડ, વચનદંડ અને કાયદંડ. ગુન્હેગાર જેમ ગુન્હાથી દંડાય છે તેમ આત્મા પણ મન, વચન અને કાયાની દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી દંડાય છે. માટે દુષ્ટ યોગને દંડ તરીકે જોળખાવ્યા છે. જેઠ માસના નદીના પ્રવાહની પેઠે મન, વચન અને કાયાના યોગનો પ્રવાહ ધીમે ધીમે મંદ પડી જતાં દુષ્ટ પ્રવૃત્તિ તદ્દન બંધ પડી જાય ત્યારે યોગને સ્થાને શુભિની નિષ્પત્તિ થાય છે. શુભિ પણ ત્રણ છે. મનશુભિ, વચનશુભિ, અને કાયશુભિ. ત્રણ દંડ જ્યારે કર્મના પ્રવાહને અવિ-ચ્છિન્નપણે આત્મતળાવમાં આવવા દે છે ત્યારે ત્રણ શુભિઓ તે પ્રવાહને અટકાવે છે. સામાન્ય જીવોથી જોકે યોગ સર્વથા અટકી શકતો નથી કેમકે કેવળી થયા પછી તે પણ તેરમે ગુણકાણે યોગ રહે છે અને તે નિમિત્તે ધરિયાવહી ક્રિયાનો બંધ થાય છે. માત્ર ચૈદમ્ને ગુણસ્થાને જ અયોગ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારે જ સર્વથા કર્મબંધ અટકે છે. તોપણ અશુભ યોગને અટકાવવાને બનતો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શુભિ મેળવવા જેટલી શક્તિ ન મળે ત્યાંસુધી સમિતિ મેળવવા કાશીશ કરવી જોઈએ. વચન અને કાયયોગ કરતાં મનોયોગનું બળ વધારે છે. મનથી થોડા વખતમાં ઘણાં કર્મો બાંધી શકાય છે તેમ છોડી પણ શકાય છે. તંદુલીઓ મચ્છ કે જે મગરમચ્છની આંખની પાંપણમાં પેદા થાય છે, તંદુલ-ચોખા જેવડું જેનું શરીર હોય છે, માત્ર એક અંતમુહૂર્તનું જેનું આયુષ્ય હોય છે, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ ન થતાં માત્ર મનમાં જ તે હિંસાના વિચાર કરે છે. હું જો આ મગર જેવડો મોટો હોત તો મગરના પેટમાં આવતા જળચર જીવો પૈકી એકને પણ બહાર કહાડત નહિ. આ મગર કેવો સૂર્ય છે કે બધા જીવોને પાણીની સાથે બહાર કહાડી નાંખે છે. બસ, આવી દુષ્ટ માનસિક

ચિંતવનામાં એક સુહૃત્માં તે જાહેરી પૂરી કરી દુષ્ટ અધ્યવસાયમાં મરણ પામી સાતમી નરકે તેનીસ સાગરોપમને આયુષ્યે ઉત્પન્ન થાય છે.

દૃષ્ટાંત—પ્રસન્નચંદ્ર રાજાને વૈરાગ્ય થવાથી રાજ્ય વારસ કુમારની ન્હાની ઉમ્મર છતાં મંત્રીઓને રાજ્ય બળાવી દીક્ષા ધારણ કરી. મહાવીર સ્વામીની સાથે વિચરતાં એકદા તે રાજગૃહી નગરીની બહાર એક ઉદ્યાનમાં ઝાડ નીચે ધ્યાન ધરી ઉભા છે. તે વખતે મહાવીર પ્રભુને વાંદવા શ્રેણિક રાજાની સ્વારી રસાલા સાથે ત્યાં થઈને નીકળી. સુમુખ અને દુર્મુખ નામના બે યોદ્ધાની દૃષ્ટિ પ્રસન્નચંદ્ર રાજા પર પડી. સુમુખ સ્વભાવે સજ્જન હતો ત્યારે દુર્મુખ દુર્જન હતો. કોઈ પણ માણસમાંથી ખામી શોધી કહાડી તેની નિન્દા કરવાનો તેનો સ્વભાવ હતો. તે સ્વભાવાનુસાર સુમુખે જ્યારે મુનિના વૈરાગ્ય અને ધ્યાનદશાની પ્રશંસા કરી ત્યારે દુર્મુખે તેનું ખંડન કર્યું અને કહ્યું કે એ મહાપાપી છે. ન્હાની ઉમ્મરના છોકરાને મૂકીને દીક્ષા લીધી, પણ તેનો દુશ્મન તેના રાજ્ય ઉપર ચઢી આવી મંત્રીઓને ખુટવી છોકરાને મારી તેનું રાજ્ય પડાવી દેશે તેની જવાબદારી અને ક્ષિર છે. રાજ્યને જોખમમાં નાંખી સંસારનો ત્યાગ કર્યો તેમાં એનું શું કલ્યાણ થશે ? દુર્મુખના શબ્દો મુનિના કર્ણપુટ સાથે અચડાતાંની સાથે ધ્યાનમાં ભંગ પડ્યો. મનોવૃત્તિનું ઉત્થાન થયું. વચનયોગ અને કાયયોગ સ્થિર હતા પણ એ સર્વનું બળ જાણે મનોયોગને મળ્યું હોય તેમ મન એક ક્ષણમાં જ્યાં યુદ્ધ ચાલે છે ત્યાં પહોંચી ગયું. સંકલ્પ વિકલ્પ તર્ક વિતર્ક અને દુશ્મનને મહાત્ કરવાની દરેક ક્રિયામાં તે પ્રવૃત્ત થઈ ગયું. માનસિક ભુવનના મેદાનમાં જ સામસામા સૈન્યની કલ્પના કરી શત્રુના સૈન્યની સ્થાને પોતાના લશ્કરને મોખરે ઉભા રહી માનસિક યોગથી પ્રસન્નચંદ્ર લડાઈની રમતમાં રમવા લાગ્યો. આ સમયે શ્રેણિક રાજાએ નમન કરી મહાવીર સ્વામીને પ્રશ્ન કર્યો કે, મહારાજ ! પ્રસન્નચંદ્ર તપસ્વી મુનિ કે જેને મેં હમણાં જ ઉલ્કટ ધ્યાનમાં નિમગ્ન થએલા જોયા, તેમના આયુષ્યનો આ વખતે બંધ પડે તો ક્યાંનું આયુષ્ય બંધાય ? મહાવીરે કહ્યું, હે શ્રેણિક ! આ વખતે પહેલી નરકનું આયુષ્ય બંધાય. શ્રેણિકને આથી વિસ્મય થયો. આવા મુનિઓ જ્યારે નરકનું

આયુષ્ય બાંધે ત્યારે ખીજાઓની શી ગતિ સમજવી ? આમાં કાંઈક મર્મ જણાય છે. તેથી ખીજા વાર પૂછ્યું તો ખીજા નર્કનું, થોડી વાર પછી ત્રીજા, ચોથી, પાંચમી, છઠી અને સાતમી નર્કનું આયુષ્ય બાંધે એમ અનુક્રમે કહ્યું. દરમ્યાન પ્રસન્નચંદ્ર માનસિક ભુવનના મેદાનમાં લડતાં લડતાં ભાયામાંનાં તીર ખુટી જવાની કલ્પના કરે છે અને માયાનો મુકુટ ફેંકવાના ધરાદાથી માથે હાથ મૂકવા જાય છે, ત્યાં મુકુટને બદલે લોચ કરેલ મસ્તક જણાયું. ત્યાં જાન આબું કે અરે હું તો સાધુ થયો છું. મન, વચન, કાયાથી સર્વ પાપસ્થાનકતાં પચ્ચ-ખાણુ કર્યાં છે. રાજ્યને અને મારે શું લેવા દેવા છે ? લડાઈને ને મારે શો સંબંધ ? અરેરે ! મેં આ શું દુષ્કૃત્ય કર્યું ? મહાઈ મન ક્ષામાટે ખડ ખાવાને લડાઈના મેદાનમાં ગયું ? બહુ ખોટું થયું. આમ પશ્ચાત્તાપ કરતાં તે ઉંચી શ્રેણિપર ચઢડયા. શ્રેણિકે પૂછ્યું, મહારાજ ! આ સમયે પ્રસન્નચંદ્ર મુનિ ક્યાંનું આયુષ્ય બાંધે ? મહાવીરે કહ્યું, આ સમયે તેણે નર્કના આયુષ્યના દલિયા ઉડાડી દીધા છે. આયુષ્ય બંધ પડે તો શુભ ગતિનું આયુષ્ય બાંધે. થોડી વાર પછી કહ્યું કે પહેલા દેવલોકનું યાવત સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાનનું આયુષ્ય બાંધે. ક્યાં સાતમી નર્ક અને ક્યાં સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાન !! એક ઘડીમાં આટલું બધું પરાવર્તન ? ! મહાવીરે કહ્યું, હે શ્રેણિક ! આ બધું મનના વેગને આભારી છે. એટલું જ નહિ પણ જો આ દેવતાઓ પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિનો કેવળ મહોત્સવ કરવા જાય છે. આટલી વારમાં તો તેણે ચારે ધનધાતી કર્મોને ખપાવી દીધાં અને કેવળ જ્ઞાન કેવળ દર્શન ઉત્પન્ન કર્યાં.

“મન એવ મહુપ્પાણાં । કારણં વન્ધમોક્ષયોઃ” ॥

અર્થાત—બંધનું અને મોક્ષનું કારણ ‘મન જ છે’ એ વાત ખોટી નથી. શ્રેણિકે રાજાને પણ ખાત્રી થઇ કે મનનો વેગ અસાધારણ છે. વચન-યોગ અને કાયયોગ સાથે પણ મનયોગ તો એતપ્રોત-વ્યાપક છે. મન વિના વચન અને કાયા પણ કામ કરતાં નથી. તેથી મનને પકડવાનો પ્રયાસ કરવો. ખરાબ વાસના અને ખરાબ સંસ્કારોથી મનને બચાવવું. મનની જોડે અંશે અશુદ્ધિ થશે તેટલે અંશે યોગની દૃષ્ટતા થશે. જેમ

જેમ દુષ્ટ યોગ તેમ તેમ કર્મની વૃદ્ધિ-આશ્રવનો વધારો થશે. માટે પ્રંથ-
મથી મનનાં દૂષણોને દૂર કરવાં. જોકે નદીના પૂરને અટકાવવાના કામ
કરતાં આ કામ વધારે સુસ્કેલ છે, તથાપિ અશક્ય તો નથી જ. ગીતાના
છઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण । प्रमाथि बलवद्दृढम् ॥

तस्याहं निग्रहं मन्ये । वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ૧ ॥

असंशयं महाबाहो । मनोदुर्निग्रहं चलम् ॥

अभ्यासेन तु कौन्तेय । वैराग्येण च गृह्यते ॥ ૨ ॥

અર્થ—હે કૃષ્ણ ! માણસનું મન ખડું ચંચળ છે, માણસને હઠાવી દે
તેવું બલવાન અને મજબૂત છે, તેનો નિયંત્ર કરવો તે વાયુના ઉપર સત્તા
મેળવવા બરાબર સુસ્કેલ છે. હે અર્જુન ! મન ચંચળ છે એ વાત
તો ખરી પણ તેનો નિયંત્ર ન થઈ શકે તે ખરું નથી; અલબત્ત તે દુર્નિયંત્ર
એટલે સુસ્કેલીથી કબજે થઈ શકે તેવું છે, પણ પ્રયત્નથી કબજે થઈ શકે.
તેને પકડવાનાં બે સાધન છે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય. પાતંજલ યોગશા-
સ્ત્રમાં પણ “અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ” અર્થાત્—અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી
પણ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ થાય છે, એમ બે સાધનો બતાવ્યાં છે. વૈરાગ્યપૂ-
ર્વક સતત અભ્યાસ હોય તો જ આ આશ્રવ ઉપર જય મેળવી શકાય છે.
દૃઢ પ્રયત્ન વિના આંહિ ક્ષત્તેક મળી શકતી નથી. માટે દૃઢ પ્રયત્નવાન અને
બદ્ધપરિહર થઈ મનોનિયંત્ર કરવાને ઉદ્યત થઈ વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ સુધારી
ક્રમે ક્રમે આશ્રવનો નિરોધ કરતા રહેવું, એ આ ભાવનાનું રહસ્ય છે. (૫૪)

આશ્રવકર્મવન્ધવો. કાર્યકારણતા ।

प्रदेशा असंख्या मता आत्मनो ज्ञै-

निवद्धा अनन्तैश्च कर्माणुभिस्ते ॥

न तद्वन्धने कारणं विद्यतेऽन्य-

द्विहायाश्रवान् पञ्च मिथ्यात्वमुख्यान् ॥૫૫॥

આશ્રવ અને કર્મબંધનો કાર્યકારણ ભાવ.

અર્થ—આત્માના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે તેમાંના એકેક પ્રદેશ અનંતાનંત કર્મની વર્ગણા લાગેલી છે. તે કર્મવર્ગણાને ગ્રહણ કરવામાં અને આત્મપ્રદેશની સાથે તેનો બંધ કરવામાં મિથ્યાત્વ, અવ્રત, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ પાંચ આશ્રવ વિના ખીજું કંઈ પણ કારણ નથી, અર્થાત્ ભૂતકાળમાં જે કર્મની વર્ગણાઓ ગ્રહણ કરી, વર્તમાનમાં ગ્રહણ કરે છે અને ભવિષ્યમાં ગ્રહણ કરશે, તે સર્વ પાંચ આશ્રવને અધીન છે. કર્મબંધ કાર્ય, અને પાંચ આશ્રવો કારણ-હેતુ છે. કર્મબંધના જેટલા હેતુઓ છે તે આ પાંચમાં સમાઈ જાય છે. (૫૫)

વિવેચન—કોઈ પણ વસ્તુના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તે એટલે સુધી કે જેનાથી સૂક્ષ્મ વિભાગની કલ્પના પણ થઈ શકે નહિ તેવા સૂક્ષ્મ વિભાગો કલ્પવામાં આવે, તે સૂક્ષ્મ વિભાગો તે વસ્તુના પ્રદેશ કહી શકાય. આત્માના આવા અસંખ્યાત અંશો કલ્પવામાં આવ્યા છે. તે અંશો ચૂર્ણ કે લોટની માફક છૂટા પડી જતા નથી, કિન્તુ સદા આત્મામાં સંલગ્ન જ રહે છે, તોપણ સમજવાની ખાતર તે શાસ્ત્રકારે દર્શાવ્યા છે. તે અસંખ્યાત પ્રદેશ લોકના આકાશપ્રદેશ જેટલા છે. પ્રત્યેક આત્મપ્રદેશે કર્મના આણુઓના સમૂહો વળગેલા છે. અમુક પ્રકારના આણુઓના સમૂહને ‘વર્ગણા’ એવી સંજ્ઞા શાસ્ત્રકારે આપેલી છે. આવી અનંતાનંત વર્ગણા એકેક પ્રદેશે લાગેલી છે. તેથી આત્માની અનેક શક્તિઓ તે કર્મવર્ગણાની નીચે દબાઈ ગયેલી છે. તેથી આપણી પાસે દૂરના સૂક્ષ્મ પદાર્થો જાણવાની અનંત જ્ઞાનશક્તિ હોવા છતાં પાસેની વસ્તુ પણ ખરાબ જાણી શકતા નથી. અનંત દર્શનશક્તિ હોવા છતાં સૂક્ષ્મ અને દૂરની વસ્તુઓનું સ્પષ્ટતાથી દર્શન થઈ શકતું નથી. અનંત વીર્ય-સામર્થ્ય હોવા છતાં એક સાધારણ કાર્યમાં પણ નબળાઈ અને ભય પ્રતીત થાય છે. તેનું કારણ માત્ર કર્મોનું આવરણ કે બંધ છે, અને બંધના હેતુઓ મિથ્યાત્વ, અવિરાત, પ્રમાદ, કષાય અને જોગ એ પાંચ છે. કોઈ પણ અનિષ્ટ પરિણામ અટકાવવું હોય તો તેનો ઉપચાર એ રીતે કરવો જોઈએ. એક તો તે પ-

રિણુમના કારણેનું અન્વેષણ કરી તે કારણો દૂર કરવાં, ખીજું તે પરિણામ ત્યાંથી જ અટકી જાય—આગળ ન વધે તેવા ઉપાયો લેવા જોઈએ. જેમ એક તળાવમાં પાણીનો એકદમ ધસારો થવાથી પાળ તૂટી જતી હોય અને પાણીનો ખગાડ થતો હોય તેને અટકાવવો હોય તો પ્રથમ પાણીની આવક બંધ કરવી જોઈએ અને પછી પાળનું સમારકામ કરવું જોઈએ. આવક ચાલુ હોય તો સુધારેલી પાળ ફરીથી તૂટી જશે; અથવા તાવના દરદીનો તાવ અટકાવવો હોય તો પ્રથમ જેનાથી તાવ આવતો હોય તે કારણ દૂર કરવું જોઈએ અને પછી વર્તમાન તાવને અટકાવવા ઔષધોપચાર કરવો જોઈએ. તાવ આવવાનાં કારણો ચાલુ હોય તો ઔષધોપચાર કર્યા છતાં તાવ તો આવવાનો જ. તેવી રીતે કર્મની અનિષ્ટ પરિણતિ અટકાવવા કર્મ-બંધના હેતુ મિથ્યાત્વ આદિ આશ્રવને અટકાવવા જોઈએ અને પછી જીનાં કર્મેની ઝાટકવા નિર્જરાનો ઉપાય લેવો જોઈએ. (૫૫)

પञ्चाશ્રવાणां विशेषप्रकाराः ।

चतुर्थे च पूर्वे प्रकाराश्च पञ्चा—

ऽधिका विंशतिः सूर्यभेदो द्वितीयः ॥

• तृतीयो दशार्द्धप्रकारः प्रतीतो ।

दश स्युर्विधाः पञ्चमे पञ्चयुक्ताः ॥૫૬॥

પાંચ આશ્રવના વિશેષ પ્રકારો.

અર્થ—પ્રથમ આશ્રવ મિથ્યાત્વ અને ચોથો આશ્રવ કષાય, એ બંનેના પચીસ પચીસ ભેદ છે, બીજા અવ્રત આશ્રવના બાર ભેદ છે, ત્રીજા પ્રમાદ આશ્રવના પાંચ ભેદ અને પાંચમા યોગ આશ્રવના પંદર ભેદ છે. અર્થાત્ મિથ્યાત્વના ૨૫, અવ્રતના ૧૨, પ્રમાદના ૫, કષાયના ૨૫ અને યોગના ૧૫ ભેદ, એકંદર પાંચ આશ્રવના ૮૨ ભેદ શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યા છે. (૫૬)

વિવેચન—આ કાવ્યમાં પાંચ આશ્રવના ૮૨ ભેદ સંખ્યાથી ગણાવ્યા છે. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

મિથ્યાત્વ રૂપ.

- ૧ અભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ—સમજીને કે સમજ્યા વિના ખોટી વાતને આગ્રહપૂર્વક પકડી રાખવી.
- ૨ અનભિગ્રહિક મિથ્યાત્વ—ગુણ અવગુણ પારખ્યા વિના અસત્યને પણ સત્યની પંક્તિમાં ગણવું.
- ૩ અભિનિવેશિક મિથ્યાત્વ—ખોતાની વાત ઉપર લાવવાને સૂત્રના અર્થ મરડી કુચ્છિત લગાડવી.
- ૪ સાંશયિક મિથ્યાત્વ—ગીતાર્થને પૂછવાથી લાજ જશે એવા ભયથી જીવનવચનમાં ઉપજેલી શંકાનું સમાધાન ન કરતાં સંશય વેધા કરવો.
- ૫ અણુભોગ મિથ્યાત્વ—નિશાથી ખેભાન થએલ માણસની પેઠે સારા-સાર, જીવાજીવ, પુણ્યપાપ વગેરે કંઈ પણ ન જાણવું.
- ૬ લોકિક મિથ્યાત્વ—લૌકિક પર્વ, લૌકિક તીર્થ, લૌકિક દેવ દેવતાઓની માન્યતા કરવી.
- ૭ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ—લોકોત્તર (જૈનના) દેવ, ગુરુ, ધર્મની માન્યતા કરવી, ઐહિક કામનાથી તપ વગેરે કરવું.
- ૮ કુપ્રાવચન મિથ્યાત્વ—પાખંડીનાં શાસ્ત્રોને માનવાં.
- ૯ વીતરાગના માર્ગથી ન્યૂન પ્રરૂપણા કરે તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૦ વીતરાગના માર્ગથી અધિક પ્રરૂપણા કરે તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૧ વીતરાગના માર્ગથી વિપરીત પ્રરૂપણા કરે તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૨ ધર્મને અધર્મ રૂપે માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૩ અધર્મને ધર્મ રૂપે માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૪ જીવને અજીવ માને તે મિથ્યાત્વ.

- ૧૫ અજીવને જીવ માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૬ જીનમાર્ગને અન્ય માર્ગ માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૭ અન્ય માર્ગને જીનમાર્ગ માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૮ સાધુને કુસાધુ માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૧૯ કુસાધુને સાધુ માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૨૦ મુક્તને (મોક્ષ ગયેલાને) અમુક્ત માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૨૧ અમુક્તને મુક્ત માને તે મિથ્યાત્વ.
- ૨૨ અવિનય મિથ્યાત્વ—વિનય કરવાયોગ્યનો વિનય ન કરવો.
- ૨૩ અક્રિયા મિથ્યાત્વ—કરવાયોગ્ય ક્રિયા ન કરવી અને દુષ્ટ ક્રિયા કરવી.
- ૨૪ અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ—જ્ઞાન મેળવવા કોશીશ ન કરતાં અજ્ઞાનમાં જ શ્રેય માનવું.
- ૨૫ આશાતના મિથ્યાત્વ—શુર્વાદિકની આશાતના કરવી.

અવિરતિ ૧૨.

- ૧ શ્રોત્રેન્દ્રિય અવિરતિ—કાનના અશુભ વિષયથી ન નિવર્તવું.
- ૨ ચક્ષુ દ્વિન્દ્રિય અવિરતિ—આંખના અશુભ વિષયથી ન નિવર્તવું.
- ૩ ધ્રાણુન્દ્રિય અવિરતિ—નાકના અશુભ વિષયથી ન નિવર્તવું.
- ૪ રસનેન્દ્રિય અવિરતિ—જીભના અશુભ વિષયથી ન નિવર્તવું.
- ૫ સ્પર્શેન્દ્રિય અવિરતિ—સ્પર્શના અશુભ વિષયથી ન નિવર્તવું.
- ૬ મન અવિરતિ—વિષયમાં ભટકતા મનને ન રોકવું.
- ૭ પૃથ્વીકાય અવિરતિ—પૃથ્વીના જીવોનું રક્ષણ ન કરવું.
- ૮ અપકાય અવિરતિ—પાણીના જીવોનું રક્ષણ ન કરવું.
- ૯ તેજકાય અવિરતિ—અગ્નિના જીવોનું રક્ષણ ન કરવું.
- ૧૦ વાઉકાય અવિરતિ—વાયરાના જીવોનું રક્ષણ ન કરવું.

- ૧૧ વનસ્પતિકાય અવિરતિ—વનસ્પતિના જીવોનું રક્ષણ ન કરવું.
 ૧૨ ત્રસકાય અવિરતિ—ભેંદ્રિય તેંદ્રિય ચઉરિંદ્રિય અને પંચેંદ્રિય જીવોનું રક્ષણ ન કરવું.

અમાદ ૫.

- ૧ મદ—જ્નતિ, કુળ, બળ, રૂપ, તપ, શાસ્ત્ર, લાભ અને ઐશ્વર્ય—મહોદાધ વિષે ગર્વ કરવો.
 ૨ વિષય—ઈંદ્રિયોના વિષયમાં તલ્લીન રહેવું.
 ૩ કષાય—રાગ દ્વેષના ઉન્માદમાં ઉન્મત્ત થવું.
 ૪ નિદા—નિદ્રા આલસ્યમાં સુસ્ત થઈ પડ્યા રહેવું.
 ૫ વિકૃત્યા—નિરર્થક અને પાપકારી વાતોમાં સમય ગુમાવવો.

કષાય ૨૫.

- ૧-૪ અનંતાનુબંધી ચોકડી—જે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ ઉત્પન્ન થયા પછી જીંદગીના છેડા સુધી પણ ભુંસાય નહિ, તે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.
 ૫-૮ અપ્રત્યાખ્યાનની ચોકડી—જેની અસર એક વરસ પર્યંત ભુંસાય નહિ-ટળે નહિ તે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.
 ૯-૧૨ પ્રત્યાખ્યાનની ચોકડી—જેની અસર વધારેમાં વધારે ચાર માસ સુધી રહે તે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.
 ૧૩-૧૬ સંજ્વલનની ચોકડી—જેની અસર વધારેમાં વધારે પંદર દિવસ સુધી રહે તે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ.
 ૧૭ હાસ્ય—મશ્કરી-ચેષ્ટા કરવાની પરિણતિ-સ્વભાવ.
 ૧૮ રતિ—અકાર્યમાં આસક્તિ.
 ૧૯ અરતિ—ધર્મકાર્યમાં મુંઝવણ થવી, કંટાળો આવવો.
 ૨૦ ભય—જેથી દરેક કાર્યમાં ભયની પ્રતીતિ થાય.

- ૨૧ શોક—માઠા સંયોગોમાં દિલગીરી કરવી.
- ૨૨ દુઃખ—અશુભ ગદાદિકથી બેચેની થવાનો સ્વભાવ.
- ૨૩ સ્ત્રીવેદ—પુરુષસમાગમની ઇચ્છા.
- ૨૪ પુરુષવેદ—સ્ત્રીસમાગમની ઇચ્છા.
- ૨૫ નપુંસકવેદ—સ્ત્રી અને પુરુષ-ઉભય સમાગમની ઇચ્છા.

જોગ ૧૫.

- ૧ સત્ય મન જોગ—સત્ય વિષયક માનસિક પ્રવૃત્તિ.
- ૨ અસત્ય મન જોગ—અસત્ય વિષયક માનસિક પ્રવૃત્તિ.
- ૩ મિશ્ર મન જોગ—કંઈક સત્ય, કંઈક અસત્ય, માનસિક પ્રવૃત્તિ.
- ૪ વ્યવહાર મન જોગ—વ્યાવહારિક માનસિક પ્રવૃત્તિ.
- ૫ સત્ય વચન જોગ—સત્ય બાષણ કરવું.
- ૬ અસત્ય વચન જોગ—અસત્ય-મિથ્યા બાષણ કરવું.
- ૭ મિશ્ર વચન જોગ—કંઈક સત્ય, કંઈક અસત્ય, બાષણ કરવું.
- ૮ વ્યવહાર વચન જોગ—વ્યાવહારિક બાષા બોલવી.
- ૯ ઉદારિક શરીર જોગ—ઉદારિક શરીરની પ્રવૃત્તિ.
- ૧૦ ઉદારિક મિશ્ર જોગ—ઉદારિક શરીર સાથે ખીજ કોઈ શરીરની સંધિના સમયમાં કાયિક પ્રવૃત્તિ.
- ૧૧ વૈક્રિય જોગ—વૈક્રિય શરીરની પ્રવૃત્તિ.
- ૧૨ વૈક્રિય મિશ્ર જોગ—વૈક્રિય શરીર સાથે ખીજ શરીરની સંધિના સમયમાં કાયિક પ્રવૃત્તિ.
- ૧૩ આહારક જોગ—આહારક શરીરની કાયિક પ્રવૃત્તિ.
- ૧૪ આહારક મિશ્ર જોગ—આહારક શરીર સાથે ખીજ શરીરની સંધિના સમયમાં થતી કાયિક પ્રવૃત્તિ.
- ૧૫ કાર્મણુ કાય જોગ—ખીજ યોગને અભાવે ચાલતો કેવળ કાર્મણુ શરીરનો વ્યાપાર.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પાંચે આશ્રવના ૮૨ બેદ છે. તેમાં મિથ્યાત્વના ૨૫ બેદમાંના પ્રથમના પાંચ બેદ મુખ્ય છે. જીજ્ઞ બેદો તેના વિવરણરૂપ મન્દ બુદ્ધિવાળાને સમજાણુ પાડવા માટે છે. પાંચ આશ્રવો પૈકી પ્રથમના ચાર આશ્રવોના સર્વ બેદ ત્યાજ્ય છે. પાંચમા જોગ આશ્રવના કેટલાએક બેદ ત્યાજ્ય અને કેટલાએક અમુક હદ સુધી આદરણીય છે જેવા કે સત્ય મન, સત્ય વચન જોગ વગેરે અથવા યોગના જે બેદ શુભ યોગ અને અશુભ યોગ, તેમાં અશુભ યોગની જ આશ્રવમાં ગણના કરવી. શુભ યોગની ગણના સંવર તરતમાં કરવી વધારે ઉચિત છે. (૫૬)

આશ્રવભાવનાયા ઉપસંહાર: ।

વિબુધ્યાશ્રવીયપ્રકારાન્ વિચિત્રા—

ન્વિલોકયોગ્રમેતદ્વિપાકં નિતાન્તમ્ ॥

નિરુધ્યાશ્રવં સર્વથા હેયમેનં ।

ભજ ત્વં સદા મોક્ષદં જૈનધર્મમ્ ॥૫૭॥

સાતમી ભાવનાનો ઉપસંહાર.

અર્થ—ઉપર ખતાવેલા આશ્રવના ૧૫વિધ બેદોને જોળખી અને આશ્રવના દ્વિત્ર-ભયંકર પરિણામને જોધ કરી તું મનમાં નિશ્ચય કરી માન કે “આશ્રવ અને તેના બેદો સર્વથા હેય-છોડવાલાયક છે.” છોડવાલાયક આશ્રવ-કર્મ આવવાનાં દારને અટકાવી કર્મથી છોડનાર વીતરાગ ધર્મને હંમેશા સેવ કે જેથી અનાદિકાળના ત્રણ તાપ-આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ-જન્મ, જરા અને મરણનાં બંધનો દૂર થાય. (૫૭)

વિવેચન—આ જીવને આશ્રવદ્વારા કર્મબંધ કરવાનો ધણો વખત મળ્યો છે, તેથી પ્રાચે દરેક જીવના ઉપર કર્મનું દબાણ વિશેષ થએલું હોવું જોઈએ. જેમ કર્મનું દબાણ વધારે તેમ દુઃખ વધારે. દુર્ગતિના ભવ કરવામાં અને દુઃખ ભોગવવામાં કંઈ કયાશ રાખી નથી. સ્વાભાવિક રીતે આવા

દુઃખથી દરેકને કંટાળો છુટવો જ જોઈએ અને તેમ હોય તો આશ્રવની બિના ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. આશ્રવના અનેક ભેદોના આશ્રયથી જે ખુવારી અને હાડમારી ભોગવવી પડે છે તેનો અંત લાવવાને હવે આશ્રવના દ્વારનો નિરોધ કરવો જોઈએ. જાણ્યા સિવાય નિરોધ થઈ શકતો નથી માટે પ્રથમ આશ્રવનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી, તેના પરિણામનું બરાબર પર્યાયોચન કરી છોડવાયોગ્ય આશ્રવને સર્પ જેમ કાંચળીને છોડે તેમ જલ્દી છોડવો જોઈએ. ખાડામાંથી ઉપર આવવાને જેમ નિઃસરણી કે દોરડાના આશ્રયની જરૂર પડે છે, તેમ આશ્રવના ખાડામાંથી નિકળી બહાર આવવાને આશ્રયની જરૂર છે, તે આશ્રય જૈન ધર્મ છે; માટે જ કહ્યું કે “ભજ ત્વં સદા મોક્ષદં જૈનધર્મ” જૈન ધર્મ આશ્રવના નિરોધનો માર્ગ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે એટલું જ નહિ પણ તે માર્ગે દોરવવાનું કામ પણ તે જ કરે છે માટે-મોક્ષ આપનાર પવિત્ર ધર્મનો આશ્રય લઈ આશ્રવના અધોગામી દ્વારમાંથી ઉપર આવવાની કોશીશ દરેક ક્ષણે કરવી અને આશ્રવ ભાવનાથી એ જ ચિંતવવું જોઈએ કે હું કર્મની આવકને અટકાવી કર્મના કરજમાંથી ક્યારે બચુ ? જે ક્ષણે તે કરજમાંથી બચાશે, તે જ ક્ષણ લેખાની થશે. (૫૭)

(૮) સંવર ભાવના.

—●—
વંશસ્થવૃત્તમ્ ।

પ્રથમસંવરઃ સમ્યક્ત્વમ્ ।

વિનૈકકં શૂન્યગણા વૃથા યથા ।
વિનાઽર્કતેજો નયને વૃથા યથા ॥
વિના સુવૃષ્ટિં ચ કૃષિર્વૃથા યથા ।
વિના સુદૃષ્ટિં વિપુલં તપસ્તથા ॥૫૮॥

સમ્યક્ત્વસંયમયોઃ સાહચર્યમ્ ।

ન તદ્વનં યેન ન જાયતે સુખં ।
ન તત્સુખં યેન ન તોષસમ્ભવઃ ॥
ન તોષણં તન્ન યતો વ્રતાદરો ।
વ્રતં ન સમ્યક્ત્વયુતં ભવેન્ન ચેત્ ॥૫૯॥

સંવરનો મુખ્ય ભેદ સમ્યક્ત્વ.

અર્થ—કાગળ ઉપર લખેલાં પાંચ, દશ, વીશ કે પચીશ મીડાં એકડા વિના જેમ ફેકટનાં છે, અર્થાત્ મૂળમાં એક એકડો ન હોય તો બધાં શૂન્યો નિરર્થક છે, વિજળીની લાઇટ કે સૂર્યની પ્રભા ચારે તરફ પ્રસરી હોય પણ જોવાને આંખોની જ ખામી હોય તો તે તેજ શા કામનું ? જમીન, અને ખીજ બંને ઉત્તમ હોય, ખીજ જમીનમાં વાવ્યાં હોય પણ સારી વૃદ્ધિ ન થાય તો તે જેમ બ્યર્થ છે, તેમ એક સમક્ષિત દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઇ ન હોય તો

તપ, જપ, કષ્ટ, ક્રિયા સધળી એકડા વિનાનાં મીંડાં જેવી છે—લગભગ વ્યર્થ છે. ઇચ્છિત ઈળ-મોક્ષ-સુખ સમ્યક્ દૃષ્ટિ વિના મળી શકતું નથી. (૫૮)

સમકિત અને સંયમનું સાહુચર્ય.

તેનું નામ ધન નથી, કે જે ધનથી લેશ માત્ર પણ સુખ મળતું નથી, તેનું નામ સુખ નથી, કે જેમાં સંતોષ કે સમતાનો આવિર્ભાવ નથી, તેનું નામ સંતોષ નથી, કે જે સંતોષની સાથે આત્મસંયમ નથી અને તેનું નામ સંયમ નથી, કે જે સંયમ સમકિતદૃષ્ટિયુક્ત નથી; અર્થાત્ ધન તે જ છે, કે જે ધન સુખ આપે છે. સુખ તે જ છે, કે જે સુખથી મનમાં સંતોષ-પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થાય છે. સંતોષ પણ તે જ છે, કે જે સંતોષથી ચિત્તવૃત્તિઓ શાંત થઈ સંયમમાં પરિણત થાય છે, તેમ સંયમ પણ તે જ છે કે જેનું મૂળ સમકિતદૃષ્ટિમાં રોપાયું છે. (૫૯)

વિવેચન—આશ્રવનો પ્રાતપક્ષી સંવર છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કર્મનાં ખુલ્લાં દાર તે આશ્રવ અને બંધ દાર તે સંવર, અથવા કર્મનાં દાર બંધ કરવાં તે સંવર તેમાં પ્રથમ મિથ્યાત્વના દારને બંધ કરવાનો ઉપાય સમકિત છે કે જે સંવરનો મુખ્ય ભેદ છે. મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉદય એ મિથ્યાત્વનું દાર છે. મિથ્યાત્વ મોહનીય એ એક મોહનીય કર્મિન્તર્ગત દર્શન મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિ છે. તેની વધારેમાં વધારે ૭૦ કોડા-કોડી સાગરોપમની સ્થિતિ છે. ભોગવતાં કે ક્ષય કરતાં જ્યારે સધળાં કર્મોની એક કોડાકોડી સાગરોપમની અંદર સ્થિતિ રહે ત્યારે રાગદ્વેષ અંધિનો ભેદ થાય છે અને ત્યારે જ મિથ્યાત્વ મોહનીયનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થાય છે એટલે કે મિથ્યાત્વના દારનો અવરોધ થાય છે. આ અવરોધનું નામ સમકિત (સમ્યક્ત્વ) છે. આ અવરોધ ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય-રૂપ હોય છે. તેના ભેદથી સમકિતના પણ ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે. મિથ્યાત્વ મોહનીયનો અવરોધ ઉપશમરૂપ હોય તો તેથી પ્રકટ થતું સમકિત પણ ઉપશમ સમકિતરૂપે ઓળખાય છે. કંઈક ક્ષય અને કંઈક ઉપશમ-ક્ષયોપશમરૂપે હોય તો તે સમકિતનું નામ ક્ષયોપશમ સમકિત કહેવાય છે. જો મિથ્યાત્વ મોહનીય પ્રકૃતિનો સર્વથા ક્ષય થાય તો તેથી ઉત્પન્ન થતા સમ-

ક્રિતને ક્ષાયક સમક્રિત તરીકે ઝાળખવામાં આવે છે. ઉપશમમાં પ્રકૃતિનો તિરોભાવ થાય છે, પણ સત્તાનો ઉચ્છેદ થતો નથી, ત્યારે ક્ષયદશામાં પ્રકૃતિની સત્તાનો મૂળથી ઉચ્છેદ થાય છે. ક્ષયોપશમમાં ઉદિત ભાગનો સત્તો-ચ્છેદ અને અનુદિત ભાગનો વિપાકથી તિરોભાવ થાય છે. ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ સમક્રિત આવે છે અને જાય છે પણ ક્ષાયક સમક્રિત આવ્યા પછી કદી પણ જતું નથી. આ ત્રણ સમક્રિત ઉપરાંત ખીજા પણ બે ભેદ સમક્રિતના છે. તે સાર્વાદાન અને વેદક, પણ તે સ્વસ્પક્ષલીન છે. સમક્રિતથી પડતાં મિથ્યાત્વમાં જતાં વચ્ચેના કાળમાં સમક્રિતનો કંઈક આસ્વાદ રહેલ હોવાથી આ પતિત અવસ્થાને સાર્વાદાન સમક્રિત કહેવામાં આવે છે. આનો કાળ વધારેમાં વધારે છ આવલિકા અને સાત સમયનો છે. ત્યારપછી તે જીવ મિથ્યાત્વની ભૂમિકાએ આવી પહોંચે છે. મિથ્યાત્વ મોહનીયને સર્વથા ક્ષય કરવાના છેલ્લા સમયને વેદક સમક્રિત કહેવામાં આવે છે. આની સ્થિતિ માત્ર એક સમયની છે. એક સમય પછી ક્ષાયક સમક્રિત પ્રકટે છે. ઉપર જણાવેલા પાંચ સમક્રિત પૈકી ત્રણ સમક્રિત મુખ્ય છે, ત્રણમાં પણ ક્ષાયક સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, પણ તે અસાધારણ છે. સર્વને સુલભ નથી. ત્રણ પૈકી કોઈ પણ એક સમક્રિતનું અસ્તિત્વ આત્મશ્રેય માટે અતિ જરૂરનું છે, કેમકે તેના વિના સુદૃષ્ટિ-તત્ત્વનિશ્ચય થઈ શકતો નથી અને સુદૃષ્ટિ વિના તપ, જપ, સંયમ, ધ્યાન સધળાં એકઠા વગરનાં મોંઠાં જેવાં છે. સમક્રિત સહિત થોડી કરણી પણ ધણું આત્મિક ફળ આપે છે, ત્યારે સમક્રિત વગરની ધણી કરણી થોડું નજીવું પૌદ્ગલિક ફળ આપે છે. ચારિત્ર્ય વિના સમક્રિત હોઈ શકે પણ સમ્યક્ત્વ વિના ચારિત્ર્ય તો સંભવે જ નહિ. સમક્રિત ચારિત્ર્યનું ભાજન છે. સમ્યક્ દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિથી જ ભવપરંપરા કાપી શકાય છે. જ્ઞાન અને સમક્રિત વિનાનો તપસ્વી તપના બળથી જે કર્મ કરોડો વધ પણ ન ખપાવી શકે તે કર્મો જ્ઞાની સુદૃષ્ટિ એક પળમાં ખપાવી શકે છે. સમ્યક્ દૃષ્ટિ બહારથી ઉત્પન્ન થતી નથી પણ આંતરિક ભાવમાંથી પ્રકટે છે. જ્યારે તે પ્રકટે છે, ત્યારે તે જીવની સ્થિતિ-અવસ્થા ઉન્હાળાની ગુણ ભૂમિ જેવી નહિ પણ ચોમાસાના વરસાદ પછી નવાંકુરિત યએલી

ભૂમિ જેવી બને છે. ખેડેલી જમીનમાંથી જેમ પાણી સ્ત્રાવ્યા કરે તેમ દુઃખી પ્રાણીઓને જોઇ તેનું અંતઃકરણ દ્રવ્યાં કરે, દયાનાં-અનુકંપાનાં મધુર દીપાં અંતઃકરણમાંથી પડ્યાં કરે, ક્રોધ પણ મોહક સ્ત્રીજમાં મોહ ન પામતાં તેનું મન ઉપાધિથી અલિપ્ત રહે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ઉદય થાય નહિ, અને થાય તો તે તરત જોલવાઇ જાય-લાંબો વખત ટકે નહિ. દેશસેવા, સમાજસેવા, ધર્મસેવા બજાવવામાં અને પરોપકાર કરવામાં આગળ પડતો ભાગ લે. ધાર્મિક કાર્યમાં જ બીજાઓની સાથે હરીશાષ્ટમાં ઉતરે અને તત્ત્વોની પૂરી પીછાન કરી તેમાં સદા આસ્તિક રહે. સ્વાર્થવૃત્તિની હયાતી હોય નહિ અને હોય તો ઘણી જ થોડી. વેર, ઝેર અને કલેશથી હમેશ દૂર રહે. આવી દશા સમ્યગ્ દૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ સૂચવનારી છે, કેમકે શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્થા એ પાંચ સમક્રિતનાં લક્ષણો છે અને એ પાંચ લક્ષણવાળાની દશા ઉપર બતાવી તેવી જ હોવાનો સંભવ છે. સમ્યગ્ દૃષ્ટિવાળો ગૃહવાસમાં રહ્યો હોય, અને દરેક સાંસારિક વ્યવહાર ચલાવતો હોય, તૌપણ તેની અંતરદશા આ પદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે હોય છે.

સમ્યગ્ દૃષ્ટિ જીવડો, કરે કુટુંબ-પ્રતિપાળ ॥

અંતરસે ન્યાસે રહે, જ્યોત્ત્વ ધાવ ખેલાવત બાળ ॥ ૧ ॥

આવી દશામાં જ ઉપાધિજન્ય દુઃખનો સ્પર્શ અંતઃકરણને થઇ શકતો નથી, અને તે જ દશામાં દુઃખના અભાવે અંતઃકરણ પ્રકૃષ્ણિત રહી ધર્મમાં લીન થાય છે અને ત્યારે જ તપ, જપ, સંયમ, કરણી વગેરે સર્વ સશ્ન થાય છે, સંસારનું પરિશ્રમણ અટકે છે. સમ્યગ્ દૃષ્ટિ જીવનો ત્રીજો કે પંદરમે ભવે સંસારનો અંત આવે છે. તે દૃષ્ટિ એક વાર આવ્યા પછી ચાલી જાય તોણ તે જીવ અર્ધ પુણ્યલપરાવર્તનમાં સંસારનો છેડો પામે છે. (૫૮-૫૯)

દ્વિતીયસંવરો વ્રતરૂપઃ ।

વિનૌષધં શામ્યતિ નો ગદો યથા ।

વિનાશનં શામ્યતિ નો ક્ષુધા યથા ॥

વિનામ્બુપાનેન તૃષાવ્યથા યથા ।

વિના વ્રતં કર્મરુગાસ્રવસ્તથા ॥૬૦॥

વ્રતભેદાઃ ।

મહાવ્રતાઽણુવ્રતભેદતો દ્વિધા ।

વ્રતં સુનેઃ પશ્ચવિધં કિલાગ્રિમમ્ ॥

પરં મતં શ્રાવકસંહતેસ્તથા ।

જિનોદિતં દ્વાદશધાઽઘવારમિત્ ॥૬૧॥

સંવરના બીજો ભેદ વિરતિ (વ્રત).

અર્થ—ઝોસડ વગર જેમ દરદ મટતું નથી, બોજન વગર જેમ ભૂખની વેદના ટળતી નથી, પાણી પીધા વગર જેમ તૃષા છીપતી નથી, તેમ વિરતિ વગર કર્મરૂપ રોગની આવક બંધ થતી નથી, અર્થાત્ દરદ મટાડવાને જેમ ઝોસડની જરૂર છે, ભૂખ મટાડવાને બોજનની અને તરસ છિપાવવા પાણીની જેટલી જરૂરીઆત છે તેટલી જ જરૂરીઆત કર્મ દૂર કરવાને વિરતિની છે. (૬૦)

વ્રતના પ્રકાર.

તે વિરતિ (વ્રત), મહાવ્રત અને આણુવ્રતના ભેદથી બે પ્રકારે છે. હિંસા, અસત્ય, સ્તેય (ચોરી), મૈથુન અને પરિગ્રહની સર્વથા-કરણ, કરાવણ અને અનુમોદન-મન, વચન અને કાયા એમ નવે કોટીથી નિવૃત્તિ કરવી તે મહાવ્રત સાધુ સુનિરાબે ધારણ કરી શકે છે, કારણકે તે ઉત્કટ માર્ગ છે. તે મહાવ્રતો પ્રાણાતિપાત વિરમણ આદિ પાંચ પ્રકારના છે. મહાવ્રતની અપેક્ષાએ ન્હાનાં વ્રતો તે આણુવ્રત. મહાવ્રતમાં સર્વથા નિવૃત્તિ છે, ત્યારે આણુવ્રતમાં દેશથી નિવૃત્તિ થાય છે, માટે આણુ-ન્હાનાં આણુવ્રત પણ પાપના ઝોધને અટકાવનાર છે એમ જીનેશ્વરે કહેલું છે. તે પણ બાર પ્રકારનાં છે, જેને શ્રાવક ધારણ કરી શકે છે. (૬૧)

વિવેચન—ખીજ આશ્રવ-અવિરતિનો પ્રતિપક્ષી વરતિ અથવા વ્રત છે. અવિરતિ એટલે પાપક્રિયાની વૃત્તિ ત્યારે વિરતિ એટલે પાપક્રિયાની નિવૃત્તિ. પાપની ક્રિયા મનથી, વચનથી અને કાયાથી થાય છે. પાપનાં કાર્યો કરવાથી જેમ પાપક્રિયા લાગે છે, તેમ પાપનાં કાર્યો થાય તેવાં વચનો ખોલવાથી કે તેવી ધ્રુષ્ટા કરવાથી પણ પાપની ક્રિયા લાગે છે. પાપનાં સાધનો યોજવાથી અને યોજેલાં સાધનો ખીજને સુપ્રત કરવાથી કે પોતાની પાછળ મૂકી જવાથી તે પાપનાં સાધનોવડે પાછળથી જે પાપકાર્ય થાય તેની પણ ક્રિયા સાધનો યોજનાર જીવને લાગે છે. આ ક્રિયાને જ રાવી કહે છે. તે પાપક્રિયા અટકાવવાને-તેની નિવૃત્તિ કરવાને વ્રતની જરૂર પડે છે. '૪' ધાતુ ઉપરથી વ્રત શબ્દ બન્યો છે. એ ધાતુનો અર્થ આવરવું, ઢાંકવું, બંધ કરવું એવો થાય છે. પાપની ક્રિયા અવિરતિને જે આવરે છે, રોકે છે, તે વ્રત કહેવાય છે. આ વ્રતો જ આવતા કર્મરૂપ રોગોને અટકાવે છે, કેમકે પાપની ક્રિયા કર્મરૂપ રોગોને ફેલાવે છે. તે ક્રિયા રોકાય એટલે નવાં કર્મોના અટકાવ થાય. નિરૂક્ત વ્રત બે પ્રકારનાં છે. મહાવ્રત અને અણુવ્રત અથવા અણુગાર વ્રત અને આગારવ્રત. અણુગાર એટલે જેણે બાહ્ય અને આભ્યન્તર ગૃહનો (ધરતો) ત્યાગ કર્યો છે. બાહ્યગૃહ એટલે ચુના માટીનું ઘર અને આભ્યાન્તર ગૃહ એટલે મિથ્યાત્વ, અનંતાનુબંધ્યાદિ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે દોષો, તેનો જેણે ત્યાગ કર્યો હોય તે અણુગાર, અથવા આગાર-મોક્ષ જેને નથી તે અણુગાર. તેનાં વ્રતો તે અણુગાર વ્રત, અને આગાર-મોક્ષાશવાળાં વ્રતો અગાર વ્રત. તે ધરખાર લજવા જેટલી શક્તિ જેને પ્રાપ્ત થઈ છે, તેવું વૈરાગ્ય જેના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયું છે, તેનામાં છુટછાટ વગરનાં વ્રતો-મહાવ્રતો પાળવા જેટલી શક્તિનો સ્વતઃ સંભવ હોવાથી તે ત્યાગી વર્ગ માટે યોજવામાં આવ્યાં છે. આ મહાવ્રતો પાંચ છે.

પાંચ મહાવ્રતો.

- ૧ પ્રાણાતિપાત વિરમણ—મન, વચન અને કાયાથી ક્રોધ પણ જીવની હિંસા કરવી નહિ, ખીજની પાસે કરાવવી નહિ, ખીજને ક્રોધ હિંસા કરતો હોય તેમાં અનુમોદન કરવું નહિ.

- ૨ મૃષાવાદ વિરમણ—ક્રોધથી, લોભથી, ભયથી કે હાસ્યથી મને, વચને, કાયાએ, જીહ્વું બોલવું નહિ, બોલાવવું નહિ, જીહ્વું બોલતાને અનુ-મોદવું નહિ.
- ૩ અદત્તાદાન વિરમણ—અદત્ત ચાર પ્રકારે હોય છે. સ્વામી અદત્ત, જીવ અદત્ત, તીર્થંકર અદત્ત અને ગુરૂ અદત્ત. વસ્તુના માલેકની રજાવિના લેવું તે સ્વામી અદત્ત, માલેકની રજા હોય પણ તે વસ્તુ અચિત્ત-જીવરહિત ન હોય તો તે જીવ અદત્ત. અચિત્ત પણ હોય પણ તીર્થંકરે કહ્યા પ્રમાણે ઐષણીક ન હોય તો તીર્થંકર અદત્ત. શાસ્ત્ર આરા પ્રમાણે શુદ્ધ ઐષણીય હોય પણ ગુરૂને પૂછ્યા વિના કે બતાવ્યા વિના ખાવામાં આવે તો તે ગુરૂ અદત્ત ગણાય. ચારે પ્રકારની અદત્ત વસ્તુ નહાની કે મોટી થોડી કે ધણી રજા સિવાય લેવી નહિ, લેવ-રાવવી નહિ, લેતાને અનુમોદવું નહિ-મન વચન અને કાયાથી.
- ૪ મૈથુન વિરમણ—સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દેવતા મનુષ્ય અને તિર્થંકર સં-બંધી મૈથુન સેવે નહિ, સેવરાવે નહિ, સેવતાને અનુમોદે નહિ, મન, વચન અને કાયાએ કરી. નવ વાડ વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું.
- ૫ પરિગ્રહ વિરમણ—સચિત્ત કે અચિત્ત, સ્વરૂપ કે અનરૂપ, આજી કે મહાન, કોષ્ટ પણ જાતનો પરિગ્રહ રાખવો નહિ, રખાવવો નહિ, રા-ખતાને અનુમોદવું નહિ, મન, વચન અને કાયાએ કરી. આ પાંચ મહાવ્રતો જવજીવ સુધી પાળવાનાં હોય છે. મહાવ્રતની અપેક્ષાએ આજી-નહાનાં વ્રતો તે આજીવ્રત અથવા સ્થૂળ એટલે મોટાં વ્રત. તે સ્થૂળ વ્રત ગૃહસ્થને માટે છે. ગૃહસ્થને ગૃહાવાસનો સધળો બ્યવ-હાર ચલાવવો પડતો હોવાથી સર્વથા નિષ્પત્તિ થઈ શકે નહિ, તો તેણે દેશથી વિરતિ કરવી. સૂક્ષ્મ અંશોનું પાલન થઈ શકે નહિ તો સ્થૂળ અંશોનું પાલન કરવું. ગૃહસ્થનાં વ્રતો આર છે.

આર વ્રતો.

- ૬ સ્થૂળ પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત—હાલતા ચાલતા જીવોને જાણી બૂઝી વિના અપરાધે (વિકલેન્દ્રિયને અપરાધ થયે પણ) મારવાની બુદ્ધિથી

મન, વચન અને કાયાએ મારવા નહિ અને મરાવવા નહિ. જેનાથી નિરંતર ત્રસ જીવતી હિંસા થાય એવાં માંસ, મદિરા, મધ, માખણ વગેરે પદાર્થો વાપરવા નહિ.

- ૨ સ્થૂળ મૃધાવાદ વિરમણ—જે વ્યવહારમાં જીડાણારૂપ ગણાય અને જેનાથી અનર્થ નિપજે તેવું જીડું બોલવું બોલાવવું નહિ.
- ૩ સ્થૂળ અદત્તાદાન વિરમણ—મોટકી ચોરી કરવી નહિ, એટલે કાચ-દામાં પણ જેને ચોરી કહે છે, તેવી રીતે કાંઈની પણ વસ્તુ ચોરવી નહિ, ચોરાવવી નહિ.
- ૪ સ્થૂળ મૈથુન વિરમણ—પરદારાતો સર્વથા ત્યાગ, સ્વદારા સાથે મર્યાદિત થવું, પર્વણી તિથિઓમાં સર્વથા બ્રહ્મચર્ય પાળવું.
- ૫ સ્થૂળ પરિગ્રહ વિરમણ વ્રત—ક્ષેત્ર, ઘર, સોનું, રૂપું, ધન, ધાન્ય, માન, જુસ, નોકર-ચાકર, પશુ વગેરેની તૃષ્ણા ઉપર અંકુશ મૂકવો; પરિગ્રહની મર્યાદા કરવી, અન્યાયોપાર્જિત દ્રવ્યની ઇચ્છા ન કરવી.
- ૬ દિગ્ વ્રત—છ દિશાઓનું માન કરવું. આંધલી મર્યાદા ઉપરાંત ગમન કરવું નહિ.
- ૭ ભોગોપભોગ વ્રત—ખાવા પીવાની અને પહેરવા ઓઢવાની તેમ જ વાહન વગેરે ચીજોની મર્યાદા કરવી, અને પંદર કર્મોદાનના બ્યાપારોનો ત્યાગ કરવો.
- ૮ અનર્થ દંડ વિરમણ—આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન ધરવું નહિ. જીવોની યતના કરવામાં પ્રમાદ આચરવો નહિ. હિંસા થાય તેવાં ઉપકરણો રાખવાં નહિ, અને ખીજાઓને આપવાં નહિ. સ્વાર્થ વિના ખીજાઓને પાપકારી ઉપદેશ કે સલાહ આપવી નહિ.
- ૯ સામાયક વ્રત—સમભાવ ઉત્પન્ન થાય તેવી રીતે સામાયક ક્રિયા કરવી.
- ૧૦ દિશાવકાશિક વ્રત—દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી પૂર્વે આંધેલ દિશાઓની મર્યાદાને સંકોચવી, તેમ જ વ્રતમાં રાખેલ છૂટને સંકોચી હંદ બાંધવી.

- ૧૧ પૌષ્ઠ વ્રત—આઠમ ચૌદશ પાખીને દિવસે આઠપહોરો પોષો કરવો.
 ૧૨ અતિથિ સંવિભાગ વ્રત—સાધુ સાધ્વી વગેરે સુપાત્રમાં નિર્મળ ભા-
 વથી ઉચિત વસ્તુનું દાન કરવું.

ઉપર જણાવેલાં મહાવ્રતો અને આણુવ્રતો પાપની ક્રિયાને અટકાવે છે, રોકે છે, માટે સંવરણ છે. મહાવ્રતો સર્વથા પાપક્રિયાને રોકે છે, તેથી સર્વ વિરતિરૂપ છે ત્યારે આણુવ્રતો એક દેશથી પાપક્રિયાને રોકે છે અને એક દેશથી પાપક્રિયા ચાલુ રહે છે માટે તે દેશ વિરતિરૂપ છે. શક્તિ અને ઇચ્છાના પ્રમાણમાં મહાવ્રત અને આણુવ્રતનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. ગૃહસ્થાશ્રમીથી સર્વથા પાપક્રિયા-આરંભ સમારંભ રોકી ન શકાય, તેને માટે આગારવાળાં-છૂટછાટવાળાં આણુવ્રતો યોજેલાં છે, ત્યારે ત્યાગીઓ સંસાર વ્યવહારની જંજળથી છૂટા થએલા હોવાથી આરંભ સમારંભ વિના ચલાવી શકે માટે તેમને મહાવ્રતો અંગીકાર કરવાનો અધિકાર છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેટલીએક પાપક્રિયા આપણે જાતે કરતા નથી તોપણ જ્યાંસુધી તેના પચ્ચખાણુ-નિયમ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી સૂક્ષ્મ પ્રવાહથી પાપકર્મ ચાલ્યું આવે છે, કારણકે તેની ઇચ્છાનો નિરોધ કરવામાં નથી આવ્યો અને જ્યાંસુધી અંતર્ગત પણ ઇચ્છા રહી છે, ત્યાંસુધી તે ઇચ્છાનો ક્યારે પણ આવિર્ભાવ થતાં તે પાપકાર્યમાં વચન અને કાયાથી પણ જોડાવાનો વખત આવી લાગે. માટે જેના વિના ચલાવી શકાય તેવી દરેક પાપક્રિયાનો નિરોધ કરવાને વ્રતો અંગીકાર કરવાં જોઈએ. (૬૦-૬૧)

તૃતીયભેદોપ્રમાદઃ ।

રુજા શરીરે જરયા ચ તદ્વલં ।

યશશ્ચ લોભેન યથા વિનશ્યતિ ॥

તથા પ્રમાદૈરખિલો ગુણવ્રજ—

સ્તતઃ સુખાય શ્રયતાન્ન પૌરુષમ્ ॥૬૨॥

અપ્રમાદફલમ્ ।

જ્વરે નિવૃત્તે રુચિરેધતે યથા ।

મલે ગતે શામ્યતિ જાઠરી વ્યથા ॥

તથા પ્રમાદે વિગતેઽભિવર્દ્ધતે ।

ગુણોચ્ચયો દુર્બલતા ચ નશ્યતિ ॥ ૬૩ ॥

સંવરનો ત્રીજો ભેદ અપ્રમાદ.

અર્થ—જરા અવસ્થાથી જેમ શરીર દુર્બળ થાય છે, રોગથી જેમ શરીરની ક્ષતિ થાય છે, લેભથી જેમ યશ કીર્તિનો નાશ થાય છે, તેમ મદ વિષય આદિ પ્રમાદના યોગે માનસિક અને આત્મિક તમામ ગુણોનો વિલય થઈ જાય છે. માટે હે સખે ! ગુણસંપત્તિ અને સુખસંપત્તિની અભિલાષા રાખતો હોય તો પ્રમાદને એક ક્ષણ પણ રહેવા ન દેતાં અપ્રમાદપણે શુભ પુરુષાર્થને બજ. (૬૨)

અપ્રમાદનું ફળ.

માણસને તાવ ઉતરી ગયા પછી જેમ અનાજ લેવાની ઉત્કટ રૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે, પેટમાં જામેલ મળ નીકળી ગયા પછી જેમ જઠરની પીડા શાન્ત થાય છે, તેવી રીતે જ્યારે પ્રમાદ દૂર થાય છે, ત્યારે માનસિક અને આત્મિક ગુણો ઉત્પન્ન થવા માંડે છે અને જ્યાં ગુણો ઉત્પન્ન થયા ત્યાં દોષો વિલય પામવાની સાથે મન અને આત્માની દુર્બળતા દૂર થાય છે. (૬૩)

વિવેચન—પ્રમાદ એ એક આત્માનો રોગ છે. તેની હયાતી રહે ત્યાં સુધી આત્મિક ગુણોનો વિકાસ થતો નથી. આ રોગને દૂર કરવા માટે સમ્યક્ત્વ મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય, મિશ્રમોહનીય અનંતાનુબંધીની ચોકડી, અપ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી, પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી અને સંજ્વલનનો ક્રોધ, એ મોહનીયની સોળ પ્રકૃતિ ઉપશમાવધી કે ખપાવવી જોઈએ. તે પ્રકૃતિઓ ખપે ત્યારે અપ્રમત્તાવસ્થા પ્રાપ્ત થવાની સાથે સાતમું ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય.

નીરોગી અને બળવાન માણસ જેમ સહેલાઈથી ઉંચાણના પ્રદેશમાં ચઢી શકે છે તેમ અપ્રમાદને યોગે બળવાન થએલો આત્મા સહેલાઈથી ઉપશ્રમ કે ક્ષપક શ્રેણીએ ચઢી શકે છે. સૂક્ષ્મ પ્રમાદ લબવાને પ્રથમ સ્થૂળ પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. શક્તિ, સામગ્રી અને અતુલ્ય સમય મળ્યો હોય છતાં ધર્મકરણી કરવામાં ઉપેક્ષા કરવી, આલસ્ય કરવું, અવશ્ય કરવાની ક્રિયાને અનાવશ્યક માની શુષ્ક જ્ઞાની થવું તે સર્વ સ્થૂળ પ્રમાદ છે. આ પ્રમાદ દૂર કરી દરરોજ બે વખત આત્મચિંતનની સાથે પાપાલોચન કરવું જોઈએ. વ્રતોમાં લાગેલા પાપને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો. આ કાર્ય નિયમિત રીતે કરવાથી પ્રમાદ દૂર થવાની સાથે મન અને આત્માની સ્વચ્છતા થાય છે. એક દિવસ પણ આલસ્ય કરવાથી આંતઃકરણરૂપ ધરમાં પાપરૂપ કચરો ભેગો થાય છે અને તેથી આંતરિક ભવ્યતા નષ્ટ થાય છે. આ પ્રસંગે પ્રમાદથી પતિત થએલા એક સાધુનું દૃષ્ટાંત આપવું ઉચિત જણાય છે.

દૃષ્ટાંત—કાંઈ એક મહાત્માની પાસે એક જિજ્ઞાસુએ વૈરાગ્યથી સંસારનો ત્યાગ કરી દીક્ષા લીધી. ગુરૂએ સાધુની દરેક ક્રિયા ચતનાથી કરવાનું તેને શીખવ્યું. શિક્ષાનુસાર જિજ્ઞાસુ શિષ્ય પણ દરેક ક્રિયા અપ્રમાદપણે કરવા લાગ્યો. સવારમાં દોઢથી બે કલાક રાત્રિ શેષ હોય ત્યારે ઉંઘ તજી લોગસ્સ અને પ્રથમ સમણસૂત્રનો કાઉસગ્ગ કરતો. ત્યારપછી આગલે દિવસે જે શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યો હોય તેનો સ્વાધ્યાય પુનરાવર્તન કરતો. ત્યારપછી રાત્રે લાગેલ દોષનું નિરાકરણ કરવાને પ્રતિક્રમણ કરતો. પ્રતિક્રમણ થઈ રહ્યું કે તરત એક બે સ્તોત્ર પાઠથી ધન્યસ્તુતિ કરી દિવસ ઉગતે વસ્ત્ર રજોદરણુ ગુચ્છો વગેરે દરેક ઉપકરણનું પ્રતિલેખન કરતો. પોતાના અને ગુરૂના ઉપકરણોનું બરાબર સાવચેતીથી પ્રતિલેખન કરી પુંજ તેને સંકેલી રાખતો. એટલું કામ થયું કે ગુરૂની પાસે વિનયપૂર્વક નવીન પાઠની વાંચણી લઈ મૂળ પાઠ કરવા પ્રવૃત્ત થઈ જતો. આહાર પાણી લાવવાનો વખત થાય ત્યારે પાત્રાં ઝોળી વગેરેનું નિરીક્ષણ કરી ગુચ્છાથી પુંજ બહારવા-ભિક્ષા લેવા જતો. વધારે ધરે જવું પડે તેનું કાંઈ નહિ, પણ થોડોએ દોષ ન લાગે તેવી રીતે આહાર પાણી બહારી લાવી ગુરૂને આહાર કરાવી પોતે આહાર કરતો.

આહારકાર્યથી નિવૃત્ત થયા પછી પુનઃ અભ્યાસ કરવા મંડી જતો. પાછલા પહોરનું પણ પડિલેહણુ કરી સાંજે પ્રતિક્રમણુ કરતો. ત્યારપછી પણ પહોર રાત્રિ સુધી સ્વાધ્યાય કરી ધ્યાન ધરતો અને પછી સૂતો. આવી નિયમિત ક્રિયાથી તેનો દિવસ સ્હેલાઈથી પસાર થતો. શરીરે કસરત થવાથી શરીર તન્દુરસ્ત અને મન પ્રસન્ન રહેતું અને ગુરૂની પણ પ્રતિદિન કૃપા વધતી જતી હતી. કેટલાક વખત પછી આ શિષ્યને ક્રિયા ઉપર કંટાળો આવવા લાગ્યો. રોજ ને રોજ શું કરવા પડિક્રમણુ જોઈએ ? પંદર દિવસે કે મહીનામાં એક વાર કર્યું હોય તો શું ન ચાલે ? રોજ રોજ સામાટે પડિલેહણુ જોઈએ ? ક્યાં લુગડામાં ઉંદર કે સર્પ ભરાઈ જાય છે ? આમ કંટાળો આવવાથી થોડે થોડે તેની ક્રિયા મોળી પડવા લાગી. પડિલેહણુ કોઈ દિવસે કરે તો ચાર દિવસ ન કરે. ઉઠવાનું પણ અનિયમિત થયું. કોઈ દિવસે પાંચ વાગતે તો કોઈ દિવસે છ વાગતે ઉઠે. પ્રતિક્રમણુની પરંપરા પણ ત્રુટી. ગુરૂનો વિનય કરવામાં કે કામકાજ કરવામાં પણ આલસ્ય આવવા માંડ્યું. 'આવી' આન-યમિતતાથી તેના શરીરની સ્થિતિ અને મનની સ્થિતિ પણ બગડી. જ્યારે ક્રિયાની કસરત થતી હતી, ત્યારે ખોરાક ખરાબર પચી જતો હતો, પણ હવે પચવામાં કસર આવવા લાગી. વળી વૈરાગ્ય પણ કમી થવા માંડ્યો, તેથી ખાવાની આસક્તિ વધી, તેની સાથે ઉપવાસ વગેરે તપસ્યા કરતો હતો તે પણ મુકાઈ ગઈ, તેથી જઠરમાં ઝેરનો સંચય થવા લાગ્યો, તેમાંથી બિમારી થઈ. આથી તેનું શરીર ક્ષીણ થવા લાગ્યું. આ પ્રસંગ જોઈ ગુરૂએ પણ તેને શિક્ષા આપવા માંડી. ઉપાશ્રયની જોડે જ એક ગૃહસ્થનો બંગલો હતો તેને ફરતો બગીચો હતો. બંગલાના શેઠને સ્વચ્છતા ઉપર ઘણો પ્રેમ હતો, તેથી શેઠ નોકરો પાસે તે ખરાબર સાફસુદ કરાવતો. માળી વૃક્ષો, લતાઓ અને શેપાઓની દરરોજ સાર સંભાળ કરતો તેથી બગીચો ઘણો સુંદર લાગતો. થોડા વખત પછી શેઠને પરદેશ જવાનું થયું. બંગલો બંધ થયો. નોકરોને રજા આપવામાં આવી. એક માળી રક્ષક તરીકે રહ્યો, પણ 'ઘણી વગરનાં ઠોર સુનાં' એ કહેવત પ્રમાણે માળીની પણ બેદરકારી રહી, તેથી અંદરના રસ્તાઓ પાંદડાથી ભરાઈ ગયા. બંગલાની બીંતોમાં

બાવા અને જાળાં બંધાઈ ગયાં. લતામંડપ વગેરે સર્વ રચના અસ્ત વ્યસ્ત થઈ ગઈ. પેલા ગુરૂ શિષ્યને શેઠના બગીચામાં લઈ ગયા, ત્યારે શિષ્યે પૂછ્યું, મહારાજ ! આ બગીચાની આગળ આટલી બધી સુંદરતા હતી તે ક્યાં ગઈ ? આના રસ્તામાં એક પાંદડું પણ રહેતું નહિ તેને બદલે આજે તારે તરફ ધાસ, પાંદડાં અને કચરો ભરાઈ ગયો છે, બેઠકોતું પણ ઠેકાણું નથી, લતામંડપો પણ બધા વિખરાઈ ગયા છે, કેટલાંએક ઝાડના મૂળમાં ઉધાઈનાં પડ બાંધી ગયાં છે, કેટલેક સ્થળે ઉંદર વગેરેએ બોદેલાં દરો ઉપર માટીના ઢગલા પડ્યા છે, ઠામઠામ જાળા બંધાઈ ગયા છે ! અહો ! જે બાગ એક વખત નંદનવન જેવો રમણીય દેખાતો હતો તે આજે છિન્ન બિન્ન સ્થિતિમાં કેવો ખરાબ લાગે છે ? આટલું સાંભળી ગુરૂએ જવાબ દીધો, હે બદ્ ! ખીજના દોષો દેખવા કે કાઢવા સહેલા છે પણ પોતાના દોષ તરફ કોઈ જુએ છે ? તું તારા શરીર તરફ તો નજર કર કે તે કેવું ખરાબ થઈ ગયું છે ? આજે તને ખોરાક પચતો નથી. જીર્ણ જવર પણ આવી જાય છે. ચહેરો શિકકો થઈ ગયો છે. લોહીમાંથી લાલાશ નિકળી ગઈ છે. આતું કારણ શું તેનો તને વિચાર થાય છે ? શિષ્યે કહ્યું, મહારાજ ! વિચાર તો થાય છે પણ તેનો શો ઉપાય ? એ તો શરીરનો ધર્મ છે. દેહના દંડ દેહને ભોગવવા. ગુરૂએ કહ્યું, હે ભાઈ ! આમાં દેહનો દોષ નથી, પણ તારો પોતાનો જ દોષ છે. બગીચાની અને તારા શરીરની સ્થિતિ લગભગ સરખી થઈ છે. આ બગીચાનો માલેક હાજર હતો અને તે નિયમિત રીતે સાફસુફ થતો હતો ત્યારે રમણીય લાગતો હતો, પણ માલેક હમણાં પરદેશ ગયો છે, પછવાડે માણસો સાર સંભાળ કરતા નથી, તેથી તેની સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે. તેમ તું પણ પ્રથમ નિયમિત રીતે દરેક ક્રિયા કરતો, તેથી તારું શરીર સુંદર રહેતું, તેની સાથે મન પણ સાફ રહેતું હતું. કેટલાક વખતથી તે ક્રિયાઓ કરવામાં પ્રમાદ કરવા મોડ્યો છે. આ ક્રિયાઓની દરરોજ શું જરૂર છે ? એ ન કરીએ તો એથી શું તુકસાન છે ? એમ ધારી તને તે ઉપર કંટાળો આવ્યો અને બધી ક્રિયાઓ લગભગ મૂકી દીધી તેવું ક્ષણ તને મળ્યું જે તું આજે અનુભવે છે. જે નિયમિત રીતે

ક્રિયા ક્રમપૂર્વક ચાલુ રાખી હોત તો આલસ્ય કે જે એક આત્માનો દુશ્મન છે તેનો પ્રવેશ થાત નહિ. દરરોજ પાપનું આલોચન થવાથી મન પણ સાફ રહેત અને તેથી વૈરાગ્ય દશા પણ જાગૃત રહેત. વૈરાગ્ય તાંજે રહેવાથી ખાવાની આસક્તિ વધત નહિ અને અપચો કે જીર્ણીજ્વર પણ આવત નહિ. આજે જે શારીરિક કષ્ટ ભોગવવું પડે છે તેનો વખત આવત નહિ. માટે હે બદ્ ! માળીની અનિયમિતતા અને પ્રમાદથી જેમ બગીચાની ફર્ફશા થઇ છે, તેમ તારા પ્રમાદથી તારી પણ ફર્ફશા થઇ છે. ગુરૂના હિત-બોધે શિષ્યના મન ઉપર ધણી ઉંડી અસર કરી. તે જ દિવસથી શિષ્ય પુનઃ નિયમિત ક્રિયા કરવા લાગ્યો તેથી તેનું શરીર અને મન બંને સુધરી ગયાં. આ અપ્રમાદની ખુબી છે. (૬૨-૬૩)

ચતુર્થભેદોક્ષાયઃ ।

કષાયદોષા નરકાયુરર્જકા ।

ભવદ્વયોદ્વેગકરાઃ સુખચ્છિદઃ ॥

કદા ત્યજેયુર્મમસદ્ગમાત્મનો ।

વિભાવયેત્યષ્ટમભાવનાશ્રિતઃ ॥૬૪॥

સંવરનો ચોથો ભેદ અકષાય.

અર્થ—કોઈ માન માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો આત્માના દોષો છે. તેની જેટલી તીવ્રતા તેટલા તીવ્ર રસે અશુભ કર્મોનો બંધ થાય છે. તે કષાયો જો અનંતાનુબંધી હોય છે, તો નરકનું આયુષ્ય બંધાય છે. અપ્રત્યાખ્યાની હોય છે તો તિર્યચની ગતિનું આયુષ્ય બંધાય છે. તે કેવળ પરબલમાં જ દુઃખ આપતા નથી પણ આ ભવમાં પણ હંમેશ મનને ઉદ્વેગમાં રાખે છે. સુખનાં સાધનોની હાજરીમાં પણ માણસને સુખથી વિસુખ કરાવે છે, માટે દરેક સુસુક્ષ્મને હંમેશ એવી ચિંતવના કરવી કે “આ કષાય ચંડાળોથી, હું ક્યારે

છુટો થઈ ? જે ક્ષણે કષાયોનો સંગ છૂટશે, તે જ ક્ષણ ખરા સુખની યશે.” (૬૪)

વિવેચન—સૂર્યનાં પ્રખર કિરણો ઉન્હાળામાં જેમ પાણીનું શોષણ કરી લે છે, તેમ કષાયની તીવ્ર ગરમી સમતા અને સમાધિરૂપ જળનું શોષણ કરી લે છે. ડિગ્રીની ન્યૂનાધિકતાને લીધે કષાયના ચાર ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્વલનઃ આ ચારે વિશેષણો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે કષાયને લાગુ પડે છે. શાસ્ત્રીય ભાષામાં આ કષાયો અધ્યવસાયના એક સ્થૂલ રૂપ તરીકે ઓળખાય છે. લોકભાષામાં તેને હૃદયનો એક પ્રકારનો આવેશ, જુસ્સો કે લાગણી કહી શકાય. ક્રોધની લાગણીમાં હૃદયની સ્થિતિ છિન્નભિન્ન થાય છે. માનના આવેશમાં હૃદયની સ્થિતિ કઠિણ થાય છે. માયામાં આંટી ઘુંટી વાળી વક્ર સ્થિતિ જણાય છે અને લોભના આવેશમાં શોષક અથવા ચિકાશવાળી સ્થિતિ જણાય છે. આ કષાય, આ ભવ અને પરભવ બંનેને બગાડે છે. કષાયને છોડે છે તે જ સુખી થાય છે અને મોક્ષપદની યોગ્યતા મેળવે છે. સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે—

કોહં ચ માણં ચ તદેવ માયં ।

લોભં ચચ્છં અજ્ઞચ્છદોસા ॥

एयाणि वंता अरहा महेसी ।

न कुर्वइ पाव न कारवेइ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર આધ્યાત્મિક દોષ છે, આધ્યાત્મ માર્ગમાં લુપ્ત ચલાવનાર લુપ્તારાઓ છે. એમને દૂર કરવામાં આવે છે, ત્યારે જ મહર્ષિ અને અરિહંત પદ મેળવાય છે, અને ત્યારે જ પાપના કરવા કરાવવાથી બચી શકાય છે. મહાવીર સ્વામીએ ચાર કષાયોને ત્યજ્યા ત્યારે જ મહર્ષિ કે અરિહંત થયા અને પાપ કર્મેથી દૂર થયા. કષાયયુક્ત જીવો આ ભવમાં અને પરભવમાં કેવા દુઃખી થાય છે તેના ઉપર યુગાદિદેશનામાં આપેલું સકષાય ક્રુદ્ધનું કષ્ટાંત અત્રે બતાવવું હિચિત થશે.

દૃષ્ટાંત—વિજયવર્ધન નગરમાં રૂદ્રદેવ નામનો એક ગૃહસ્થ રહેતો હતો. અગ્નિશિખા નામની પત્નીથી તેને ત્રણ પુત્રો થયાં હતા. મ્હોટાનું નામ હુંગર, વચ્ચેનું કુંડગ અને ન્હાનાનું નામ સાગર હતું. હુંગર અહંકારી, કુંડગ કપટી અને સાગર લોભી હતો. રૂદ્રદેવ અને અગ્નિશિખા એ બંને કોંઈ સ્વ-ભાવનાં હતાં. ત્રણ દીકરાને યોગ્ય સ્થળે પરણાવ્યા પણ કર્મયોગે તે જેવા સ્વભાવના માણસો હતા તેવા જ સ્વભાવની તેમને સ્ત્રીઓ મળી. કોંઈ માન, માયા અને લોભ એ ચારે કષાયોએ જ જાણે તે કુંડુબમાં અવતાર લીધો હોયની તેમ દરેક જણુ કષાયના યોગથી પોતપોતાની હુનમાં જુદાંદમમાં ને જુદાંદમમાં રમતું હતું. કોઈ કોઈને અંતરથી ચ્હાતું નહિ. બે દિવસ કંઈક શાંતિના પસાર થાય તો ત્રીજે દિવસે તો કયાંય ને કયાંયથી કજીઓ આવીને ઉભો રહેતો. જેમ વિવિધ વ્યાધિઓથી શરીર પીડા પામે તેમ કલેશ કંકાસથી તે કુંડુબ પીડિત થવા લાગ્યું. રૂદ્રદેવને હુંગરની મોટી ડંડાશ અને અભિમાનયુક્ત વાતોથી, કુંડગની કપટક્રિયાની અને સાગરની લોભવૃત્તિથી હંમેશ ત્રાસ ઉત્પન્ન થતો. જ્યારે ગરમી, કઠિનતા, વૃક્તા અને શોષકતા અગર ચિકાશ ઉત્કૃષ્ટ હૃદે-ઉંચી ડિઝીએ પહોંચે છે, ત્યારે આ ચાર કષાય અનંતાનુબંધી કહેવાય છે. સ્થાનાંગ સૂત્રમાં આ ચારે સ્થિતિઓ દૃષ્ટાંતથી સમજાવી છે. ઉંચામાં ઉંચી ડિઝીના કોંઈને પર્વતની રાધ રેખા-તરડની ઉપમા આપી છે. પથ્થરમાં રેખા પડી પાછી મળે નહિ, તેમ અનંતાનુબંધી કોંઈથી ભિન્ન પડેલાં અંતઃકરણો જીવનપર્યંત પાછાં મળે નહિ. અપ્રત્યાખ્યાની કોંઈને તળાવની માટીમાં પડેલી તરડની ઉપમા આપી છે, તે શીયાળો પડે છે અને ચોમાસાનો વરસાદ થતાં મળી જાય છે, તેમ અપ્રત્યાખ્યાની કોંઈથી ભિન્ન પડેલાં મનો સંસ્કરણો જોડાઈ જાય. પ્રત્યાખ્યાની કોંઈને વેળુની લિંટીની ઉપમા આપી છે. વેળુની રેખા શિયાળામાં પૂર્વના પવનથી પડે છે તો ઉન્હાળામાં પશ્ચિમના પવનથી પુરાઈ જાય છે. તેમ પ્રત્યાખ્યાની કોંઈથી છુટેલાં મન ચાર માસમાં જોડાઈ જાય. સંજ્વલનના કોંઈને પાણીની રેખા સાથે સરખાવ્યો છે. પાણીમાં રેખા જે વસ્તુથી પડી તે વસ્તુ દૂર થતાંની સાથે જ પાણી પાછું મળી જાય છે.

તેમ સંજ્વલનના ક્રોધથી તુટેલું મન તરત જ જોડાઈ જાય છે. વધારેમાં વધારે તેની પંદર દિવસની સ્થિતિ છે. એવી જ રીતે અનંતાનુબંધી માનની પથ્થરના થંભની સાથે, અપ્રત્યાખ્યાની માનની હાડકાંના થંભની સાથે, પ્રત્યાખ્યાની માનની લાકડાના થંભની સાથે અને સંજ્વલનના માનની નેતરની છડીની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. આગલા આગલા થંભ કરતાં પાછલા પાછલા થંભની કઠિનતા કમી છે તેમ આગલા માન કરતાં પાછલા પાછલા માનની કઠિનતા ઓછી છે. અનંતાનુબંધી માયા વાંસની ગાંઠ જેવી વક્ર, અપ્રત્યાખ્યાની માયા ઘેટાના શિંગડા જેવી, પ્રત્યાખ્યાની માયા ગોમુત્રિકા જેવી અને સંજ્વલનની માયા નેતરની છોષ જેવી છે. પૂર્વ કરતાં પાછળની વક્તા ઓછી ઓછી છે. અનંતાનુબંધી લોભ કિરમજના રંગ જેવો, અપ્રત્યાખ્યાની લોભ ખાળના કાઠવ જેવો, પ્રત્યાખ્યાની લોભ ગાડાના અંજનના રાગ જેવો અને સંજ્વલનનો લોભ હળદરના રંગ જેવો છે. કિરમજનો રંગ કપડું શટી જાય ત્યાંસુધી ઉડતો નથી પણ હળદરનો રંગ તડકો જોતાં તરત ઉડી જાય છે, તેમ અનંતાનુબંધી લોભ જીંદગી સુધી રહે છે, ત્યારે સંજ્વલનનો લોભ થોડા વખતમાં ભુંસાઈ જાય છે. તેની સંગ્રાહક શક્તિ થોડી છે અને તેથી પ્રદીપ્ત થતા ક્રોધના અગ્નિના ભડકાથી તેનું મન નિરંતર સંતપ્ત રહેતું. ક્રોધ ક્રોધ વખતે પોતાની સ્ત્રી પાસે તે પોતાનું હુંખી હૃદય ખાલી કરતો; તેમાં પણ વખતે શાંતિ થતી અને વખતે બંને તરફથી જવાળાઓ પ્રસરતી. એકલા રૂદ્રેવે કંઈક પ્રસન્નતામાં પોતાની પત્નીને કહ્યું, ભદ્રે ! આપણા છોકરાઓ જીવાનીના મદમાં અને સ્ત્રીઓના પ્યારમાં પાગલ થઈ આપણી રહામે ખોલે છે. કહ્યું છે કે—

યૌવને વિકરોત્યેવ । મનઃ સંયમિનામપિ ॥

રાજમાર્ગેપિ રોહન્તિ । પ્રાવૃદ્ધકાલે કિલ્લઙ્કરાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—યૌવન અવસ્થા સંયમી પુરૂષોના મનને પણ વિકારી બનાવી દે છે. વર્ષા ઋતુમાં રાજમાર્ગમાં પણ અંકુરાઓ ઉગી નીકળે છે. હે પ્રિયે ! હજી તો આપણે કામક્રાંત કરી શકીએ છીએ, ત્યારે પણ આવી અવસ્થા

કરે છે, તો આપણી વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણા કેવા હાલ કરશે? આ ત્રાસથી બચવાને આપણે કંઈક સાધન રાખવું જોઈએ. મેં ગુપ્ત રીતે ત્રણ હજાર સોનામ્હોરો છુપાવી રાખી છે. હે, તેમાંથી એક હજાર તું તારા કબજામાં ગુપ્ત રીતે જમીનમાં દાટી રાખજે, અને બે હજાર મારા હસ્તક હું ગુપ્ત દાટી રાખું છું. હું અમુક ઠેકાણે દાટું છું અને તું અમુક સ્થળે દાટજે. કદાચ હું તારા પહેલાં આ સુસાફરી પૂરી કરું તો મારી બે હજાર મ્હોરો મારા પછવાડે ધર્મકાર્યમાં ખર્ચજે. આ વાત બીજા કોઈને જાણવા દેશ નહિ. અગ્નિશિખાએ તે બધું કણુલ કર્યું પણ જે ઝોરડામાં આ વાંતચીત થતી હતી તેની બહાર સંતાઇને ઉભી રહેલી કુંડગની સ્ત્રી નિકૃતિ અને સાગૂરની સ્ત્રી સંચયાએ તે બધી વાત ગુપ્તગુપ્ત સાંભળી લીધી. દેરાણી જોડાણી બંને જણી સ્વાર્થ સોધવાને પરસ્પર મળી ગઇ. સાસુની પાસે આવી બંને જણી કહેવા લાગી કે, સાસુજી ! આજસુધી અમે તમારો વિનય ન કર્યો તેને માટે બહુ ખેદ થાય છે. જીવાનીના મદમાં ઉન્મત થઇ કેટલીએક વાર તમારી સામે બોલી તમારી અવગણ કરી તે પ્રસંગ આ વખતે અમારા મનમાં બહુ જ ખટકયા કરે છે. હે અંબા ! આજથી અમારો સ્વભાવ બદલાઇ ગયો છે, એમ ખાત્રીથી માનજો. હવેથી કોઇ પણ કાર્ય હોય તે મહેરબાની કરીને અમને બતાવજો. અગ્નિશિખા આ કપટયુક્ત સંભાષણથી ભોળવાઇ ગઇ અને તેમનું કહેવું ખરું માનવા લાગી. થોડા વખતમાં બંને વહુઓએ સાસુનું મન જીતી લીધું. સાસુએ વિચાર કર્યો કે જ્યારે આવી વિનીત વહુઓ આકરી કરનાર છે, ત્યારે મારે સોનામ્હોરો શામાટે ગુપ્ત રાખવી ? ગુપ્ત રાખેલી સોનામ્હોરો આપી દેવાથી તેઓ ઝોર વધારે સત્કાર કરશે, એમ ધારી અગ્નિશિખાએ પ્રસન્ન મને વહુઓને સોનામ્હોરો લેવાનું કહ્યું. માયાવી વહુઓએ કહ્યું, હે અંબા ! આપની કૃપા છે તો અમારે સોનામ્હોરો જ છે, અમારે સોનામ્હોરોને શું કરવી છે ? તમારી સેવા એ જ અમારે મન મેવા છે. આગ્રહપૂર્વક તેમણે સોનામ્હોરો લેવાની ના પાડી. આહા ! કેટલી બધી નિસ્પૃહતા !! ખૂબ વિશ્વાસ પમાડી અંતે બંને વહુઓએ છાતી રીતે હજાર સોનામ્હોરો કાઢી લીધી અને તેને બદલે પથરાઓ ભરી કહા-

તેમ સંજ્વલનના ક્રોધથી તુટેલું મન તરત જ જોડાઈ જાય છે. વધારેમાં વધારે તેની પંદર દિવસની સ્થિતિ છે. એવી જ રીતે અનંતાનુષંધી માનની પથ્થરના થંભની સાથે, અપ્રત્યાખ્યાની માનની હાડકાંના થંભની સાથે, પ્રત્યાખ્યાની માનની લાકડાના થંભની સાથે અને સંજ્વલનના માનની નેતરની છડીની સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે. આગલા આગલા થંભ કરતાં પાછલા પાછલા થંભની કઠિનતા કમી છે તેમ આગલા માન કરતાં પાછલા પાછલા માનની કઠિનતા ઓછી છે. અનંતાનુષંધી માયા વાંસની ગાંઠ જેવી વક્ર, અપ્રત્યાખ્યાની માયા ઘેરાના શિંગડા જેવી, પ્રત્યાખ્યાની માયા ગોસુત્રિકા જેવી અને સંજ્વલનની માયા નેતરની છોઈ જેવી છે. પૂર્વ કરતાં પાછળની વક્રતા ઓછી ઓછી છે. અનંતાનુષંધી લોભ કિરમજના રંગ જેવો, અપ્રત્યાખ્યાની લોભ ખાળના કાઢવ જેવો, પ્રત્યાખ્યાની લોભ ગાડાના અંજનના રાગ જેવો અને સંજ્વલનનો લોભ હળદરના રંગ જેવો છે. કિરમજનો રંગ કપડું શટી જાય ત્યાંસુધી ઉડતો નથી પણ હળદરનો રંગ તડકો જોતાં તરત ઉડી જાય છે, તેમ અનંતાનુષંધી લોભ જીંદગી સુધી રહે છે, ત્યારે સંજ્વલનનો લોભ થોડા વખતમાં ભુંસાઈ જાય છે. તેની સંગ્રાહક શક્તિ થોડી છે અને તેથી પ્રદીપ્ત થતા ક્રોધના અગ્નિના ભડકાથી તેનું મન નિરંતર સંતપ્ત રહેતું. ક્રોધ ક્રોધ વખતે પોતાની સ્ત્રી પાસે તે પોતાનું હૃદય ખાલી કરતો; તેમાં પણ વખતે શાંતિ થતી અને વખતે અને તરફથી જવાળાઓ પ્રસરતી. એકદા રૂદ્રદેવે કંઈક પ્રસન્નતામાં પોતાની પત્નીને કહ્યું, ભદ્રે ! આપણા છોકરાઓ જીવાનીના મદમાં અને સ્ત્રીઓના પ્યારમાં પાગલ થઈ આપણી રહામે ખોલે છે. કહ્યું છે કે—

યૌવને વિકરોત્યેવ । મનઃ સંયમિનામપિ ॥

રાજમાર્ગેપિ રોહન્તિ । પ્રાવૃટ્કાલે કિલાઙ્કુરાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—યૌવન અવસ્થા સંયમી પુરૂષોના મનને પણ વિકારી બનાવી દે છે. વર્ષા ઋતુમાં રાજમાર્ગમાં પણ અંકુરાઓ ઉગી નીકળે છે. હે પ્રિયે ! હજી તો આપણે કામકાજ કરી શકીએ છીએ, ત્યારે પણ આવી અવગા

કરે છે, તો આપણી વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણા કેવા હાલ કરશે ? આ ત્રાસથી બચવાને આપણે કંઈક સાધન રાખવું જોઈએ. મેં ગુપ્ત રીતે ત્રણ હજાર સોનામ્હોરો છુપાવી રાખી છે. હો, તેમાંથી એક હજાર તું તારા કબજામાં ગુપ્ત રીતે જમીનમાં દાટી રાખજે, અને બે હજાર મારા હસ્તક હું ગુપ્ત દાટી રાખું છું. હું અમુક ઠેકાણે દાટું છું અને તું અમુક સ્થળે દાટજે. કદાચ હું તારા પહેલાં આ સુસાકરી પૂરી કરું તો મારી બે હજાર મ્હોરો મારા પછવાડે ધર્મકાર્યમાં ખર્ચજે. આ વાત બીજા કોઈને જાણવા દઇશ નહિ. અગ્નિશિખાએ તે બધું કબજા કર્યું પણ જે ઝોરડામાં આ વાતચીત થતી હતી તેની બહાર સંતાપને ઉભી રહેલી કુડગની સ્ત્રી નિકૃતિ અને સાગરની સ્ત્રી સંચયાએ તે બધી વાત ગુપ્તગુપ્ત સાંભળી લીધી. દેરાણી જેઠાણી બંને જણી સ્વાર્થ સાધવાને પરસ્પર મળી ગઇ. સાસુની પાસે આવી બંને જણી કહેવા લાગી કે, સાસુજી ! આજસુધી અમે તમારો વિનય ન કર્યો તેને માટે બહુ ખેદ થાય છે. જીવાનીના મદમાં ઉન્મત્ત થઇ કેટલીએક વાર તમારી સામે બોલી તમારી અવગણ કરી તે પ્રસંગ આ વખતે અમારા મનમાં બહુ જ ખટક્યા કરે છે. હે અંબા ! આજથી અમારો સ્વભાવ બદલાઇ ગયો છે, એમ ખાત્રીથી માનજો. હવેથી કોઇ પણ કાર્ય હોય તે મહેરબાની કરીને અમને બતાવજો. અગ્નિશિખા આ કપટયુક્ત સંભાષણથી ભોળવાઇ ગઇ અને તેમનું કહેવું ખરું માનવા લાગી. થોડા વખતમાં બંને વહુઓએ સાસુનું મન જીતી લીધું. સાસુએ વિચાર કર્યો કે જ્યારે આવી વિનીત વહુઓ આકરી કરનાર છે, ત્યારે મારે સોનામ્હોરો શામાટે ગુપ્ત રાખવી ? ગુપ્ત રાખેલી સોનામ્હોરો આપી દેવાથી તેઓ ઝોર વધારે સહાર કરશે, એમ ધારી અગ્નિશિખાએ પ્રસન્ન મને વહુઓને સોનામ્હોરો લેવાનું કહ્યું. માયાવી વહુઓએ કહ્યું, હે અંબા ! આપની કૃપા છે તો અમારે સોનામ્હોરો જ છે, અમારે સોનામ્હોરોને શું કરવી છે ? તમારી સેવા એ જ અમારે મન મેવા છે. આગ્રહપૂર્વક તેમણે સોનામ્હોરો લેવાની ના પાડી. આહા ! કેટલી બધી નિસ્પૃહતા !! ખૂબ વિશ્વાસ પમાડી અતિ બંને વહુઓએ છાતી રીતે હજાર સોનામ્હોરો કાઢી લીધી અને તેને બદલે પથરાઓ ભરી કહા-

ડયા. સ્વાર્થ સધાઈ રહ્યા પછી બંનેની ભક્તિ મોળી પડી ગઈ. સાસુનો જે સત્કાર થતો હતો અને વિનયમર્યાદા જળવાતી હતી તેમાં ફેર પડ્યો, એટલું જ નહિ પણ થોડા વખત પછી તો ભક્તિભાવ તદ્દન હુમ્મ થઈ ગયો. જેવી રીતે અગ્નિશિખાને તેની વહુઓએ ઠગી તેવી જ રીતે તેના ધણીઓ કુંડગ અને સાગરે પોતાના પિતાને છેતર્યો. બંનેની ગુમ્મ સુડી ચોરાઈ ગઈ. ભક્તિના ફેરફારથી વહેમ પડતાં દાટેલી જગ્યાએ જોયું તો પયરા નિકળ્યા. સોનામ્હોરો ન મળી એટલે વહુઓને અને દીકરાઓને બોલાવી બંનેએ પૂછવા માંડ્યું પણ માયાવી જનોએ આકરામાં આકરા સોગંદ ખાઈ પોતાની સત્યતા જાહેર કરી. ચોરની મા કોડીમાં મ્હોં નાંખી રૂવે, તેમ રૂદ્રદેવ અને અગ્નિશિખા મનમાં ને મનમાં બળી રહ્યાં. ધરની પ્રીત્યાદ કોની પાસે કરવી ? એકદા રૂદ્રદેવ પોતાની સ્ત્રી પાસે આવી બેઠો, અને હજાર સોનામ્હોર બોધ નાંખવા બદલ ઠપકો આપવા લાગ્યો. અગ્નિશિખાએ જવાબમાં કહ્યું કે મેં તો ગુમાવી પણ તમે કેમ સાચવી શક્યા નહિ ? ખીજને કહેવું રહેલ છે પોતાનો તો વિચાર કરતા નથી. આ સાંભળી રૂદ્રદેવનો મિઝજ ગયો, અરે મને કહેનાર તું કાણુ ? શું સોનામ્હોરો તારા બાપને ઘેરથી લાવી હતી ? એ તો હું કમાયો હતી અને મેં બોધ, તું શ્વાની ઠહાપણુ ડોળે છે ? અગ્નિશિખાનો સ્વભાવ પણ અગ્નિ જેવો ગરમ હતો, તેથી છાની રહી શકી નહિ, પણ ઉત્તર પ્રત્યુત્તર વાંળ્યા, તેથી રૂદ્રદેવનો રૌદ્ર સ્વભાવ અતિગરમ થયો. અગ્નિમાં ધી હોમાયાથી બંડકો થાય, તેમ ક્રોધાગ્નિ પ્રદીપ્ત થયો. નેત્રો લાલચોળ થઈ ગયાં. તે દાંતીયાં કરી કહેવા લાગ્યો કે, પાપિણી ! તું મ્હારી સામે યદ્વાતદ્વા બોલે છે ? તું કુલાંગના જ નથી. અગ્નિશિખાએ પણ તમ્મ થઈને કહ્યું, જ્યારથી તમારે પહે પડી ત્યારથી જ માઈ કુળ નાશ પામ્યું છે. આ શબ્દોથી રૂદ્રદેવે એકદમ આવેશમાં આવી જઈ પડેલી લાકડીનો એક સખ્ત ડટકો માર્યો. કર્મયોગે અગ્નિશિખા ઉઠીને ભાગવા જતી હતી, ત્યાં માયામાં લાકડી સખ્ત વાગવાથી ત્યાં જ તેનાં સો વરસ પુરાં થઈ ગયાં. રૌદ્રધ્યાનમાં મરણ પામવાથી તે પોતાના જ ઘરમાં ઝેરથી ભરેલી કાળી નાગણુ રૂપે અવતરી. આમ તેમ ઘરમાં બમતાં સોનામ્હોરો જોઈ ખુશ થઈ. એટલામાં જ પોતાનું ઘર બનાવી તે

નાગણુ રહેવા લાગી. એકદા નિકૃતિના મનમાં ચોર પેઠો. દેરાણીને ઠગીને તે નિધાન પોતાની માલેકીતું કરી લેવું એવો લોભ નિકૃતિને જાગ્યો તેથી જની તે નિધાન લેવા ગઇ, તેવી જ નાગણીએ તેને ડંશી. ઝેર ચઢવાથી મરણ પામી તે આર્તધ્યાનને યોગે ત્યાં ને ત્યાં જ નકુલણી થઇ. માયાના લોભથી નાગણી અને નકુલણીનો પરસ્પર કલહ થવા લાગ્યો. જોડાણીના મરણથી સંચયો અંદરખાને ખુશ થઇ, એમ ધારીને કે હવે બધી સોનામહોરો મને એકલીને જ મળશે. માયાના લોભમાં તણાતી તે જની સોનામહોરો લેવા ગઇ, તેવી જ જોડાણીની માફક નાગણીનો ભોગ થઇ પડી. તે પણ અશુભ અધ્યવસાયમાં મરણ પામી, તે જ શેરીમાં કુતરી થઇ. પાછળથી સાગરે દ્રવ્યને લોભે બાધને વિષ દઇ મારી નાંખ્યો, તે પણ ધરની અંદર કાળરૂપ બચકર સર્પ થયો અને સાગર બ્યારે નિધાન લેવા આવ્યો ત્યારે તેને પૂર્વના વૈરભાવથી ડંશ માર્યો તેથી તે પણ મરણ પામી નોળાઓ થયો. નિધાનના લોભથી તે અને પણ પરસ્પર લડવા લાગ્યા. એકદા રૂદ્રદેવ દુકાનેથી ઘેર આવતો હતો, તે વખતે અભિમાની ડુંગર પગ ઉપર પગ ચઢાવી મૂછો મરડતો બેઠો હતો. રૂદ્રદેવે તેને કંઇક કામ બતાવ્યું પણ તેણે ઉદ્ધતાઇપૂર્વક એખખી ના પાડી તેથી ક્રુપિત થએલા રૂદ્રદેવે તેને ઠપકો આપ્યો કે હજી તો બાપની કમાણી ઉપર તાગડધીના કરે છે, અને આટલું બતાવ્યું કામ પણ કરતો નથી ? દુષ્ટ ! અંદાળ ! તારા જેવા નાલાયક છોકરા કરતાં વાંઝીયાપણું વધારે સાફ છે. કઠોર વચનથી અહંકારી ડુંગરનો મિનન પણ હઠની બહાર ગયો. અને સામસામા લડવા લાગ્યા. તે દરમ્યાન નાગણી અને નકુલણી, સર્પ અને નોળાંયો પણ બિલમાંથી બહાર નીકળી લડવા લાગ્યાં. ડુંગરની સ્ત્રી શિલા નિધાન લેવા ગઇ, તેટલામાં કુતરીએ તેને કરડી તેથી તેણી ભુટે હાલે જમીનપર ઢળી પડી. કપાયના ભિન્ન ભિન્ન પાત્રોનો આ અવનવો દેખાવ રસ્તે ચાલતા માણસોને આકર્ષવા લાગ્યો. તમાસાની માફક આ નાટક જેવા ઘણાં માણસો ભેગાં થઇ ગયાં. તે દરમ્યાન એક જ્ઞાની તપસ્વી મુનિ ગોચરી માટે ફરતા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. જ્ઞાનબળથી

અધી હકીકત જાણી, તે મુનિ પણ કષાયનું પરિણામ જાહેર કરવાને ત્યાં ઉભા રહ્યા. મસ્તક ધુણાવતાં મનમાં ને મનમાં તે કહેવા લાગ્યા કે, અહા ! મોહ અને કષાયને લીધે માણસોની કેવી વિટંબના યાય છે ? રૂદ્રદેવ કલહ બંધ કરી મુનિને મસ્તક ધુણાવવાનું કારણ પૂછવા લાગ્યો ત્યારે મુનિએ સર્વ હકીકત સવિસ્તર કહી સંબળાવી કે, હે શેઠ ! આ બધી લીલા તમારી સોના-મહેરોના લોભની અને કષાય પ્રકૃતિની છે. નોળીયો અને સર્પ તે બંને તહારા પુત્રો છે. નાગણી-તે તહારી પત્ની અને નકુલણી તે પુત્રવધૂ છે. આ કુતરી પણ પુત્રવધૂ જ છે. કષાયથી આખા કુટુંબની કેવી પાયમાલી થઇ છે અને કેટલી વિટંબના ભોગવવી પડી છે તેનો ચિતાર આ તમારી નજર આગળ જોવામાં આવે છે. ભાઇઓ ! આ પરિણામ જોઇ કષાયને દૂર કરો. મુનિના વચનથી પાંચે તિર્યંચોને જાતિસ્મરણ ઉત્પન્ન થયું. તેમણે બધાએ મુનિની સમક્ષ અનશન કર્યું. રૂદ્રદેવ અને કુંગર પણ વૈરાગ્ય પામી સંસારનો ત્યાગ કરી તે મુનિની પાસે દીક્ષિત થયા. આ ભવમાં અને પરભવમાં કષાય કેવી રીતે હુખ ઉપજાવે છે, તે બિના રૂદ્રદેવના કુટુંબની કથા ઉપરથી સારી રીતે સમજાય છે. કષાયનું દુષ્ટ પરિણામ જોઇ જેમ બને તેમ કષાયોને પાતળા પાડી ક્ષીણ કરવા. મનમાં ચિંતવવું કે જે દિવસે સર્વથા અકષાયી બનીશ તે દિવસ જ ખરા સુખનો અને શાંતિનો થશે. પ્રયત્ન અને પ્રયાસથી એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે સમય જ જીંદગીની સફળતાનો છે. (૬૪)

અશુભપ્રવૃત્તેસ્ત્યાગઃ ।

મનોવચોવિગ્રહવૃત્તયોઽશુભા ।

નાના વિકારા પુનરૈન્દ્રિયાઃ સદા ॥

નિહન્તિ ધર્માભિમુખં બલં તતો ।

નિરુદ્ધ્ય તાંસ્ત્વં શુભધર્મમાચર ॥૬૫॥

સંવરનો પાંચમો ભેદ અશુભ યોગનો ત્યાગ.

અર્થ—મનથી કોઇનું ખરાબ ચિંતવતું, દુષ્ટ ધ્યેયો કરવી, કોઇનો ઉપર ધુર્ખા કે વેર ઝેર રાખવાં, તે માનસિક અશુભ યોગ. કોઇની નિન્દા કરવી, ગાળો દેવી, આળ ચડાવવાં કે અસત્ય ભાષણ કરવું તે વાચિક અશુભ યોગ. કોઇને દુઃખ આપવું, કોઇના હક્ક હુખાવવા, ચોરી કરવી, વ્યભિચાર કર્મ સેવવું, તે કાયિક અશુભ યોગ. વિષયાસક્તિમાં ધન્દિયોનો ઉપયોગ કરવો તે ઐન્દ્રિય વિકારો. આ બધી અશુભ પ્રવૃત્તિઓ ધાર્મિક અને આત્મિક બળનો વિનાશ કરે છે, માટે હે બંધો ! તે અશુભ પ્રવૃત્તિઓને અટકાવી આત્મિક વીર્ય ફેરવી શુભ ધર્મનો આશ્રય કર, કે જેથી સંવરની નિષ્પત્તિ થવાની સાથે સુક્તિસુંદરીના સ્વયંવરમાં દાખલ થવાનો અધિકાર મળી શકે. (૬૫)

વિવેચન—કર્મગ્રંથમાં કહ્યું છે કે બળ, વીર્ય, ઉત્સાહ, શક્તિ, એટલા, કરણ એ સર્વ યોગના એકાર્થક-પર્યાયવાચક શબ્દો છે. વીર્યોત્તરાયના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થતું વીર્ય કે જેથી જીવ ઔદારિક પુન્નલ ગ્રહણ કરી શ્વાસોશ્વાસાદિકપણે પરિણુભાવી અવલંબી કામ થયે શ્વાસોશ્વાસ રૂપે મૂકી શકે તે વીર્યવિશેષનું નામ યોગ છે. હલન, ચલન, ખાન, પાન, પાચન, શ્વાસોશ્વાસ, ભાષા, ચિંતવન વગેરે શારીરિક વાચિક અને માનસિક ક્રિયાઓ જે વીર્યવિશેષથી થઈ શકે છે તે વીર્ય મુખ્ય તથા યોગ કહેવાય છે. ઉપચારથી વીર્યવિશેષજન્ય શારીરિક માનસિક અને વાચિક વ્યાપાર-એટલા પણ યોગ કહેવાય છે. આંખ, કાન, નાક, જીભ, સ્પર્શ એ પાંચ ઇન્દ્રિયોની જેવા સાંભળવા વગેરેની ક્રિયા પણ યોગમાં સમાય છે. કષાય અને પ્રમાદની પેઠે યોગમાં સ્વતઃ દુષ્ટતા નથી પણ દુષ્ટતાં સંયોગે તેમાં દુષ્ટતા આવે છે. જેમ પાણી સ્વતઃ ખરાબ નથી પણ ગટરમાં પડે છે ત્યારે કાદવના યોગથી ખરાબ થઈ જાય છે, તેમ વીર્યવિશેષ દુષ્ટ મન, દુષ્ટ વચન અને દુષ્ટ કાયામાં રેડાય છે ત્યારે તે અશુભ યોગ ગણાય છે. યોગની સર્વથા નિવૃત્તિ તો ચૌદમે ગુણસ્થાને જ યાય છે. તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી તો યોગ રહે છે. કેવળીને મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ અને કષાય એ ચાર બં-

ધના હેતુઓ નથી, પણ બંધનો હેતુ માત્ર એક યોગ છે, તે પણ અશુભ નહિ પણ શુભ છે. તે નિમિત્તો ધરિયાવહી બંધ થાય છે, કે જેની સ્થિતિ માત્ર બે સમયની જ છે. એક સમયે બંધાય, બીજે સમયે તે વેદાધિ જાય અને ત્રીજે સમયે તે નિર્જરી નાંખે. કુંભારે ચાકડાને લાકડી વતી જે વેગ આપ્યો હોય તે વેગની નિવૃત્તિ થયા સિવાય જેમ ચાકડો ફરતો અટકતો નથી તેમ જ્યાંસુધી આયુષ્ય આદિ કર્મને લીધે યોગનો વેગ મળેલો છે ત્યાંસુધી યોગની નિવૃત્તિ થતી નથી. સર્વ કર્મોની પૂર્ણાહુતિ થયે જ યોગનો નિરોધ થઈ શકે છે. તેથી હાલના મનુષ્યોને કરવાનું એટલું જ છે કે જેમ અને તેમ હુ-અશુભ યોગની નિવૃત્તિ કરવી. ચિત્તની વૃત્તિઓનું ઉત્થાન પણ આથી જ થાય છે. એટલા માટે જ યોગશાસ્ત્રમાં ચિત્તની વૃત્તિઓના નિરોધને સમાધિ કહી છે. આવી એકાંત સમાધિ સિદ્ધ ન થાય ત્યાંસુધી અશુભ મન, અશુભ વચન અને અશુભ કાયાના વ્યાપારને રોકવા પ્રયત્ન કરવો. ધર્મ્યા કરવી, બીજાનું બુદ્ધિ ચિંતવવું, તૃષ્ણા રાખવી, ક્રોધ, લોભ સહજ પ્રસંગમાં દીનતા સેવવી વગેરે મનના દોષો છે. તે સધળા મનોયોગને હુ-બંધ બનાવે છે. અસત્ય, અપ્રિય, સાવધ, નિન્દાયુક્ત, તિરસ્કારભર્યા, પરને પીડા-કારક મર્મવેધક શબ્દો બોલવા, ચાડી ચુગલી કરવી, એ ભાષાના દોષો છે. તે વચનયોગને હુ-બંધ બનાવે છે. હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર-મૈથુન વગેરે કાયાના દોષો છે, તે કાયયોગને હુ-બંધ બનાવે છે. જેથી મન, વચન અને કાયાના યોગ હુ-બંધ બને છે તે સધળા દોષો ત્યાજ્ય છે, તેને દૂર કરવા. સ્વતઃ દૂર ન થાય તો શુભ યોગના આશ્રયથી દૂર કરવા. અહિંસા, અદત્તાદાનનિવૃત્તિ, બ્રહ્મચર્ય વગેરેથી કાયાના દોષો દૂર કરવા. સત્ય, પ્રિય, હિત, મિત અને પથ્ય ભાષણથી ભાષાના દોષોને પરિહરવા, અને ક્ષમા, નિર્દોષતા, સરળતા, સમતા, સંતોષ, વૈરાગ્ય, વિવેક, જ્ઞાન, ધ્યાન, સંયમ, શાંતિથી મનના દોષોને દૂર કરવા. કાયાના દોષો સ્થૂળ છે ત્યારે મનના દોષો સૂક્ષ્મ છે, કાયાના દોષો ત્યજવા સહેલ છે, ત્યારે મનના દોષો ત્યજવા જરી મુશ્કેલ છે. કાયાના દોષો સ્વદ્યપકાલીન છે, ત્યારે મનના દોષો ચિરંકાળથી વળગેલા છે. દોષોને દમવાની કે ત્યજવાની બે રીતો છે. એક તો સ્થૂળનો પ્રયમ પરિહાર કરી સૂક્ષ્મ

દોષોનો પછી પરિહાર કરવો, કેમકે સહેલાઈથી સધાય તે થોડે પરિશ્રમે પણ સાધી શકાય છે. ખીજી રીતે સૂક્ષ્મ મનના દોષોને જ પહેલેથી પકડવા. માનસિક દેષો દૂર થશે તો સ્થૂળ દોષોને જીતવા કંઈ પણ મહેનત નહિ પડે, તે તો સહેલાઈથી પોતાની મેળે દૂર થઈ જશે. અધિકારી પરત્વે બંને રીતિઓનો જૂદો જૂદો ઉપયોગ થઈ શકે છે. આધિક વીર્ય-સામર્થ્યવાળા અને જ્ઞાનના બળવાળાઓને માટે ખીજી રીતિ જ શ્રેયસ્કર છે, ત્યારે મન્દ જ્ઞાનવાળા અને ઉતરતા અધિકારીઓને માટે પહેલી રીતિ સુખકર છે. જેનો જેવો અધિકાર હોય અને જેને જેટલી શક્તિ હોય, તેના પ્રમાણમાં દરેકે અશુભ મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ દૂર કરવી; એટલું જ બસ નથી પણ સાથે સાથે શુભ પ્રવૃત્તિનું બળ મેળવતા જવું. (૬૫)

(૧) નિર્જરા ભાવના.

—
 ઇન્દ્રવંશાવૃત્તમ્ ।

નવમી નિર્જરા ભાવના ।

કેન પ્રકારેણ પુરાત્મદર્શિનઃ ।

કૃત્વાઽશિલાં કર્મગણસ્ય નિર્જરામ્ ॥

જ્ઞાનં નિરાબાધમલં પ્રપેદિરે ।

ત્વં ચિન્તયૈતચ્છુભભાવનાવશઃ ॥૬૬॥

નવમી નિર્જરા ભાવના.

અર્થ—ભૂતકાળમાં જે જે આત્મદર્શી પુરૂષો થયા તેમને નિરાબાધ એટલે જેનું કોઈ પણ પ્રમાણથી બાધ થઈ શકે નહિ એવું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. જ્ઞાનાવરણી આદિ કર્મનાં આવરણો હોય ત્યાંસુધી તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, ત્યારે તે પુરૂષોએ આવરણો તોડવાને, અને જ્ઞાનાવરણી આદિની સર્વથા નિર્જરા કરવાને, કયા કયા ઉપાયો લીધા, કયે માર્ગે આત્મા અને કેવા પુરૂષાર્થથી સર્વથા નિર્જરા કરી નિરાબાધ જ્ઞાન મેળવ્યું ? હે ભદ્ર ! તે વાતનો નવમી નિર્જરા ભાવનાના બળથી વિચાર કર. (૬૬)

વિવેચન—આગલી ભાવનામાં આવતાં કર્મોનો નિરોધ કેમ થાય તે દર્શાવ્યું, પણ ભવાંતરમાં બાંધેલાં કર્મોનો છુટકારો ન થાય ત્યાંસુધી સાધ્યસિદ્ધિ થતી નથી. જ્યાંસુધી પૂર્ણ જ્ઞાન ન થાય, ત્યાંસુધી કાર્ય સિદ્ધ થયું ન ગણાય. જ્ઞાનની પૂર્ણતા ધનધાતિ કર્મો દૂર થાય ત્યારે જ થાય. તે બે રીતે દૂર થવાં જોઈએ. એક તો વર્તમાન કાળમાં તેની આવક તદ્દન બંધ થાય અને બીજું ભૂતકાળમાં સંચય કરેલાં અવસાન આવે. પહેલી રીતનું નામ સંવર છે, ત્યારે બીજી રીતનું નામ નિર્જરા છે. સંવરની વિચારણા

આગલી ભાવનામાં કરી, હવે આ ભાવનામાં નિર્જરાનો વિચાર કરવાનો છે, તેથી આ ભાવનાનું નામ નિર્જરા ભાવના છે. નિર્જરાના પ્રકાર, નિર્જરાનું સ્વરૂપ, નિર્જરાનાં કારણો, નિર્જરાનું કાર્ય-ફળ અને નિર્જરાની પ્રશસ્યતા-અપ્રશસ્યતાનો નિર્ણય, એ સધળાની ચિંતવનાનો સમાવેશ આ ભાવનામાં થઈ શકે છે. આ કાવ્યમાં ભૂતકાળના કાંઈ ઉદાહરણથી નિર્જરા અને નિરાપાધ જ્ઞાનના કાર્યકારણભાવની વિચારણા કરવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે. જોકે આત્મદર્શી પુરૂષો નિરાપાધ જ્ઞાન મેળવવા જે નિર્જરા કરે તે નિર્જરા ઉચી ડિગ્રીની છે, સાધારણ જનોને તે દુર્લભ છે, તેથી તેની વિચારણા સર્વ જનોને ઉપયોગી નહિ થઈ શકે તોપણ ‘જાતે પદ્માશાદિતિ ન્યાયાત્’ અર્થાત્ સોની સંખ્યામાં પચાસની સંખ્યા પણ સમાઈ જાય છે, તેમ ઉચી ડિગ્રીની નિર્જરામાં નીચેની ડિગ્રીવાળી નિર્જરાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. આત્મદર્શી પુરૂષો પણ કર્મે કર્મે-જ તે સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે. એટલા માટે જ કહ્યું કે ‘કેન પ્રકારેણ’ કેવી રીતે અને કયે કર્મે પૂર્વના મહાત્માઓએ કર્મની નિર્જરા કરી, તેનું આલોચન કરવાથી કાર્યકારણ-ભાવનો નિર્ણય થઈ શકે. મહાવીર સ્વામીનો દાખલો લઈએ. મહાવીર સ્વામીને ખીજી તીર્થંકરોનાં કરતાં ઘણાં વધારે કર્મ અપાવવાનાં હતાં. એક તરફ ૨૩ તીર્થંકરોનાં કર્મો અને ખીજી તરફ મહાવીર સ્વામીનાં કર્મો, એ બેનો સુકાપલો કરતાં મહાવીર સ્વામીનાં કર્મ વધી જાય. એટલા બહોળાં કર્મ હોવા છતાં આયુષ્ય ખીજી તીર્થંકરો કરતાં ઓછું હતું, તેથી શ્રીમન્મહાવીરે દીક્ષા લઈ ઇંદ્રિયસુખ અને શરીરસુખને તિલાંજલિ આપી, જંગલમાં કે વરિતમાં સમભાવપણે રહી તપ કરવા લાગ્યા. આ તપસ્યા સાર્વભૌમપદ કે ઇંદ્રપદ મેળવવા માટે નહોતી પણ માત્ર કર્મરૂપ આંતરિક દુસ્મનોને દમવા માટે જ હતી. સિંહની પેઠે નિર્ભય રહી, મેરૂની પેઠે અચલ બની, શ્રીમન્મહાવીરે સાડાખાર વર્ષ અને પંદર દિવસ સુધી સમાધિભાવ સાથે ઉત્ર તપ કર્યું, તેથી કર્મના મ્હોટા જથ્થાને ઉડાડી દીધો અને નિરાપાધ જ્ઞાન-કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન પામ્યા. ગજસુકુમાલ ક્ષમા, શાંતિ અને સમાધિરૂપ આંતર તપથી થોડી વારમાં જ કર્મોની નિર્જરા કરી કેવળ જ્ઞાન પામી મોક્ષમાં

ગયા. ભરત ચક્રવર્તી અરિસાભુવનમાં ભાવનાના બળથી કર્મની નિર્જરા કરી, કેવળજ્ઞાન પામ્યા. મહેવી માતાએ અગાઉથી જ તપોબળથી કર્મની નિર્જરા કરી હતી, થોડાં કર્મો બાકી રહ્યાં હતાં તે ભોગવી તેમ જ માધ્યસ્થ ભાવનાના બળથી નિર્જરા હાથીના હોદા ઉપર બેઠા-બેઠા કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષ ગયા. આ સઘળાં ઉદાહરણમાં નિર્જરાવાનાં સાધનો જુદાં જુદાં હોવા છતાં છેવટની નિર્જરા એક પ્રકારની જ હતી કે જે ચાર ધનધાતી કર્મની નિર્જરારૂપ અંતિમે નિર્જરા થતાં જ ચારેને એકસરખું નિરાબાધ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે નિરાબાધ-સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવા માટે નિર્જરાની જરૂરીઆત છે. તે નિર્જરા કેવી રીતે કરવી, તેના નિશ્ચય આત્મદર્શી પુરૂષોના જીવનવૃત્તાંતો વાંચી કે સાંભળી કરવો જોઈએ. (૬૬)

નિર્જરાલક્ષણં તદ્વેદાશ્ચ ।

देशेन यः सञ्चितकर्मणां क्षयः ।

सा निर्जरा प्राज्ञजनैर्निवेदिता ॥

स्यात्सर्वथेयं यदि सर्वकर्मणां ।

मुक्तिस्तदा तस्य जनस्य सम्भवेत् ॥૬૭॥

નિર્જરાનું લક્ષણ અને તેના લેહો.

અર્થ—કર્મના જથ્થારૂપ કાર્મણુ શરીર થકી, ઉદયમાં આવેલાં અથવા ઉદ્દેશો કાર્મણુ વેદાધ-ભોગવાધને ખરી જવું-વા ઝરી જવું, તે નિર્જરા કહેવાય છે. તે નિર્જરાના બે ભેદ, દેશથી નિર્જરા અને સર્વથી નિર્જરા છે. જ્ઞાનાવરણી આદિ કર્મોના અમુક અમુક અંશનું ખરવું, તે આશિક-શિક નિર્જરા અને તે કર્મોનું જડમૂળથી સર્વથા છોદન થવું, તે સર્વથી નિર્જરા. દેશથી નિર્જરા તો દરેક સમયે થાય છે અને સર્વથી નિર્જરા તો મોક્ષગમનકાળે જ થાય છે. (૬૭)

વિવેચન—આ કાવ્યમાં નિર્જરા અને મોક્ષ એ બે વચ્ચેનો ભેદ લક્ષણથી બતાવ્યો છે. નવ તરવોમાં નિર્જરા અને મોક્ષ એ બંને ઉપાદેય

તરવો છે. બંનેના લક્ષણમાં થોડો જ તફાવત છે. “દેશેન સંચિત્તકર્મણાં ક્ષયો નિર્જરા, સર્વથા કર્મણાં ક્ષયો મોક્ષઃ” અર્થાત્ સંચિત કર્મના એક દેશવિભાગનો અપગમ તે નિર્જરા અને કર્મનો સર્વથા અપગમ તે મોક્ષ. બંને લક્ષણમાં કર્મનો અપગમ એક જ છે પણ નિર્જરામાં તે અપગમ થોડો થોડો છે, ત્યારે મોક્ષમાં એકદમ સર્વથા અપગમ-છુટકારો થાય છે. સામાન્ય રીતે કર્મની ત્રણ અવસ્થા છે. બંધ અવસ્થા, સત્તા અવસ્થા અને ઉદય અવસ્થા. પ્રથમ કર્મ બંધાય છે ત્યારે બાંધવાના સમયમાં તેની બંધ અવસ્થા જ છે. પછી બાંધેલું કર્મ અમુક વખત સુધી કંઈ પણ ફળ-પરિણામ દર્શાવ્યા સિવાય એમ ને એમ પડ્યું રહે છે. જમીનમાં વાવેલું બીજ, અમુક વખત સુધી જેમ જમીનમાં પડ્યું રહે છે, તેમ દશ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિનાં કર્મ એક હજાર વરસ સુધી, વીશ કોડાકોડી સાગરોપમની સ્થિતિનાં કર્મ બે હજાર વરસ સુધી, સત્તામાં જ રહે છે. આને કર્મની સત્તા અવસ્થા કહી શકાય. સત્તાનો કાળ પૂરો થતાં કર્મ ઉદયમાં આવે છે. ઉદય બે રીતે થાય છે, એક તો સ્થિતિનો પરિપાક થતાં ઉદય થાય છે અને બીજો ઉદીરણાથી-ઉદય થાય છે. જેમ એક કેરીઓ ઝાડમાં ને ઝાડમાં કાળને બળે પાકે છે અને બીજી કેરીઓને સાયરામાં નાંખી પકવવામાં આવે છે. પ્રથમ પ્રકારનો પાક સ્વતઃસિદ્ધ છે અને બીજા પ્રકારનો પ્રયત્નસાધ્ય છે. તેમ ઉદય પણ સ્વતઃસિદ્ધ અને પ્રયત્નસાધ્ય છે. ઉદયસાધક પ્રયત્ન તે જ ઉદીરણા. સ્વતઃસિદ્ધ કે પ્રયત્નથી-ઉદીરણાથી થયેલ ઉદય તે કર્મની ત્રીજી ઉદયોવસ્થા છે. વેદાંતમાં આ ત્રણ અવસ્થાનાં ક્રિયાભાણુ સંચિત અને પ્રારબ્ધ એવાં ત્રણ નામ છે. અર્થાત્ બંધ એ ક્રિયાભાણુ, સત્તા એ સંચિત અને ઉદય એ પ્રારબ્ધ. કર્મની પ્રથમ બે અવસ્થામાં નિર્જરા થતી નથી પણ ત્રીજી અવસ્થા પછી જ નિર્જરા થાય છે, અર્થાત્ સત્તામાં રહેલા કર્મનો પ્રદેશોદય કે વિપાકોદય થયા પછી તે કર્મનું વેદન થતાં નિર્જરા થાય છે, કર્મો આત્માથી છુટાં પડે છે, વસ્ત્રને બંધેરવાથી કે ઝાટકવાથી તેના ઉપરની રજ ખરી પડે છે, તેમ વેદવાથી કે તપસ્યા આદિથી ઉદયમાં આવેલાં કર્મો આત્માથી ખરી પડે છે. માટે કહ્યું કે ‘સંચિત્તકર્મણાં ક્ષયઃ’ સંચિત શુબ્ધથી સંચય કરેલા પણ ઉદ-

યમાં આવેલાં કર્મો લેવાનાં છે, કેમકે સંચિત જ્યાંસુધી સત્તામાં હોય ત્યાંસુધી તેનું વેદન કે નિર્જરા થઇ શકતી નથી. તેથી સીધી રીતે નહિ તો પ્રયત્નથી-ઉદારણ કરીને પણ કર્મોને ઉદ્યમાં લાવ્યા પછી જ નિર્જરા થઇ શકે છે. નિર્જરા અને મોક્ષમાં ખીજો ભેદ એ છે કે નિર્જરામાં એક તરફ નિર્જરા-કર્મનું ખરવું અને ખીજી તરફ કર્મનો બંધ ચાલુ છે. જુનાં કર્મો ખપે છે અને નવાં કર્મો બંધાતાં આવે છે કારણકે કર્મબંધના હેતુભૂત કર્મો હજી અવશેષ રહ્યાં છે, ત્યારે મોક્ષમાં કર્મનો છુટકારો જ છે, નવો બંધ નથી, કારણકે સર્વ કર્મોનો ઉચ્છેદ થતાં નવાં કર્મના બંધનો હેતુ કોઇ રહેવા પામ્યો નથી. દાખલા તરીકે ધારો કે એક પાણીનો ઘડો પડ્યો છે, તેના તળીયામાં એક છિદ્ર છે, તેથી છિદ્ર દ્વારા પાણી ઝર્યું કરે છે, ઉપરથી ખીજું પાણી રેડાતું આવે છે. આવી સ્થિતિમાં જો પાણીનું ઝરવું તેની ઉપમા નિર્જરાને આપી શકાય. જ્યારે ઉપરથી પાણીનું રેડવું બંધ કરવામાં આવે અને અંદરનું પાણી સઘળું ઝરી જાય, ઘડો તદ્દન ખાલી થઇ જાય, સર્વ પાણી ઝરી ગયું, તેની ઉપમા મોક્ષને આપી શકાય, કારણકે મોક્ષ એટલે આત્મારૂપ ઘડામાંથી કર્મરૂપ સઘળા પાણીનું ઝરી જવું, અર્થાત્ સર્વથા આત્માનો કર્મથી છુટકારો થવો એવો અર્થ થાય છે. આથી એવું લક્ષણ બાંધીએ કે બંધ દશામાં જુના કર્મનું ખરવું તે નિર્જરા અને બંધોચ્છેદ દશામાં સર્વ કર્મોનું ઝરી જવું તે મોક્ષ, તોપણ ચાલે. જોકે આ લક્ષણ ચૌદમાં ગુણકાણાવાળા જીવને પણ લાગુ પડે છે, તોપણ તેમાં કંઈ દોષ નથી, કેમકે ચૌદમા ગુણસ્થાનને ચરમસમયે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે બંધનો સર્વથા ઉચ્છેદ છે. નિર્જરાથી આત્માની એક દેશે વિશુદ્ધિ થાય છે ત્યારે મોક્ષથી સર્વથા વિશુદ્ધિ થાય છે. નિર્જરાથી ક્રમે ક્રમે આત્માનો વિકાસ થાય છે. મોક્ષ એ વિકાસની પરિપૂર્ણ અવસ્થા છે. નિર્જરા કારણ છે અને મોક્ષ તેનું કાર્ય છે, અથવા નિર્જરાની ઉત્તરાવસ્થા કે અંત્ય અવસ્થા તે મોક્ષ છે. નિર્જરા સર્વ ગુણકાણે છે ત્યારે મોક્ષ ચૌદમા ગુણકાણાને છેલ્લે સમયે જ છે. એમ અનેક રીતે નિર્જરા અને મોક્ષનો ભેદ છે. (૬૭)

પ્રશસ્તાપ્રશસ્ત નિર્જરા ।

મુક્તે વિપાકેઽર્જિતકર્મણાં સ્વતો ।

યદ્વંશનં સ્યાત્તદકામનિર્જરા ॥

યન્મોચનં સ્યાત્તપસૈવ કર્મણા—

મુક્તા સકામા શુભલક્ષણા ચ સા ॥૬૮॥

પ્રશસ્ત અને અપ્રશસ્ત નિર્જરા.

અર્થ—નિર્જરા જે પ્રકારની છે, એક અકામ નિર્જરા અને બીજી સકામ નિર્જરા. અકામ નિર્જરા અપ્રશસ્ત અને સકામ નિર્જરા પ્રશસ્ત ગણાય છે. ઉદયમાં આવેલાં કે ઉદ્દેશો સંચિત કર્મોના પરવશપણે અજ્ઞાન કષ્ટથી ભોગવટો થતાં જે નિર્જરા થાય તે અકામ નિર્જરા, અને જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ, સંમય અને પરિસહ આદિ ખમવાથી વિના વિપાકે પણ જે નિર્જરા થાય, તે સકામ નિર્જરા. (૬૮)

વિવેચન—નિર્જરાનું સામાન્ય લક્ષણ તેમ જ મોક્ષ સાથે ભેદ દર્શાવીને આ કાવ્યમાં નિર્જરાના ભેદ દર્શાવ્યા છે. નિર્જરાના સુખ્યતાએ જે પ્રકાર છે. એક અકામ નિર્જરા અને બીજી સકામ નિર્જરા. આદિ કામના એટલે ફળની કામના લેવાની નથી, કેમકે ફળની કામના વિના જે નિર્જરા કરવામાં આવે તે અકામ નિર્જરા અને કામનાથી કરવામાં આવે તે સકામ નિર્જરા, એવો અર્થ કરીએ તો સકામ નિર્જરા કરતાં અકામ નિર્જરા વધારે પ્રશસ્ત ગણાય, પણ શાસ્ત્રમાં તેથી ઉલટું છે. અકામ નિર્જરા કરતાં સકામ નિર્જરા વધારે પ્રશસ્ત શાસ્ત્રકારે કહેલી છે, તેથી સકામ અને અકામ શબ્દ અતર્જિત કામના શબ્દ નિર્જરાની કરણીને લાગુ પડે છે. એટલે જે કરણી—અનુષ્ઠાન કામના—ધ્ય્વાથી કરવામાં આવે તેવા અનુષ્ઠાનથી થતી નિર્જરા તે સકામ નિર્જરા અને ધ્ય્વા વિના પરતંત્રપણે કષ્ટ ભોગવતાં કે ભુખ તરસ ખમતાં જે નિર્જરા થાય તે અકામ નિર્જરા. દાખલા તરીકે એક માણસને પૂર્વના પુ-

દુયથોગે ઇન્દ્રિયભોગની સર્વ સામગ્રી મળી છે, મનભાવતાં ભોજનો તૈયાર થયાં છે, છતાં વૈરાગ્યભાવથી સ્વતંત્ર ઇચ્છાપૂર્વક ખાનપાનના પદ્ધતિનો ત્યાગ કરી, ઉપવાસ, એકટાણું કે આયંબિલ વગેરે તપ કરે તો તેથી ધણું કર્મની નિર્જરા થાય. આ નિર્જરા કામનાસહિત અનુકાનબન્ય હોવાથી સકામ નિર્જરા કહી શકાય. તેથી ઉલટું ખીજ કાઢી માણસને કે જનાવરને ખાવાની ઉત્કટ ઇચ્છા છતાં પરતંત્રપણાથી કે અંતરાયના યોગથી, એક એ દિવસ ખાવા પીવાનું ન મળે, લાંઘણુ કરવી પડે, તેથી કષ્ટ ભોગવતાં જે કર્મ ભોગવાયાં તેની થોડી નિર્જરા તો થાય, પણ તે ઇચ્છા વિના થએલ હોવાથી અકામ નિર્જરા કહેવાય. ઇચ્છાપૂર્વક થોડી પણ જ્ઞાનસહિત કરણી કરવાથી ધણી નિર્જરા થાય ત્યારે ઇચ્છાવિના જોરાવરીથી કે જબરદસ્તીથી પરતંત્રપણે ધણું કષ્ટ ભોગવવા છતાં થોડી નિર્જરા થાય. અકામ અને સકામ વચ્ચેનો આ તફાવત છે. કાવ્યમાંનો 'સ્વતઃ' શબ્દ 'મુક્તે વિપાકે' એ વાક્યની સાથે સંબંધ ધરાવનાર છે. તેથી સંચિત કર્મોનો સ્વતઃ-વિના પ્રયત્ને સહજ વિપાકોદય થતાં ભોગવટો થયા પછી કાળખીથી ત્રુટતા પાકેલા ફળની માફક તે કર્મોનું ખરી પડવું તે પ્રાપ્તે અકામ નિર્જરા. તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન વગેરે કારણોથી સંચિત કર્મોને ઉદીરણાથી પણ ઉદયમાં લાવી વિખેરી નાખવાં તે સકામ નિર્જરા. અકામ નિર્જરા સર્વ જીવોને તે પણ પ્રતિક્ષણે હોય છે, ત્યારે સકામ નિર્જરા ધર્મી જીવોને તે પણ કેટલાએકને પ્રતિક્ષણે અને કેટલાએકને કદાચિત જ હોય છે. સકામ નિર્જરા સાલસાધથી કે શાહુકારીથી કરજ ચુકવવા ખરાખર છે, ત્યારે અજ્ઞાનીની અકામ નિર્જરા કોર્ટના દબાણથી કે જબરદસ્તીથી માલમત્તા જપ્ત કરી કરજ વસુલ કરવા ખરાખર છે. સાલસાધથી જે આને, ચાર આને પણ રાજપુશીથી કરજ પતી જાય છે, ત્યારે જબરદસ્તીથી નારાજપણે સર્વ માલમત્તાની હરરાજ થતાં પણ વખતે કરજ રહી જાય તો કેદખાનું ભોગવવું પડે છે. ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાથી અને ભોગોનો રાજ પુશીએ ત્યાગ કરવાથી, કર્મનાં કરજની પતાવટ સહેલાઈથી થઈ શકે છે. પતાવટની ખીજ રીતિને અકામ નિર્જરા કહીએ અને તેથી ઉલટી પતાવટની ખીજ રીતિને અકામ નિર્જરા કહીએ તો તે કાઢ

રીતે અધટિત નથી. અકામ નિર્જરા કરતાં સકામ નિર્જરાનો સમાદર કરવો એ આ કાવ્યનો હેશ છે. (૬૮)

અકામાનિર્જરા ।

इच्छां विना यत्किल शीलपालन-

मज्ञानकष्टं नरके च ताडनम् ॥

तिर्यक्षु तृडक्षुद्वधबन्धवेदन-

मेतैरकामा भवतीह निर्जरा ॥૬૯॥

અકામ નિર્જરા.

અર્થ—ઇચ્છા વિના કેવળ લોકલાજથી, કે લોકોના દબાણથી, અ-
હ્યયર્થ પાળવામાં આવે, જ્ઞાન અને સમક્ષિત વગર મિથ્યાત્વ ભાવમાં માસ-
ખમણ અદિ તપ કરવામાં આવે, નર્કની ગતિમાં ક્ષેત્રજનિત પીડા કે પરમા-
ધામીઓના હાથથી તાડન—છેદન—ભેદનાદિ ખમવામાં આવે અને તિર્યચના
ભવમાં ભૂખ, તરસ, વધ, બંધન, તાડન વગેરે સહન કરવામાં આવે, એ
તમામ કષ્ટ સહન કરવાની ઇચ્છા નથી, પણ પરવશપણે સહન કરવું પડે,
તેથી જે કર્મ ભોગવાય અને નિર્જરા થાય તેનું નામ અકામ નિર્જરા. (૬૯)

વિવેચન—આ કાવ્યમાં અકામ નિર્જરાના પ્રકાર દર્શાવ્યા છે. વિધવા
સ્ત્રી કે જે માત્ર સાસુ સસરાના દબાણથી, કે લોકલાજથી શીયલ-અહ્યય-
ર્થ પાળે છે, ભૂમિશયન ઉપવાસાદિ કરે છે, તેવી સ્ત્રીઓ; કેદીઓ કે જેને
સ્ત્રીઆદિકનો યોગ મળતો નથી, તેથી અહ્યયર્થ પાળવું પડે છે, ક્ષુધા, તરસ
વેઠવાં પડે છે; આવા પ્રકારનું અહ્યયર્થ અને તપ કે જેમાં પાળનારની સ્વ-
તંત્ર ઇચ્છા પાળવાની નથી પણ દબાણથી પાળવું પડે છે, તેમાં પણ અમુક
અંશે મનતો નિગ્રહ કરવો પડે છે તેથી નિર્જરા થાય છે. આ અકામ નિ-
ર્જરાનો પ્રથમ પ્રકાર છે. પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી, જ્ઞાનપૂર્વક મનોનિગ્રહ
યતો હોય તો તેનું મહાદ્રુણ પ્રાપ્ત થાય છે, પણ ઇચ્છા વગર અકામ નિર્જ-
રાથી પણ કેટલાએક અશુભ કર્મોનો ઘટાડો થતાં કંઈક શુભ ગતિ મળે છે.

તદુક્તં “ જે રૂમે જીવા ગામાગર નગર નિગમ રાયહાણી રેહ કવ્વહ મંહવ
 હુદોણસુહપટ્ટણા સમસંવાહ સંનિવેસેસુ અકામ તળ્હાણ અકામ હુહાણ અકામ બંમ-
 ચેરવાસેણં અકામ અન્દાણક સીયાયવ દંસ મસગ સેઅ જહ્મ મહ્મ પંક પરિ-
 તાવેણં અપ્પત્તરો વા મુજ્જતરો વા કાલં અપ્પાણં પરિકિલેસંતિ પરિકિલેસિતા
 કાલમાસે કાલં કિચ્છા અન્નતરેસુ વાળમંતરેસુ દેવલોણસુ દેવત્તાણ ઉવવત્તારો
 ભવંતિ,.....દસવાસ સુહસ્સાઈ ઠિઈ પન્નત્તા.....સૂત ઉવ૦

અર્થ—ગામ, નગર, પુર, પાટણુ વગેરે રથળે વસતા જે માણસો
 પોતાની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ લુપ્ત તરસ વેડે છે, બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, કંડી ગરમી
 સહન કરે છે, ડાંસ મચ્છરનો પરિતાપ ખમે છે, મેલ પરસેવો થાય તે
 પણ સહે છે; થોડો અથવા ઘણો કાળ ઉપર કહ્યા મુજબ ક્લેશ વેઠી, કા-
 ળને અવસરે કાળધર્મ પામી કામચ્છેક વાણુબ્યંતર જાતિના દેવતામાં ઉ-
 ત્પન્ન થાય છે, ત્યાં દશ હજાર વરસની જીંદગી પામે છે. ઇચ્છા વિના માત્ર
 પરતંત્રપણે ક્લેશ ભોગવવા જોઈએ મન ઉપર કામ મેળવવાથી માણસ દે-
 વગતિ પામે છે. અકાળ નિર્જરાતું પણ આટલું ફળ મળે છે તો પછી જો
 ઇચ્છા સહિત મન ઉપર કામ મેળવી સકામ નિર્જરા કરવામાં આવે, તો
 તેના ફળની શું ખામી રહે? ખીજા પ્રકારની અકામ નિર્જરા અજ્ઞાન કષ્ટથી
 થાય છે, જોઈએ કે સમ્યક્ દષ્ટિ વિના તાપસ ખાખી બાવાઓ પંચાગ્નિ
 તાપ તપી અમુક વાસનાથી કે દેખાદેખી જે કષ્ટ સહન કરે છે, ઝાડની ડાળે
 ઉંધે માથે લટકે છે, એક પગે ઉભા રહે છે, કેવળ દૂધ કે કંદ ઉપર રહે
 છે, અનેક પ્રકારે કષ્ટ ભોગવે છે, આ કષ્ટ જોકે ઇચ્છાપૂર્વક ભોગવવામાં
 આવે છે તોપણ તે સમજણુ વગરનું અજ્ઞાન સહિત છે તેથી તેની ગણના
 અકામ નિર્જરામાં જ થાય છે. આવા કષ્ટથી કંઈક શુભ કર્મનો સંચય થતાં
 દેવગતિ પ્રાપ્ત થાય ખરી, પણ ભવબ્રમણ ન ચડકે, સંસાર ન છૂટે. ભવ-
 બ્રમણ નિવૃત્તિ તો માત્ર સકામ નિર્જરાથી જ થાય છે. કેટલાએક બળદો
 ઉપર અપરિમિત બોળે ભરવામાં આવે છે, ખાવા પીવાનું પુરૂં મળતું નથી,
 દુકાળના વખતમાં ઘાસચારાની તંગીને લીધે લુપ્ત તરસે રહેવું પડે છે.
 ખાવાની ઇચ્છા છતાં મુગે મોઢે લુપ્ત તરસ વેઠવી પડે છે, તે પણ અકામ

નિર્જરા જ છે. તેનો સમાવેશ અકામ નિર્જરાનો પ્રથમ પ્રકારમાં જ થાય છે. જ્ઞાસુ જનોતું કર્તવ્ય એ છે કે અકામ નિર્જરાના પ્રસંગને સકામ નિર્જરાના રૂપમાં ફેરવી નાંખી સકામ નિર્જરા કરવી. (૬૯)

નિર્જરાકારણતપઃપ્રકારાઃ ।

વાહ્યાદિભેદેન તપોસ્ત્યનેકધા ।

નિષ્કામમેવાત્ર શુભં સદાશયમ્ ॥

કીર્ત્યાદિલોભેન તુ યદ્વિધીયતે ।

પ્રોક્તં સકામં કિલ મધ્યમં તપઃ ॥૭૦॥

નિર્જરાના કારણરૂપ તપના પ્રકાર.

અર્થ—સકામ નિર્જરાનું કારણ જે તપ તે બાહ્ય અને આબ્યન્તરના ભેદથી બે પ્રકારે છે. એકેકના વળી છ છ ભેદ છે. અનશન ૧, ઉણોદરી ૨, વૃત્તિસંક્લેષ ૩, રસપરિત્યાગ ૪, કાયકલેશ ૫ અને પડિસંલેહણ્યા ૬. એ છ ભેદ બાહ્ય તપના છે, અને પ્રાયચિત્ત ૧, વિનય ૨, વેયાવચ્ચ ૩, સજાય ૪, ધ્યાન ૫, અને કાયોત્સર્ગ ૬ એ છ ભેદ આબ્યન્તર તપના છે. એ બાર પ્રકારના તપમાં પણ જે શુદ્ધ આશયથી કોઇ પણ જાતની આ લોકની આશંસા રાખ્યા વગર કેવળ નિર્જરાના હેતુથી કરવામાં આવે તે નિષ્કામ તપ જ ઉત્તમ કહેવાય છે. જે તપ, જશ-કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, સન્માન, દ્રવ્ય કે સ્વર્ગીય સુખની લાલસાથી કરવામાં આવે, તે સકામ તપ ઉત્તરતા પ્રકારનું છે. (૭૦)

વિવેચન—સકામ નિર્જરાનું મુખ્ય કારણ તપ છે. અગ્નિ જેમ કચરાને કે ઇંધણને બાળી બસ્મ કરી નાંખે છે, તેમ તપસ્યા કર્મરૂપ કચરાને બાળી આત્માને વિશુદ્ધ બનાવે છે. સોનાનો મેલ દૂર કરવાને જેમ તેને બઠ્ઠીમાં નાંખવું પડે છે, તેમ કર્મભળ ગાળવાને તપસ્યારૂપી બઠ્ઠીમાં આત્માને ઝુકાવવો જોઈએ. ખરું જ કહું છું કે—

કાન્તારં ન યથેતરો જ્વલયિતું દક્ષો દવાગ્નિં વિના ।
 દાવાગ્નિં ન યથેતરઃ શમયિતું શક્તો વિનામ્બોધરમ્ ॥
 નિષ્ણાતં પવનં વિના નિરસિતું નાન્યો યથામ્બોધરં ।
 કર્મૌર્ધ્ધં તપસા વિના કિમપરં હતું સમર્થ તથા ॥ ૧ ॥

અર્થ—ગીચ ઝાડીવાળા જંગલને સાફ કરવું હોય તો તે દાવાનળ સિવાય ખીજ કોઈ હથીયારથી ચઢી શકે નહિ; વિસ્તાર પામેલા દાવાનળને ખુઝાવવાની જરૂર પડે ત્યારે વરસાદ સિવાય ખીજું કોઈ પણ સાધન તેને સર્વથા શમાવી શકે નહિ, કદાચ વરસાદ પણ થાય પણ તે એટલો મુસલ-ધારો પડે કે ગામનાં ગામ તણાવા માંડે ત્યારે વરસાદને વિખેરવાની જરૂર પડે, પણ તેને વિખેરવાને પવન વિના ખીજું કોઈ સાધન નથી. જેમ વનને બાળવા અગ્નિ, અગ્નિને શમાવવા વરસાદ અને વરસાદને વિખેરવા પવનની જરૂર છે, તેમ કર્મના સમૂહને અસ્તવ્યસ્ત કરવા કે વિખેરવા તપસ્યા વિના ખીજ કયું કિત્તમ સાધન છે? સાધારણ માણસો તપ શબ્દનો અર્થ વનમાં જઈ ઉપવાસ કરવા કે આતાપના લેવી, એમ સમજે છે. પણ તપ શબ્દનો એટલો જ સંકુચિત અર્થ નથી, કિન્તુ વિશાળ છે. તપ માત્ર કાર્યિક જ નથી, પણ વાચિક અને માનસિક પણ છે. જૈનશાસ્ત્રમાં તેના મુખ્ય બે ભેદ છે. બાહ્ય અને આભ્યંતર. જેમાં ભોગાદિક ખાનપાનનો સંકોચ થતાં મુખ્યતાએ શારીરિક નિગ્રહ થાય તે બાહ્ય તપ અને જેમાં મુખ્યતાએ માનસિક નિગ્રહ થાય તે આભ્યંતર તપ. એકેકના છ છ પ્રકાર છે. તેથી એકંદર બાર પ્રકાર તપના થાય છે.

તપના ૧૨ ભેદ.

બાહ્ય તપ.

- ૧ અનશન—એક બે દિવસને માટે કે હંમેશને માટે ખાનપાનનો લાગ કરવો, તે અનશન તપ-ઉપવાસ અથવા સંચારો.
- ૨ ઉણોદરી—પોતાના ચાલુ ખોરાકમાંથી થોડું ઓછું ખાવું, તે ઉણોદરી તપ બે પ્રકારે થાય છે. દ્રવ્યથી અને ભાવથી. ખાનપાનમાં

તેમ જ પહેરવા ઓઢવાના દ્રવ્યમાં ન્યૂનતા કરવી તે દ્રવ્ય ઉણોદરી અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે કષાયોને કમી કરવા તે ભાવ ઉણોદરી.

- ૩ વ્રાત્તસંક્ષેપ—ઇન્દ્રિય અને મનની વૃત્તિઓને સંક્ષેપવી અથવા અભિ-
ગ્રહાદિ ધારણ કરવાં તે વૃત્તિસંક્ષેપ તપ.
- ૪ રસપરિત્યાગ—ધી, દૂધ, દહિ, સાકર, ખાંડ, ગોળ વગેરે રસોમાંથી
અમુક રસનો ત્યાગ કરવો, અરસ નીરસ આહાર કરવો, આયર્ષિય
વગેરે તપ કરવું, તે રસપરિત્યાગ તપ.
- ૫ કાયકલેશ—દંડાસન, લકુટાસન, ઉત્કુટકાસન, વીરાસન વગેરે આસને
અમુક વખત સ્થિર થવું, તે કાયકલેશ તપ.
- ૬ પડિસંલેહણ્યા—ઇન્દ્રિયો અને મનનો નિગ્રહ કરવો, કષાયોને રોકવા
કે નિષ્ફળ કરવા, અશુભ મન વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિને અ-
ટકાવવી, અને એકાંત શાંત સ્થાનમાં નિવાસ કરવો તે પડિસંલે-
હણ્યા તપ.

આલ્યન્તર તપ.

- ૧ પ્રાયચ્છત્ત—પોતાના ચારિત્રની ખામીઓ—દૂષણો શોધી ગુરૂની આગળ
પ્રકાશી તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો અથવા ગુરૂ જે દંડ તરીકે તપ
ખેતાવે તે કરવું, તે પ્રાયચ્છત્ત તપ.
- ૨ વિનય—દેવ, ગુરૂ અને ધર્મની ભક્તિ બહુમાન કરવું, તન-મનથી
અને ખરી લાગણીથી તેની સેવના કરવી, તે વિનય તપ.
- ૩ વેયાવચ્ચ—આચાર્ય ઉપાધ્યાય શિષ્ય ગિલાન તપસ્વી સ્થિતર સાધર્મી
કુળગણ અને સંઘની પોતાની જાતે સેવા બજાવવી, તે વેયાવચ્ચ તપ.
- ૪ સઝાય-ધર્મશાસ્ત્રનું વાંચન કરવું, તેમાંથી પ્રશ્નાદિક પૂછવા, ધર્મચર્યા
કરવી, મનન કરવું અને બીજાઓને તેનો ઉપદેશ કરવો તે સ્વાધ્યાય તપ.
- ૫ ધ્યાન—આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનનો ત્યાગ કરી ધર્મ અને શુભલ ધ્યાન
ધરવું, તે ધ્યાન તપ.

૬ વ્યુત્સર્ગ-કાઉસગ્ગ—મન-વચન અને કાયાની ચપળતા કે પ્રવૃત્તિને રોકી ત્રણેની પૂરેપૂરી નિવૃત્તિ સાધવી, તે વ્યુત્સર્ગ અથવા કાઉસગ્ગ તપ.

ઉપર પ્રમાણે છ બાહ્ય અને છ આંતર, એકંદર બાર પ્રકારના તપમાં ધર્મના સર્વ અંગોનો પ્રાથે સમાવેશ થઇ જાય છે. બાહ્ય અને આંતર, માનસિક, વાચિક અને કાયિક તપ કરવું તે જ કર્મને નિર્જરવાનો અને આત્માને સ્વચ્છ બનાવવાનો ખરો માર્ગ છે. તેમાં કોઇ જાતની લાલસા રાખવી ન જોઇએ. “ નિષ્કામમેવાત્ર શુભં ” અર્થાત્ “ નો ફલોગ્રહ્યાય નો પરલોગ્રહ્યાય નો કીર્તિવત્સલસિ લોગ્રહ્યાય નન્નચ્છ નિજ્જરહ્યાય. (દશ. અ. ૪ થું.) આ લોકના સુખની ધૃષ્ટાથી નહિ, પરલોકના સુખની ધૃષ્ટાથી નહિ, આ લોક અને પરલોક બંને લોકોના સુખની ધૃષ્ટાથી નહિ, કીર્તિ મહત્તા કે પ્રશંસાની ધૃષ્ટાથી નહિ, કિન્તુ કેવળ કર્મને નિર્જરવા માટે તપ કરવું જોઇએ. તેથી નિરાશી બાવે તપ કરવું તે જ શુભ તપ છે. ધન કીર્તિ કે અન્ય કોઇ વસ્તુના લોભથી તપ કરવું, તે મધ્યમ અથવા કનિષ્ઠ તપ ગણાય, માટે ભવ્ય જનોએ સકામ નિર્જરા માટે નિષ્કામ શુભ તપ આચરવું. ફળની ધૃષ્ટા ન રાખતાં બતાવેલ રીતિ પ્રમાણે તપ આચરવું એ જ ભવ્ય જનોનું કર્તવ્ય છે. (૭૦)

નિર્જરાસાધનાનિ ।

નિઃસ્વાર્થબુદ્ધ્યાઽભયદાનમજ્જિનાં ।

પાત્રે તથા દેહ્યુચિતં સુભાવતઃ ॥

અન્તર્વિશુદ્ધ્યાઽઽશ્રય ભાવનાગિરિં ।

ચેદિચ્છસિ ત્વં કટુકર્મ્મનિર્જરામ્ ॥૭૧॥

નિર્જરાના બીજા સાધનો.

અર્થ—હે ભદ્ર ! જો તું કટુવિપાકી તીવ્ર કર્મની નિર્જરા કરવાને ધૃષ્ટો હોય તો નિઃસ્વાર્થબુદ્ધિથી ભયભીત પ્રાણીઓને અભયદાન આપ

તેમજ ચડતા ભાવથી સુપાત્રમાં ઉચિત વસ્તુ દાન તરીકે આપ. અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરતાં કરતાં ભાવનારૂપ પવિત્ર ઉપર ચઢી તેના ઉચ્ચ શિખરનો આશ્રય કર. (૭૧)

વિવેચન—તપથી જેમ નિર્જરા થાય છે, તેમ દાન અને ભાવનાથી પણ ધણાં કર્મની નિર્જરા થાય છે. આ કાવ્યમાં નિર્જરાનાં ત્રણ કારણો દર્શાવ્યાં છેઃ અભયદાન, સુપાત્રદાન અને શુભ ભાવના.

દાનાણ સેટ્ટં અમયપયાણં. સૂય. અ. ૬ ઠું.

અર્થાત્—અર્ધાં દાનોમાં અભયદાન શ્રેષ્ઠ છે. અભય એટલે કોઈને પણ ભયથી મુક્ત કરવો. સાત પ્રકારના ભયમાં મરણભય સૌથી વધારે ખરાબ છે. મરણના ભયમાં આવી પડેલા પ્રાણીને જીવનદાન આપી તેને ભયથી મુક્ત કરવો, તેથી તેને જે ખુશાલી થાય છે તેની ખુશાલી બીજી કોઈ પણ બીજી થઈ શકે નહિ. સૂયગડાંગ સૂત્રની ટીકામાં અભયદાનની શ્રેષ્ઠતા ઉપર એક ચોરનું દૃષ્ટાંત આપેલું છે.

દૃષ્ટાંત—વધરથાને લઈ જવામાં આવતા એક ચોરને જોઈ રાણીએએ રાજાને મારવાનું કારણ પૂછ્યું. એક રાજપુરુષે તેનો ખુલાસો કર્યો, ત્યારે ચાર રાણીઓમાંની એક રાણીએ ચોરને એક દિવસ બચાવવા રાજાને અરજ કરી. રાજાએ એક દિવસની છૂટ આપી. રાણીએ તે ચોરને સ્નાન કરાવી, સારાં વસ્ત્રો પહેરાવી, ભોજન કરાવી, એક હજાર સોનામહોરોની બક્ષીસ આપી. તેની સ્પર્ધાથી બીજી રાણીએ બીજા દિવસે ચોરને બચાવવા રાજાને અરજ કરી, તે પણ રાજાએ માન્ય રાખી. તે રાણીએ પ્રથમ રાણીની માફક સંસ્કાર કરવા ઉપરાંત લાખ સોનામહોરોની બક્ષીસ કરી. તેવી જ રીતે ત્રીજી રાણીએ એક દિવસ માગી લીધો, અને કરોડ સોનામહોરોની બક્ષીસ કરી. ચોથી રાણીએ વિચાર કર્યો કે એક દિવસની શું માગણી કરવી? રાજાએ એકદા આપેલું વચન મારી પાસે છે, તેના બદલા તરીકે આ ચોરને હંમેશા માટે વધથી મુક્ત કરું, એમ ધારી ચોરને બચાવવાની રાજાની પાસે માંગણી કરી. વધારામાં કહ્યું કે મને આપેલું વચન પાળવું હોય તો ચોરની સજા પાછી ખેંચી લ્યો. રાજાએ કમુદ્ધ કર્યું ત્યારે તેને

જમાડી કંઈ પણ બક્ષીસ આપ્યા વિના રાણી વિદાય કરતી હતી, તેટલામાં બીજી રાણીઓએ તેને હાસ્ય કર્યું કે આપણે આટલી આટલી બક્ષીસ આપી અને એણે તો કંઈ પણ આપ્યું નહિ. ત્યારે ચોથી રાણીએ કહ્યું કે મેં સૌ કરતાં વધારે આપ્યું છે. તેનો ઇન્સાફ કરાવવો હોય તો આ ચોરને જ પૂછી જુઓ. જ્યારે ચોરને પૂછ્યું ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે તમારી હજાર લાખ કે કરોડ સોનામહોરની બક્ષીસ કરતાં આજની જીવિતદાનની બક્ષીસ ઉંચી છે, કેમકે—

દીયતે ત્રિયમાણસ્ય । કોર્ટિં જીવિતમેવ વા ॥

घनकोर्तिं न गृह्णीयात् । सर्वो जीवितमिच्छति ॥ ૧ ॥

અર્થ—મરતા માણસને એક માણસ કરોડ સોનામહોરો આપે, અને બીજા હાથ ઉપર જીવિતદાન આપે, તો તે માણસ કરોડ સોનામહોરો નહિ લે, પણ જીવિતદાન સ્વીકારશે, કેમકે સર્વ કોઈ જીવવાને ઇચ્છે છે.

મેઘકુમારના જીવે હાથીના ભવમાં એક સસલાને જીવિતદાન આપ્યું તેથી તિર્થંચ યોનિમાંથી મનુષ્ય થયો અને તે પણ રાજકુમાર. મેઘરથ રાજાએ એક પારેવાને અભયદાન આપ્યું તેથી તીર્થંકર નામગોત્ર ઉપાજ્યું અને સોળમા શ્વાતિનાથ તીર્થંકર થયા. અભયદાનની માફક સુપાત્રદાનના યોગથી પણ ઘણા જીવોએ અશુભ કર્મની નિર્જરા કરી તીર્થંકર નામગોત્ર ઉપાજ્યું છે. ભગવતીના પંદરમા શતકમાં દેવતી ગાયાપતિણીએ સિદ્ધા અણુગારને ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી બીજેરાપાક વહોરાવ્યો તેથી સંસાર પરિત કર્યો અને તીર્થંકર નામગોત્ર ઉપાજ્યું. વિપાકમાં સુમુખ ગાયાપતિએ ચડતા ભાવથી તથા રૂપના સાધુને દાન આપ્યું તેથી સંસાર પરિત કર્યો. આવા અનેક દૃષ્ટાંતો આગમોમાં અને ગ્રંથોમાં છે. સ્વાર્થયુદ્ધિથી અભયદાન આપવામાં આવે, કે ચડતા ભાવ વિના સુપાત્રદાન કરવામાં આવે તેમાં તેટલું ફળ મળતું નથી અને વધારે નિર્જરા થતી નથી. એટલા માટે કાવ્યમાં “નિઃસ્વાર્થબુદ્ધ્યા” “સુભાવતઃ” એ બે હેતુવાચક પદો મૂક્યા છે. પરમાર્થયુદ્ધિથી અને ચહડતા ભાવથી ખરી લાગણીથી જે આપવામાં આવે તેમાં જ કર્મનો દ્વંશ થાય છે. મરણના ભયની પેઠે આજીવિકા પૂરી ન થતી હોય તે પણ એક ભય છે. આ-

જીવિકાના ભયથી સીદાતા યોગ્ય પુરૂષોને સાહાય્ય આપી તે ભયથી બચાવવો તે પણ એક અભયદાનનું પગથીયું છે. સાધુઓ જેમ સુપાત્ર ગણાય છે, તેમ સારી સારી જ્ઞાનની સંસ્થાઓને પણ પાત્ર તરીકે ગણી શકાય કેમકે પાપાત્માયત્ત્વેત્તિ પાત્ર—અર્થાત્ પાપથી બચાવે તે પાત્ર, એ અર્થ પ્રમાણે જે સંસ્થાઓ સમાજને પાપથી બચાવી શકે તેને પણ પાત્ર કહી શકાય. તેમાં તન, મન અને ધનથી સાહાય્ય કરવી તે પણ સુપાત્રદાનનું એક ઉત્તમ પગથીયું છે.

વ્યાજે સ્યાદ્દ્વિગુણં વિત્તં । વ્યવસાયે ચતુર્ગુણમ્ ॥

ક્ષેત્રે જાતગુણં પ્રોક્તં । પાત્રેઽનન્તગુણં ભવેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—વ્યાજે મૂકવાથી વધારેમાં વધારે બમણો લાભ થાય, વ્યાપારમાં બહુ તો ચોગુણો લાભ થાય, ક્ષેત્ર—જમીનમાં વાવવાથી બહુ તો સોગુણો લાભ થાય પણ પાત્રમાં આપેલ વસ્તુનો અનંતગુણો લાભ મળે છે.

નિર્જરાનું ત્રીજું કારણ અંતઃકરણની શુદ્ધિપૂર્વક શુભ ભાવના બાવી અધ્યવસાયના ઉંચા ક્ષિપ્ર ઉપર ચહડવું બતાવ્યું. ભાવના અને શુભ અધ્યવસાયનું પણ એટલું બધું બળ છે કે થોડા વખતમાં ઘણાં કર્મો તેથી ગળી-બળી જાય છે. મરૂદેવી માતા અને ભરત ચક્રવર્તીનાં દૃષ્ટાંતો સુવિદિત છે. મરૂદેવી માતા હાથીના હોદા ઉપર ભાવનાના બળથી કેવળ પામી મોક્ષમાં બિરાજ્યાં. ભરત મહારાજને અરિસાબુવનમાં પોતાની છામી જોતાં જોતાં એક આંગળી વીંટી વગરની ખાલી જણાઇ તેથી શોભાહીન જણાવા લાગી. આ ઉપરથી ખીજ આંગળીમાંથી આબૂપણ ઉતાર્યું, એક પછી એક સર્વ આબૂપણો ઉતાર્યા અને તેના ઉપરથી મમત્વ ઉતરતું ગયું. આખરે સર્વ પૌદ્ભિક રચનાની અસ્થિરતા અનિત્યતાનું પર્યાલોચન કરતાં શુભ ભાવનાની શ્રેણીએ ચહડતાં ચહડતાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા. માત્ર શુભ ભાવનાના બળથી સિદ્ધિ મેળવી. આ ભાવના માત્ર વચનની કે રસ વગરની લુપ્ખી હોય તો તેથી કામ થઇ શકતું નથી માટે તેમાં અંતઃકરણની વિશુદ્ધિની આવશ્યકતા દર્શાવી છે. અંતઃકરણ જેમ સરળ, નિષ્કપટ, વિશુદ્ધ તેમ તેમ તેમાંથી ઉચી ભાવનાઓ ઉદ્ભવ પામે છે. મલિન અંતઃકરણમાં કદી પણ સારી ભાવના

ઉઠી શકતી નથી. માટે અંતઃકરણને નિર્મળ બનાવી ભાવનાના રસને ઉદ્ભવવાનો અવકાશ આપવો. ઉપરનાં ત્રણ કારણો જોકે તપના વેચાવચ્ચ અને ધ્યાન એ બેઠમાં સમાધ જાય છે તોપણ તેની વધારે આવશ્યકતા બતાવવાને ખાસ જુદા પાડી તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. (૭૧)

જ્ઞાનમેવ નિર્જરાયા મુખ્યસાધનમ્ ।

અજ્ઞાનકષ્ટાશ્રિતતાપસાદયો ।

યત્કર્મ નિવ્રન્તિ હિ વર્ષકોટિભિઃ ॥

જ્ઞાની ક્ષણેનૈવ નિહન્તિ તદ્ દ્રુતં ।

જ્ઞાનં તતો નિર્જરણાર્થમર્જય ॥૭૨॥

જ્ઞાન એ જ નિર્જરાનું મુખ્ય સાધન છે.

અર્થ—અજ્ઞાનકષ્ટ કરનારા બાળતપસ્વીઓ કરોડો વર્ષ સુધી માસ-ખમણ કરે, સૂર્યની આતાપના લે, કુશના અથ્ર ભાગ ઉપર રહી શકે તેટલા જ અનાજનું પારણું કરીને ઉપર માસખમણ કરે, આવી કરોડો વરસની તપસ્યાથી તે જેટલાં કર્મો ખપાવે, તેટલાં કર્મો જ્ઞાની પુરૂષ જ્ઞાનબળથી એક ક્ષણમાત્રમાં ખપાવી શકે છે, એમ શાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે કહેલું છે, માટે હે ભદ્ર ! કર્મોને ધોધને સાફ કરનાર ઉત્તમ પાણી જે જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન તેને શોધ અને તેનો જ સંચય કર, કે જેથી સર્વથા કર્મોની નિર્જરા થતાં મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય. (૭૨)

વિવેચન—આ કાવ્યમાં અજ્ઞાનપૂર્વક તપ કરતાં જ્ઞાનની વિશેષતા દર્શાવી છે.

જં અન્નાણી કમ્મં । खवेइ बहुयार्हि वासकोढीर्हि ॥

तं नाणी तिर्हिगुत्तो । खवेइ उसासमेत्तेणं ॥ ૧ ॥

અર્થ—અજ્ઞાની જે કર્મ કરોડો વરસે પણ ન ખપાવી શકે, તેટલાં કર્મો જ્ઞાની ત્રણ ગુપ્તિ (મનગુપ્તિ, વચનગુપ્તિ અને કાયગુપ્તિ) ના બળથી એક શ્વાસોશ્વાસ જેટલા વખતમાં ખપાવી શકે છે.

માસે માસે ૩ જો ચાલો । કુસંગેળં તુ મુંજહ ॥

ન સો હ્યક્લાય ધમ્મસ્સ । કલં અગ્ગહ સોલસિં ॥ ૧ ॥

ઉત્ત. અ. ૯ ગા. ૪૪.

અર્થ—આળ-અજ્ઞાની માસ માસખમણું તપ કરી દાબડાની અણી ઉપર અનાજ રહે તેટલાથી માત્ર પારણું કરી ઉપર માસખમણું કરે, તો-પણ તે માણસ શાસ્ત્રસંમત સમ્યગ્ જ્ઞાનયુક્ત ધર્મની સોળમી કળા-અંશની ખરાખરી કરી શકે નહિ. ઉપદેશમાળામાં ધર્મદાસ ગણીએ કહ્યું છે કે,

સિજ્ઞંતિ ચરણરહિયા ઠંસણરહિયા ન સિજ્ઞંતિ ।

અર્થ—ચારિત્ર્યથી પતિત થએલા સિદ્ધિ પામે, પણ દર્શન-સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થએલા સિદ્ધિ ન પામે. દર્શન અને જ્ઞાન સહચારી હોવાથી દર્શનથી ભ્રષ્ટ થએલ જ્ઞાનથી પણ ભ્રષ્ટ થાય છે. ઉપરનાં સર્વ પદોમાં જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા દર્શાવી છે. અજ્ઞાન એ ક્રિયાનું એક ક્ષંક અથવા ઝેર છે. તામસિ તાપ-સત્ત્વ જ્ઞ્યાન ભગવતી સૂત્રમાં સુવિદિત છે. તેણે ૬૦ હજાર વરસ સુધી ઉચ્ચ તપ કર્યું, છઠ્ઠાં છઠ્ઠાં પારણાં કર્યાં, સૂર્યની આતાપના લીધી, પણ તે સર્વ અજ્ઞાન દશામાં કર્યું, તેથી 'તેતુ' રૂળ માત્ર દેવગતિમાં ઇશાનેન્દ્રની પદવી મળી. એટલી કરણી જે જ્ઞાનભાવમાં કરી હોત તો તેટલા તપથી સાત જીવો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકત, એમ ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે. ખીજા હાથપર ધના અણુગારે જ્ઞાન સહિત કરણી કરી તો નવ માસમાં સર્વાર્થસિદ્ધિ મહાવિમાન મેળવ્યું અને અર્જુનમાળીએ છ માસમાં કર્મ ખપાવી મિદ્ધિ મેળવી. જે કંઈ કરવું તે સમજીને કરવું. આંધળી દોડથી ભાગ્યે જ ઇષ્ટસિદ્ધિ થાય. સાધારણ રીતે ખાડામાં પડવું કે અવળે માર્ગે ભટકવું એ જ આંધળી દોડનું પરિણામ છે. કેટલીક વાર અંધશ્રદ્ધા પણ અજ્ઞાનનું જ પરિણામ લાવે છે. યથાર્થ જ્ઞાનને જ સમ્યગ્ જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવાને દરેક માણસે કોશીશ કરવી જોઈએ. સદ્ગુરુનો યોગ મેળવવો જોઈએ. સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્ર સિવાય સમ્યગ્ જ્ઞાન ધણે ભાગે મળી શકતું નથી. સ્વતઃજ્ઞાન પ્રકટે એવું તો કદાચ જ બને. એ આકસ્મિક યોગ અપવાદરૂપ છે, તેથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નની જરૂર છે. માટે જ કહ્યું કે—“જ્ઞાનં તત્તો

નિર્જરણાર્થમર્જય” અર્થાત્-તેટલા માટે નિર્જરણને અર્થે જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કર, એટલે કે ધન ઉપાર્જનને માટે જેટલી કાળજી રખાય છે તેના કરતાં પણ વધારે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે કાળજી રાખવી. (૭૨)

જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ ।

રેઽનન્તજન્માર્જિતકર્મવર્ગણા—

સ્ત્વં चेन्निराकर्तुमपेक्षसेतमाम् ॥

જ્ઞાનેન સાર્ધશ્ચ તપસ્તદાચર ।

વહ્નિર્વિનાપો નહિ વસ્ત્રશુદ્ધિકૃત્ ॥૭૩॥

જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેની જરૂરીઆત.

અર્થ—અનંત ભવોથી સંચિત થએલા કર્મોની વર્ગણાને એકદમ દૂર કરવાને જે ત્હારી ઉત્કટ ઇચ્છા હોય તો જ્ઞાનની સાથે તપ-ક્રિયા આચર. જ્ઞાન વગરનું તપ જેમ કામ કરી શકતું નથી, તેમ તપ-ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન ધણુ સર્વથા કાર્યસાધક થઇ શકતું નથી. ધોખી એક વસ્ત્રને ધોવે છે, ત્યારે તેને આગ અને પાણી બંનેની જરૂર પડે છે. એકલો અગ્નિ લુગડાને બાળી નાંખે છે, અને એકલું પાણી સૂક્ષ્મ મેલને ગાળી શકતું નથી, તેથી પાણીમાં વસ્ત્રને રાખી નીચે બળતું કરી જેમ વસ્ત્રને શુદ્ધ કરે છે, તેમ જ્ઞાન એ પાણી સમાન અને તપ તે અગ્નિ સમાન છે. તે બંનેની જરૂરીઆત આત્મરૂપ વસ્ત્રને સાફ કરવામાં પડે છે માટે જ કહ્યું છે કે “ જ્ઞાન ક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ ” (૩૭)

વિવેચન—ઉપરના કાવ્યમાં જ્ઞાન સહિત ક્રિયાનું સમર્થન કર્યું છે. ઉદીરણાથી ઉદ્યમમાં લાવીને કે સ્વતઃ ઉદ્યમમાં આવેલા કર્મની નિર્જરા કરવાને અને શરીરને નિર્જરાનો પ્રસંગ જ ન આવે તેટલા માટે નવાં કર્મો ન સંગ્રહવાને માટે બે સ્ત્રીજની જરૂર છે, જ્ઞાન અને ક્રિયા. જેઓ જ્ઞાનની બિન-જરૂરીઆત માની કેવળ ક્રિયાને જ સાધન તરીકે માને છે, અજ્ઞાન બાવે

માસખમણા કરે છે, પંચાગ્નિ તાપ તપે છે કે સૂર્યની આતાપના લે છે તેઓની ક્રિયા ખરૂં કળ આપી શકતી નથી. તે દર્શાવવાને પ્રથમના કાવ્યમાં જ્ઞાનની મહત્તા બતાવી છે. “ પદ્મં નાળં તત્ત્વો દયા ” (દશ. અ. ૪ થું.) પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા-ક્રિયા. જ્ઞાન માર્ગ દર્શાવે ત્યારે ક્રિયા પંથ કાપે છે. જ્ઞાન વગરની ક્રિયા ધાંચીના બળદની ક્રિયા જેવી છે. બળદની આંખે પાટો બાંધીને આંખો દિવસ ધાંચી તેને ચલાવે છે, પણ પંથ જરી પણ કપાતો નથી. સાંજ પડતાં પાટો છૂટે છે, ત્યારે એ ને એ ધાણી અને એ ને એ સ્થળ તે બાપડો જીએ છે. તેમ ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન પણ જોઇએ તેવું કાર્ય સાધી શકતું નથી.

જહા ત્વરો ચંદન ભારવાહી । ભારસ્સ ભાગી નહુ ચંદનસ્સ ॥

एवं खु नाणी चरणेण हीणो । नाणस्स भागी नहु सुगईए ॥ ૧ ॥

અર્થ—જેમ ગધેડો પીઠપર લાદેલ ચંદનનાં લાકડાં ઉપાડી બાંધે છે, પણ તેને ચંદનની સુગંધનું બાન નથી. તેને મને જેવાં બાવળનાં લાકડાં તેવાં જ ચંદનનાં લાકડાં, અર્થાત્ ચંદનનાં લાકડાં તેને માત્ર બારબૂત જ છે. તેમ આરિત્રના શુભચી રહિત જ્ઞાની-શાસ્ત્રવેત્તા ફોનોઆરની પ્યેટની માફક શાસ્ત્રના અર્થો માત્ર પોતાના મગજમાં બંદે છે, પણ તેનો કશો ઉપયોગ કરતો નથી.

“ સાકર સાકર ” એમ બોલ્યા કરવાથી સાકરની મીઠાશ મોઢામાં આવતી નથી, પણ સાકર ખાવાથી જ તેની મીઠાશ આવે છે. દવાના શુભ બલવાથી દર્દ મટતું નથી પણ દવાનું સેવન કરવાથી દર્દ મટી શકે, તેમ જ્ઞાનને પણ વર્તનરૂપ કસોટીમાં મૂકવાથી લાભ થાય છે. જ્ઞાનનો ખરો ઉપયોગ કરણી-સદાચારથી જ થાય છે અર્થાત્ જ્ઞાન વગરની ક્રિયા આંધળા છે અને ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન લુલુ છે. આંધળાને જેમ લુલાની મદદ જોઇએ તેમ લુલાને આંધળાની જરૂર પડે છે.

संजोगसिद्धी सफलं वयंति । नहु एगचकेण रहो पयाइ ॥

अंवो य पंग य वणे समिच्चा । ते संपवत्ता नगरे पविह्वा ॥ ૧ ॥

અર્થ—એક પૈડાથી રથ ચાલી શકતો નથી, પણ એના સંયોગથી જ રથ ચાલે છે અને કાર્યની સરળતા થાય છે. આંધળો અને પાંગળો ભેગા થઈ વનમાં ચાલ્યા તો નગરભેગા થયા.

દૃષ્ટાંત—કોઈ એક વનમાં એક ઝાડની નીચે એક લુલો માણસ બેઠો હતો. તેટલામાં ઠેખાં ખાતો ખાતો એક આંધળો માણસ રસ્તો ન મળવાથી આમ તેમ ભટકતો હતો. દરમ્યાન તે વનમાં દાવાનળ-અગ્નિ સળગી ઉઠ્યો. લુલાએ આંધળાને બોલાવી ચેતવણી આપી કે બાઈ! દાવાનળ છેક નજીક આવી પુગ્યો છે, માટે આંહિથી હવે તરત પલાયન કરવું જોઈએ. આંધળાએ જવાબ દીધો, મારામાં ચાલવાની શક્તિ તો છે પણ લાચાર છું કે મને માર્ગ સુઝતો નથી. લુલાએ કહ્યું દોસ્ત! તારા પગમાં શક્તિ છે તેમ મારી આંખમાં જોવાની શક્તિ છે, પણ પગમાં ચેતન નથી. માર્ગ તો સુઝે છે પણ ચાલવાની શક્તિ નથી. જો તું મને મદદ કરે તો હું તને મદદ કરું. એક બીજાની સહાયથી આપણે સલામત જગ્યાએ પહોંચી શકીશું. આંધળાએ કહ્યું કબૂલ છે હું તને મારા ખભા ઉપર બેસાડું અને તું મને રસ્તો બતાવ. તારી મદદથી હું માર્ગ શોધી શકું અને મારી મદદથી પંથ કાપી શકાશે. આમ બંને જણ સંપ સંપી એક બીજાને મદદ કરવાથી અટવી ઉદ્ધવાઈને ગામ ભેગા થઈ ગયા. એવી જ રીતે બીજું એક આંધળા ને પાંગળાનું જોડણું વનમાં ભેળું થઈ ગયું, પણ તે બંને તકરારમાં પડી ગયા. એક બીજાને મદદ ન કરી. એટલામાં અગ્નિ ચારે તરફ ફરી વળ્યો, તેમાં બંને જણ બળી મુઆ. તેને માટે વિશેષાવશ્યકમાં કહ્યું છે કે—

હયં નાણં ક્રિયાદીણં । હયા અન્નાણબો ક્રિયા ॥

પાસંતો પંગુલો દહ્નો । ધાવમાણો ય અંબઓ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જેમ પાંગળો દેખતો હતો અને આંધળો દોડતો હતો, પણ એક બીજાને મદદ કરી નહિ, બંને છુટા છુટા પડી ગયા તો બળી મુઆ, તેમ ક્રિયા અને જ્ઞાન પેણુ ભેગાં ન થાય અર્થાત્ ક્રિયા હોય, પણ જ્ઞાન ન હોય, અથવા જ્ઞાન હોય, પણ ક્રિયા ન હોય તો તે બંને હતપ્રાય છે. જોકે ચોથે ગુણુદાણુ ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન છે અને તે અમુક અંશે ક્ષાયદાકર્તા

છે પણ આંહિ તેની અપેક્ષા લીધી નથી. જ્ઞાન ક્રિયા બંને જોડે શાયદો કરે છે તેટલો શાયદો એકલું જ્ઞાન કરવું નથી એમ બતાવવાનો આંહિ આશય છે. પ્રથમના કાવ્યમાં જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે અને આ કાવ્યમાં જ્ઞાન ક્રિયાની સમતોલતા બતાવી છે. તે સાપેક્ષ છે. તેથી પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે એવી આશંકા કરવાની નથી. પ્રથમના કાવ્યમાં અજ્ઞાન સહિત ક્રિયા કરતાં એકલા જ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા જણાવી છે. આમાં જ્ઞાનસહિત ક્રિયાની જ શ્રેષ્ઠતા બતાવી છે. તે પરસ્પર અવિરૂદ્ધ છે. જેઓ એકલા જ્ઞાનને જ મોક્ષનું સાધન માને છે અથવા જેઓ એકલી ક્રિયાને જ મોક્ષનું સાધન માને છે, તેનો પણ ખુલાસો આ કાવ્યમાં છે કે એકથી નહિ, પણ બેના સહચારિ-પણથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મોની નિર્જરા કરી આત્મશુદ્ધિ મેળવવા ઇચ્છનારે પ્રથમ શાસ્ત્રીય જ્ઞાન મેળવવું. જ્ઞાન મેળવીને હિતાહિત, કર્તવ્ય-કર્તવ્ય, સત્યાસત્ય, લાભલાભ વગેરે ઠંઠનું ચર્ચાર્થ પૃથક્કરણ કરી, અહિત અકર્તવ્ય અસત્ય અને લાભવગરની વસ્તુનો પરિત્યાગ કરી, હિત કર્તવ્ય અને લાભવાળી સત્ય વસ્તુનો સમાદર કરવો, સન્માર્ગે ચાલવું, સદ્ગુણને કરવું, પરાપકાર પરાયણ થવું, કે જેથી કર્મની નિર્જરા થવાની સાથે આત્મશુદ્ધિ થાય. જ્ઞાન એ જળ છે, અને તપ અથવા ચારિત્ર તે અગ્નિ છે. એ બેનો યોગ જેમ વજ્રના ચીકણામાં ચીકણા મેલને પણ બાળી નાંખી વજ્રને શુદ્ધ બનાવે છે, તેમ જ્ઞાન અને ક્રિયાનો યોગ આત્માના કર્મરૂપ મેલને બાળી બરમ કરે છે, માટે નિર્જરા ભાવનામાં આત્મશુદ્ધિ માટે “જ્ઞાન-ક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ” એ અપવાદ વગરના સિદ્ધાંતને ભૂલી જવો નહિ. (૭૪)

(૧૦) લોક ભાવના.

[નિર્જરા વગેરે દરેક બનાવો લોકમાં બને છે, સર્વનું અધિષ્ઠાન લોક છે, માટે નિર્જરા ભાવના પણ લોક ભાવનાનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.]

શાલિનીવૃત્તમ્ ।

દશમી લોકભાવના ।

ધર્માધર્મૌ પુદ્ગલઃ સ્વાત્મકાલા ।

એતદ્દ્રવ્યાભિન્નરૂપો હિ લોકઃ ॥

તત્રાકાશં સર્વતઃ સ્થાય્યનન્ત—

મેતન્મધ્યે વિદ્યતે લોક ઇષઃ ॥૭૪॥

દશમી લોક ભાવના.

અર્થ—ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, જીવાસ્તિકાય અને કાળ એ છ દ્રવ્યો-પદાર્થોના જે સમુદાય તે જ લોક કહેવાય છે. લોકનો એવો કોઈ ભાગ નથી કે જ્યાં ઉપર્યુક્ત છ પદાર્થોમાંના કોઈ પદાર્થ ન હોય. નિશ્કત છ પદાર્થો જે ભાગમાં વ્યાપ્ત છે તે ભાગની ‘લોક’ એવી સંજ્ઞા છે. નિશ્કત છ પદાર્થો પૈકી આકાશાસ્તિકાય સર્વત્ર વ્યાપક છે, ત્યારે બીજા પાંચ તેના વ્યાપ્ય છે. એટલે આકાશ પાંચ દ્રવ્યની સાથે પણ છે અને પાંચથી બહાર પણ છે. તે અનન્ત છે, એટલે તેનો છેડો કોઈ લઈ શકે નહિ, તે આકાશાસ્તિકાયની વચ્ચે છ દ્રવ્યના સમૂહરૂપ લોકતત્ત્વ વિદ્યમાન છે. (૭૪)

વિવેચન—જેમ વન શબ્દ જૂદી જૂદી જાતનાં ઝાડના સમૂહ વાચક છે, અર્થાત્ ઝાડોનો સમૂહ તે જ વન. ઝાડના સમૂહ સિવાય વન જેવી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, તેમ લોક શબ્દ પણ ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યનો સમૂહ-

વાચક છે. ધર્માસ્તિકાયાદિ છ દ્રવ્યોનો સમૂહ તે જ લોક. છ દ્રવ્યોના સમૂહ સિવાય લોક જેવી કોઇ બૂદ્ધી વસ્તુ નથી. અથવા જે જમીનમાં વૃક્ષોનો સમૂહ છે તે વૃક્ષવાળી જમીનનું નામ જેમ વન છે, તેમ જે આકાશવિભાગમાં ધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે તે સમૂહવાળા આકાશવિભાગનું નામ લોક છે. આકાશ એ છ દ્રવ્યમાંનું એક દ્રવ્ય છે. જૈન શાસ્ત્રમાં એકંદરે છ દ્રવ્યો-તત્ત્વો છે. છ દ્રવ્યમાં જગતના સર્વ પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે, અર્થાત્ જગતમાં આ છ દ્રવ્ય સિવાય સાતમું દ્રવ્ય-તત્ત્વ નથી. છમાં પ્રથમ દ્રવ્ય ધર્મ-ધર્માસ્તિકાય છે. જેમ પૃથ્વી ઉપરના વાતાવરણમાં હવા ભરી છે, સમુદ્રમાં પાણી ભર્યું છે તેમ લોકના સર્વ ભાગમાં ધર્માસ્તિકાય નામનો પદાર્થ ભર્યો છે. હવા અને પાણી, વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાળાં છે, તેથી નજરે દેખાય છે, તેનો સ્પર્શ થાય છે, ત્યારે ધર્માસ્તિકાયમાં રૂપ, રંગ, ગંધ, રસ કે સ્પર્શ નથી, તેથી નજરે દેખાતું નથી, તેમ તેનો સ્પર્શ પણ થઇ શકતો નથી, એટલે તે આપણી ઇન્દ્રિયોથી ગ્રાહ્ય નથી, પણ લક્ષણુગમ્ય છે અથવા અતીતદર્શી કે કેવળજ્ઞાનીને પ્રલક્ષ ગ્રાહ્ય છે. ગતિવાળા પદાર્થો-જીવ અને પુદ્ગલને ગતિ કરવામાં મદદ કરનાર ધર્માસ્તિકાય છે. જેમ માછલામાં ગતિ હોવા છતાં પણ પાણી વગરની જમીનમાં તે ચાલી શકતું નથી, કમળમાં ખીલવાનો ગુણ હોવા છતાં સૂર્યોદય વિના ખીલી શકતું નથી, તેમ લોકના કોઇ પણ ભાગમાં ધર્માસ્તિકાય ન હોય તો ત્યાં પુદ્ગલ કે જીવ ગતિ કરી શકે નહિ, અર્થાત્ ગતિમાં સહાય કરવાનો-નિમિત્ત થવાનો ગુણ ધર્માસ્તિકાયનો છે. ખીજું દ્રવ્ય અધર્માસ્તિકાય છે, તે પણ પ્રથમ દ્રવ્યની પેઠે સર્વલોકવર્તી વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ રહિત છે. તે પદાર્થોને સ્થિર રાખવામાં સહાય કરે છે. ત્રીજું દ્રવ્ય આકાશાસ્તિકાય છે, તે સર્વ પદાર્થોના અધિષ્ઠાનરૂપ છે. જગત-લોક કે દુનીયા આ આકાશ તત્ત્વના એક ટપકામાં છે. આકાશ અનંત છે. દુનીયા જેવડા અનંત ખંડ કે કકડા આકાશના કરવામાં આવે તોપણ તેનો છેડો આવી શકે નહિ. તે નિઃસીમ-અપરિમિત છે. લોક જેટલા ભાગમાં છે તેટલા ભાગના આકાશનું નામ લોકાકાશ અને તેથી બહાર અલોકાકાશ છે. જોકે

લોકાકાશ અને અલોકાકાશની વચ્ચે કોઇ કિલ્લો, ગઢ, દોરી કે લોટી નથી પણ ધર્માસ્તિકાય આદિ બીજા પાંચ દ્રવ્યો જ્યાં પૂરા થાય છે ત્યાંથી જ લોકાકાશની અથવા લોકની હદ બંધાય છે. આકાશનો ગુણ અવકાશ આપવાનો છે. પાણીથી ભરેલા કળશમાં દેખીતી રીતે જરી પણ જગ્યા દેખાતી નથી, પણ તેમાં એક મૂઠીભર સાકર કે મીઠું નાખવામાં આવે તો તે સમાધિ જાય છે. દેખીતી જગ્યા વિના આ ક્યાંથી સમાયું? કળશના પાણીમાં પણ આકાશ છે, પાણીના અણુઓ વચ્ચે અંતર રહેલું છે, મીઠું કે સાકરના અણુઓ પાણીના અણુઓ કરતાં પણ સૂક્ષ્મ બની તે અંતરમાં-અવકાશમાં સમાધિ ગયા. આકાશનો ગુણ વસ્તુઓને અવકાશ આપવાનો છે. એથી દ્રવ્ય કાળ છે. તે બે પ્રકારનું છે. એક ક્રિયારૂપ અને બીજું વર્તનરૂપ. પ્રથમ સૂર્યની ગતિથી-ક્રિયાથી યતા ક્ષણ, આવલિકા, ધડી, પહોર, દિવસ, અહોરાત્ર, પક્ષ, માસ, વર્ષ, યુગ વગેરે સમયરૂપ કાળ માત્ર અઢીઢીપમાં-મનુષ્યક્ષેત્રમાં જ છે. બીજો વર્તનરૂપ કાળ લોકના સર્વ પદાર્થો ઉપર વર્તે છે. જીનાના નવા અને નવાના જીના એમ પર્યાયોનું પરિવર્તન તે આ વર્તનરૂપ કાળથી જ થાય છે, તે પણ વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શ રહિત માત્ર લક્ષણગમ્ય પદાર્થ છે. પાંચમું દ્રવ્ય પુદ્ગલાસ્તિકાય છે. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વગેરે જે કોઇ પણ પદાર્થમાં હોય તો તે માત્ર પુદ્ગલમાં જ છે. આ જગતમાં જે કંઈ વસ્તુ દેખાય છે, આપણી દષ્ટિગોચર થાય છે, સુંવાય છે, ચખાય, સ્પર્શાય છે, આકૃતિમાન છે, તે સર્વ પુદ્ગલ જ છે. છૂટા પરમાણુઓનું ભેગા થવું અને વિખરાઇ જવું એ પુદ્ગલનો ધર્મ અથવા સ્વભાવ છે. લોકમાં પુદ્ગલ દ્રવ્ય ન હોત તો જૂદી જૂદી આકૃતિઓ, જૂદા જૂદા દેખાવો, વિવિધ રસ, વિવિધ ગંધ, શબ્દ, પ્રકાશ વગેરે જે આપણને દેખાય છે તે કશું હોઇ શકત નહિ. ખાન, પાન, વિચાર, ભાષા, શ્વાસોશ્વાસ વગેરે સઘળી પુદ્ગલની જ લીલા છે. જીવને લાગતાં કર્મો પણ પુદ્ગલ જ છે. સંસારી જીવોનાં સર્વ જાતનાં શરીરો પણ પુદ્ગલ જ છે. પુદ્ગલ પરમાણુરૂપે અને સ્કંધરૂપે છે. એથી વધારે પરમાણુઓના જોડાણથી બનેલ વસ્તુ પુદ્ગલના સ્કંધ તરીકે ઓળખાય છે, અને

છુટા છુટા વિભક્ત પરમાણુઓ પુનઃ પુનઃ પરમાણુઓ તરીકે ઝાળખાય છે. પુનઃ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુના પરમાણુઓ નથી. છઠું દ્રવ્ય જીવ-આત્મા છે. આત્માનું લક્ષણ ચેતના-ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાન દર્શન છે. જાણવું, દેખવું, સમજવું, એ કાર્ય આત્મા સિવાય બીજા કોઈથી થઈ શકતું નથી. આત્માને રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ નથી. તે સ્વસંવેદ્ય એટલે પોતાના જ્ઞાનથી જ પોતે પ્રકાશિત છે, અને પોતે જ પોતાને જાણી શકે. અંધારામાં બીજી વસ્તુઓને જાણવાને દીવાની જરૂર પડે છે, પણ દીવાને જોવાં બીજા દીવાની જરૂર નથી, કે સૂર્યને ઝાળખવા બીજા સૂર્યની જરૂર નથી, તેમ આત્માને ઝાળખવાને બીજા આત્માની જરૂર નથી, પણ પોતાના પ્રકાશથી જ-અતુભવથી જ ગમ્ય છે. તેને અનાદિથી કર્મનો સંગ હોવાથી તે કર્મને યોગે બીજા કર્મો કરે છે, અને તેનાં ફળ સુખદુઃખરૂપે ભોગવે છે. તે પોતે કર્તા ભોક્તા છે. સુખ કે દુઃખની લાગણી આત્માને જ છે. તે બે પ્રકારનાં છે, કર્મસહિત અને કર્મરહિત. પ્રથમ પ્રકારના સંસારી અને બીજા પ્રકારના સિદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત કહેવાય છે. મુક્ત આત્માને શરીર કે કોઈ પણ પૌદ્ગલિક લીલા સાથે સંબંધ નથી. તે માત્ર સ્વસ્વરૂપમાં લીન છે. સંસારી જીવને દરેકને પુનઃજન્મ જોડાય છે. તે દરેકને કર્મનું આવરણ છે. તેને લીધે સુખ, દુઃખ, લાભ, અલાભ, હાનિ, વૃદ્ધિ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રત્યેક શરીરના અધિષ્ઠાતા આત્મા જૂદા જૂદા છે. આવા અનંત આત્માઓ છે. લોકનો કોઈ પણ ભાગ આત્મા-જીવ વગરનો ખાલી નથી. ઉપર્યુક્ત છ દ્રવ્યો એક બીજાની સાથે ઝોતપ્રોત થઈ લોકાકાશમાં રહેલાં છે. તે ઝોતપ્રોત છતાં પોત-પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિત છે. સોનું અને માટી એક રૂપે મળી જવા છતાં કે દૂધ અને પાણી ઝોતપ્રોત થવા છતાં પોતાના સ્વભાવને કાર્યમાં રાખે છે. તેમ છએ દ્રવ્યો પોતપોતાના સ્વભાવને કદી છોડતા નથી. ઉક્ત છ દ્રવ્યની સ્વસ્વભાવમાં સ્થિતિ એ જ લોકની સ્થિતિ છે. કાવ્યમાં છ દ્રવ્યનો ક્રમ હંદની યોજના માટે બદલવામાં આવ્યો છે, પણ ખરો ક્રમ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, પુનઃ અને જીવ, કે જે ઉપર દર્શાવ્યો છે તે જ છે. (૭૪)

લોકસ્ય કઃ કત્તા ? ।

નાયં લોકો નિર્મિતઃ કેનચિન્નો ।
 કોપ્યસ્યાસ્તિ ત્રાયકો નાશકો વા ॥
 નિત્યોઽનાદિઃ સમ્ભૃતોઽજીવજીવૈ-
 વૃદ્ધિદ્વાસૌ પર્યયાનાશ્રયેતે ॥૭૫॥

લોકનો કર્તા કોણ ?

અર્થ—શું આ લોકનો કોઇ બનાવનાર છે ? આનો ઉત્તર નકારમાં જ છે. અર્થાત્ આ લોક કોઇએ બનાવેલ નથી, તેમ આ લોકનો પાલક (પાલન કરનાર) કે નાશક-સંહારકર્તા પણ કોઇ નથી, સારે શું તે પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થયો ? ઉત્તર—નહિ. તે કદી ઉત્પન્ન જ થયો નથી. અનાદિ કાળથી છે, છે અને છે. તેમ કોઇ વખતે સર્વથા નાશ પણ પામવાનો નથી, કિન્તુ તે નિત્ય-શાશ્વત છે. જડ અને ચૈતન્ય, જીવ અને અજીવથી ભરેલા છે. શંકા-જ્યારે લોક નિત્ય-શાશ્વત છે ત્યારે તો અય ઉપચય-વધધટ-હાનિવૃદ્ધિ પણ લોકમાં થવી ન જોઇએ ? ઉત્તર—છ દ્રવ્યોની દ્રવ્યરૂપે વધધટ કે હાનિવૃદ્ધિ થતી નથી, છતાં હાનિવૃદ્ધિ દેખાય છે તે પર્યાય આશ્રી છે. પર્યાય અનિત્ય છે એટલે તેમાં હાનિવૃદ્ધિનો કંઈ બાધ નથી. (૭૫)

વિવેચન—“ કાલઑર્ણ લોષ ન કયાઈ ન આસી, ન કયાઈ ન ભવઈ, ન કયાઈ ન ભવિસ્સઈ । ભર્વિસ્ય ય ભવઈ ય ભવિસ્સઈ ય । ધ્રુવે, ણિદ્રુષ, સાસણ, અસણ, અવ્વણ, અવંઠિણ, ણિન્ને । ણત્થિ પુણ સે અંતે ॥ ભગ. શ. ૨ ઉ. ૧ લો.

અર્થ—આ લોકના કાળ પરત્વે વિચાર કરતાં જણાય છે કે તે કોઇ ભૂતકાળમાં નહોતો એમ નથી, વર્તમાનકાળમાં નથી એમ પણ ન કહેવાય, ભવિષ્યમાં કોઇ વખતે આ લોક નહિ હોય, એમ પણ ન કહી શકાય, ત્યારે હોતો, છે અને હશે, એમ કહી શકાય. તે ધ્રુવ છે, નિયત છે, શાશ્વત છે, અક્ષીણ છે, અવ્યય છે, અવસ્થિત છે અને નિત્ય છે, તેથી કદી પણ તેનો

અંત નથી. ભગવતીના ઉપલા પાઠમાં શ્રીમન્ મહાવીરે અંધક સંન્યાસીના પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં લોકનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે ઉપરથી લોકની સ્થિતિને ખ્યાલ થઈ શકે છે, તોપણ તેના ઉપર કંઈક વધારે ઉદાપોહ કરવો જરૂરનો છે. જ્યારે ભૂતકાળમાં કોઈ પણ વખતે આ લોકનો અભાવ નહોતો, તેમજ ભવિષ્યકાળમાં કોઈ પણ વખતે તેનો અભાવ થશે નહિ, ત્યારે વર્તમાનકાળમાં તો તેનું અસ્તિત્વ પ્રલક્ષ સિદ્ધ જ છે. અર્થાત્ આ લોક અનાદિથી છે, અને અનંત કાળે પણ તેનો છેડો નહિ આવે. અનાદિ અને અનંત વસ્તુ કૃત્રિમ હોઈ શકે જ નહિ. જ્યારે લોક-જગત્ અન્યું જ નથી ત્યારે તેના કર્તાનો સવાલ રહેતો જ નથી, તોપણ કેટલાએક લોકોની એવી માન્યતા છે કે આ જગત્ કૃત્રિમ-બનેલું છે. ગોંડ, અદ્ધા કે ધશ્વરે તે બનાવ્યું છે. આનો ખુલાસો આપવાને પ્રકૃત કાવ્યનું નિર્માણ થયેલું છે. આ જગત્ ધર્માસ્તિકાય આદિ છ દ્રવ્યના સમૂહરૂપ છે. જે આ છ દ્રવ્યમાંનું કોઈ પણ દ્રવ્ય ન હોય તો જગત્ કોઈ કાળે નહોતું એમ કહી શકાય, પણ જે તેમ હોય તો જગતના બનાવનાર ઈશ્વર કે ખુદાની જ હયાતી ક્યાં રહી ? સૃષ્ટિકર્તા માનનારાઓએ ઈશ્વરની હયાતી તો જગત્ પહેલાં માનવી જ પડશે. જે તેમ માન્યું તો પછી ઈશ્વરની કોઈ પણ ભાગમાં સ્થિતિ હોવી જોઈએ. આકાશ સિવાય સ્થિતિ સંભવિત નથી માટે ઈશ્વરની પહેલાં આકાશ તત્ત્વ પણ હોવું જ જોઈએ. ઈશ્વર પોતે ચૈત્યન્યરૂપ હોવાથી આત્મતત્ત્વ પણ છે. જે કાળમાં જગત્ નથી, અને ઈશ્વર છે, તે કાળ પણ એક તત્ત્વ જગત્ પહેલાં સિદ્ધ છે. શૂન્યમાંથી જગત્ બનવું અસંભવિત હોવાથી જેમાંથી જગત્ બને તે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પણ જગત્ પહેલાં સિદ્ધ છે. પુદ્ગલ પરમાણુઓના આકર્ષણ વિકર્ષણ સિવાય કોઈ પણ કૃતિ બની શકે નહિ, અને આકર્ષણ વિકર્ષણ ગતિ આપનાર ધર્માસ્તિકાય અને સ્થિતિ આપનાર અધર્માસ્તિકાય વિના બની શકે નહિ, તેથી ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય પણ જગત્ પહેલાં હોવાનું પુરવાર થાય છે. આમ ઈશ્વરની હયાતી માનતાં તેના પહેલાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાળ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ એ દ્રવ્ય સિદ્ધ થાય છે, કે જે છ દ્રવ્યને જૈન શાસ્ત્ર 'લોક' એવી સંજ્ઞા આપે

છે. જગતને બનાવનારે ઇશ્વર પહેલાં પણ છે દ્રવ્યમય જગત જ્યારે સિદ્ધ જ છે ત્યારે ઇશ્વરે શું બનાવ્યું ? આ છે તત્ત્વ સિવાય સાતમું તો તત્ત્વ નથી કે જેને ઇશ્વરે બનાવ્યું હોય. તેમ એમ પણ ન કહી શકાય કે ઇશ્વર જેટલા ભાગમાં રહે છે તેટલું આકાશ, તેટલા ભાગનો ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, તેટલો કાળ, તેટલા પુદ્ગલ અને તે એક જ આત્મા હતો, બાકીનું આકાશ ધર્માસ્તિકાય આદિ ઇશ્વરે બનાવ્યાં. એમ તો સારે કહી શકાય કે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાયના જૂદા જૂદા કક્કડા હોય, પણ તેમ તો છે નહિ, એ દ્રવ્યો તો અવિચ્છિન્ન અખંડ એકરૂપ જ છે, તેનો એક ભાગ પહેલાં હોય અને બીજો ભાગ પછી અને એ કેમ સંભવે ? કદાચ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ અને જીવ એ પાંચ દ્રવ્ય પહેલેથી જ હોય, અને એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય ઇશ્વરે બનાવ્યું એમ કહીએ તો પણ ઘટિત નથી. કદાચ ઇશ્વર પોતાને અશરીરી માનીએ તો ઇશ્વરની પાસે પુદ્ગલ નહોતું એમ કહી શકાય, પણ વિના પુદ્ગલે પુદ્ગલરૂપ આ જગત બન્યું શેમાંથી ? “નાસત્તો વિચતે ભાવો નાભાવો વિચતે સત્તઃ” આ ગીતાનાં સિદ્ધાંતમાં કહ્યા મુજબ અસત્તમાંથી સત્તે થતું નથી, અને સત્તમાંથી અસત્ત થતું નથી. તો પછી શૂન્યમાંથી એકડો થાય શી રીતે ? એટલું જ નહિ પણ અશરીરી નિરસંગ કર્મરહિત પરમદયાળું સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરને સૃષ્ટિકર્તા તરીકે કલ્પવામાં તેની સર્વજ્ઞતામાં, દયાળુપણામાં, ન્યાયીપણામાં અને સર્વ સામર્થ્યમાં પણ ખામી આવી પડે છે. આ જગત જે દયાળુ ઇશ્વરનું બનેલું હોત તો તેમાં માર, મેરકી, યુદ્ધ, રોગ, દુઃખ વગેરે કશું હોત જ નહિ, કેમકે ઇશ્વરનું પરમ સામર્થ્ય હોવાથી તે દયાળુપણાને લીધે ઉમદામાં ઉમદું પરમસુખી જગત બનાવત, પણ આવું બનાવત નહિ. વળી તેમાં પાપી અધર્મી એક પણ જીવ બનાવત નહિ, કે જેને શિક્ષા આપવા માટે પોતાને અવતાર ધારણ કરવો પડે. પણ ખરૂં તો એ છે કે તેમાં ઇશ્વરનો કોઈ પણ રીતે હાથ નથી. જીવ, કર્મ અને વસ્તુઓના તે તે ગુણને લીધે આ સધળા અવતાર ફેરફારો થયા કરે છે. મુખ્ય છે દ્રવ્ય તો હંમેશા કાયમ છે. લોકતત્ત્વ તો અવિચ્છિન્ન શાશ્વત નિત્ય છે. પૃથ્વી,

પર્વત, નદી, સરોવર, ગામ, જંગલ, વસેતિ, ઉજ્જડ વગેરે ફેરફારો કાળ, પવન, વરસાદ, ધરતીકંપ, વગેરે કુદરતી બનાવો અને માણસોની હીલચાલથી થાય છે. આ ફેરફારો, રૂપાંતરો અને અવસ્થાંતરો તે લોકના પર્યાયો છે. પર્યાયમાં હાનિ-વૃદ્ધિ અથવા-ઉપચય થાય છે પણ લોક દ્રવ્ય શાશ્વત-નિત્ય છે, એવું અજીવથી બરેલો છે, જેમ તેના કોઈ ઉત્પાદક નથી તેમ તેના પોલક કે સંહાર કરનાર પણ કોઈ નથી (૭૫)

લોકમાનમ્ ।

उच्चैर्नीचैर्वेददिग्रज्जुमान-

स्तन्मध्यांશે मेरुमूलं ततोऽयम् ॥

भक्तो लोको मध्यमुख्यैस्त्रिभागै-

र्मध्ये तिर्यङ्धूर्વ ऊर्ध्वेऽस्त्यधोवः ॥७६॥

લોકવસતિઃ ।

तिर्यग्लोके सन्ति तिर्यङ्मनुष्याः ।

प्रायो देवा ऊर्ध्वलोके वसन्ति ॥

नीचैर्लोके नारकाद्याः प्रभूताः ।

सर्वस्याग्रे मुक्तजीवाः सुखाढ्याः ॥७७॥

લોકાકૃતિલોકવિભાગમાનન્ત્ર ।

आयासोऽधो रज्जवः सप्त मूले ।

मध्ये चैका ब्रह्मलोके च पञ्च ॥

प्रान्ते त्वेका सप्तरज्जुर्धनोऽस्य ।

न्यस्तश्रोणीहस्तमर्त्याकૃતિશ્ચ ॥७८॥

લોકનું માન.

અર્થ—લોકના નીચેના છેડાથી ઉપરના છેડા સુધી એક કલ્પિત દોરી વડે માપવામાં આવે તો તે દોરી ચૌદ રાજની લાંબી થાય, (રાજનું પ્રમાણ શાસ્ત્રાંતરમાં જોઇ લેવું) અર્થાત્ ઉચે નીચે આ લોક ચૌદ રાજ પ્રમાણે છે. લોકના મધ્ય ભાગમાં એક મેરૂ નામનો પર્વત છે, તેથી લોકના ત્રણ ભાગ પડ્યા છે. મેરૂનો સમતોલ ભાગ તે મધ્ય લોક, ઉપરનો ભાગ તે ઉર્ધ્વ લોક, અને મેરૂની હેઠેનો ભાગ તે અધો લોક કહેવાય છે, એટલે કે મેરૂની સીમાથી એક લોકના “ઉર્ધ્વલોક, અધો લોક અને તિર્યક્ લોક” એવા ત્રણ ભાગ પડ્યા છે. (૭૬)

લોકની વસતિ.

મધ્ય લોક અથવા તિર્યક્ લોકમાં તિર્યચ અને મનુષ્યો મુખ્યત્વે વસે છે, (જોકે વાણવ્યંતર જન્મમાં જ્યોતિષી દેવતા પણ તિર્યક્ લોકની હદમાં વસે છે પણ તેમની ગૌણતા છે) ઉર્ધ્વ લોકમાં મહોટ દેવો-વૈ-માનિક દેવતાઓ વસે છે, અને અધો લોકમાં નારકી ભવનપતિ વગેરે અસુરો વસે છે. ત્રણ લોકને અથ્ર ભાગે એટલે લોકને શિખરે નિરૂપાધિક પરમ સુખમાં મગ્ન એવા મુક્ત-સિદ્ધ આત્માઓ અવસ્થિત થએલા છે. (૭૭)

લોકની આકૃતિ અને લોકવિભાગોનું માન.

અધો લોકનો વિસ્તાર સાત રાજનો છે, એટલે અધો લોકની ઉંચાઇ સાત રાજની છે, અને અધો લોકનો નીચલો ભાગ સાતમી નર્કનો પ્રદેશ સાત રાજનો પહોળો છે. મધ્ય લોક-તિર્યક્ લોક એક રાજનો લાંબો પહોળો અને તેની ઉંચાઇ ૧૮૦૦ જોજનની છે. ઉર્ધ્વ લોકની ઉંચાઇ માઠેરા સાત રાજની છે. લંબાઇ પહોળાઇ પાંચમા દેવલોક પાસે પાંચ રાજની છે, અને પછી સંકોચાતાં સંકોચાતાં સર્વાર્થસિદ્ધને છેડે એક રાજની લંબાઇ પહોળાઇ છે. લંબાઇ પહોળાઇ અને ઉંચાઇ સરખી કરવાને લોકનું ધન કરવામાં આવે તો ધનીકૃત લોક સાત રાજનો લાંબો પહોળો અને ઉંચો થાય છે. લોકનો આકાર જેમ કોઈ પુરૂષ જમો પહેરી, બે પગ પહોળા કરી, કંઠ ઉપર હાથ મૂકી, કુદડી શરે ને જોવો આકાર થાય તેવો છે. (૭૮)

વિવેચન—લોકની ઉંચાઈ ચૌદ રાજની છે. આંહિ રાજ શબ્દ રજ્જુ શબ્દનો અપભ્રંશ છે. રજ્જુ એટલે દોરી. આ પૃથ્વી ઉપર અસંખ્યાત દ્વીપ અને અસંખ્યાત સમુદ્ર છે. તેમાં સૌમાં મધ્યદ્વીપ આ જંયુદ્વીપ છે. તેને ફરતો સમુદ્ર અને સમુદ્રને ફરતો દ્વીપ, એવી રીતે એક દ્વીપ અને એક સમુદ્ર છે. ઉત્તરોત્તર એકેકની લંબાઈ પહોળાઈ આગલા કરતાં બેવડી છે, જેમકે જંયુદ્વીપની લંબાઈ પહોળાઈ એક લાખ જેજનની તો તેને ફરતા લવણસમુદ્રની લંબાઈ પહોળાઈ બે લાખ જેજનની. એમ બેવડા વધતાં છેલ્લે સ્વયંભૂરમણ નામનો સમુદ્ર આવે છે. એક તરફ બધા દ્વીપ સમુદ્રો અને એક તરફ એકલો સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર, અર્થાત્ અર્ધામાં બધા દ્વીપ સમુદ્રો અને અર્ધામાં સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર છે. સ્વયંભૂરમણ અર્ધ રજ્જુ પ્રમાણમાં છે અને બાકીના બધા દ્વીપ સમુદ્રો અર્ધ રજ્જુ પ્રમાણમાં છે. સ્વયંભૂરમણના પૂર્વના છેડાથી પશ્ચિમના છેડા સુધી એક દોરી બાંધવામાં આવે તો તે દોરી એક રજ્જુ (રાજ) પ્રમાણની થાય. ટુંકામાં પૃથ્વી ઉપરના સર્વ દ્વીપો અને સર્વ સમુદ્રોની જેટલી લંબાઈ અથવા પહોળાઈ છે તેટલું પ્રમાણ એક રાજનું છે. આ રજ્જુથી (રાજથી) જો લોકોને માપવામાં આવે એટલે કે લોકોના નીચેના છેડાથી લોકોનો ઉપરનો છેડો રજ્જુથી માપીએ તો ચૌદ રજ્જુ થાય. લોકનું મધ્યબિંદુ મેરૂ પર્વતના મૂળમાં છે. ત્રીજા લોકની કે જંયુદ્વીપની વચ્ચેવચ્ચ મેરૂ નામનો પર્વત છે. તેનો પાયો એક હજાર જેજનનો જમીનમાં ઉંડો છે અને ૯૯૦૦૦ જેજન જમીન ઉપર ઉંચો છે. જમીનની સપાટી ઉપર દશ હજાર જેજનની તેની લંબાઈ પહોળાઈ છે. તેના બરાબર મધ્ય ભાગમાં ગોસ્તનાકારે ચાર ઉપર તે ચાર નીચે એમ આઠ રૂચક પ્રદેશ છે. તે દશ દિશાઓના કેંદ્રસ્થાનરૂપ છે, અર્થાત્ ત્યાંથી સઘળી દિશાઓ શરૂ થાય છે. તેનાથી નવસેં જેજન નીચે અધો લોકની શરૂઆત થાય છે, તે નીચે છેક સાતમી નર્કના તળીયા સુધી અધો લોક છે. અધો લોકની ઉપર ૧૮૦૦ જેજન સુધી, એટલે રૂચક પ્રદેશથી નવસેં જેજન નીચે અને ૯૦૦ જેજન ઉપર, એમ ૧૮૦૦ જેજનમાં તિર્યક લોકની હદ છે અને ત્યારપછી તેના ઉપર છેક મોક્ષ સુધી ઉર્ધ્વ

લોક ગણાય છે. આ ત્રણ વિભાગને જ સ્વર્ગ, મર્ત્ય અને પાતાળ લોક પણ કહે છે. તિર્યક્ લોક મધ્ય લોક તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ છે. ત્રણ લોકમાં અધો લોક અને ઉર્ધ્વ લોકની પહોળાઈ કરતાં ઉચાઈ વધારે અને અમુક ભાગમાં સરખી છે, ત્યારે ત્રીજા લોકની ઉચાઈ કરતાં લંબાઈ પહોળાઈ વધારે છે, કેમકે ઉચાઈ માત્ર ૧૮૦૦ જોજનની જ છે, ત્યારે લંબાઈ પહોળાઈ એક રજજીની છે. અધો લોક અને ઉર્ધ્વ લોકની લંબાઈ પહોળાઈ એકસરખી નથી. છેક નીચેથી લઘુએ તો અધો લોકમાં સાત પૃથ્વીઓ છે. તેમાં સાતમી પૃથ્વી કે જે સાતમી નર્ક કહેવાય છે, તેની લંબાઈ પહોળાઈ સાત રાજની છે, કે જે અધો લોકની ઉચાઈ કરતાં કંઈક ઓછી છે, પણ નીચેના ભાગથી એકેક પ્રદેશ ત્યારે તરફથી ઘટતાં ઘટતાં છઠી નર્ક આગળ એક રાજનો ઘટાડો થયો. છઠી પૃથ્વી-છઠી નર્ક છ રાજની લાંબી પહોળી છે. આ કમે એકેક પ્રદેશ ઘટતાં પાંચમી પૃથ્વી પાંચ રાજની, ચોથી પૃથ્વી ચાર રાજની, ત્રીજી ત્રણ રાજની, બીજી બે રાજની અને પહેલી પૃથ્વી-પ્રથમ નર્ક એક રાજની લાંબી પહોળી છે. ત્રીજા લોકની પણ આ જ લંબાઈ પહોળાઈ છે. ત્યારપછી ઉપર ચડીએ તો એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિ થતાં, ઉર્ધ્વ લોકમાં પાંચમા દેવ-લોકની હદમાં પાંચ રાજ પહોળાઈ છે. આટલી પહોળાઈએ પહોંચ્યા પછી પાછો એકેક પ્રદેશનો ઘટાડો થવા માંડે છે, તે લોકને ઉર્ધ્વ છેડે પહોંચતાં એક રાજની પહોળાઈ રહે છે. આ પ્રમાણે લોકની આકૃતિ ત્રણ સરાવળા જેવી થાય છે, એટલે કે પહેલો સરાવળો ઉંધો મૂકીએ, તેના ઉપર બીજો સરાવળો સીધો અને ત્રીજો તેના ઉપર ઉંધો મૂકીએ. પ્રથમના ઉંધા સરાવળા જેવો અધોલોક નીચે પહોળો અને ઉપર સાંકડો, બીજા સીધા સરાવળા જેવો ત્રીજા લોકની ઉપર પાંચમા દેવલોક સુધીનો ભાગ નીચે સાંકડો અને ઉપર પહોળો, ત્રીજા ઉંધા સરાવળા જેવો પાંચમા દેવલોક ઉપરનો ભાગ નીચે પહોળો અને ઉપર સાંકડો, અથવા જમો પહેરી કેડની બે તરફ બે હાથ રાખી-કુદડી ફરતા માણસના આકાર જેવો લોકનો આકાર છે. પગ પાસે પહોળો, નાભી પાસે સાંકડો, કાણી પાસે પહોળો અને મસ્તક પાસે સાંકડો છે. પગને ઠેકાણે સાતમી નર્ક, નાભિને ઠેકાણે ત્રીજા લોક, કાણીને સ્થાને પાંચમો

અહીંલોક અને મસ્તકને સ્થાને મોક્ષ છે. પહેલી નર્કના ધનોદધિ ધનવા અને તનવાની નીચે જે અસંખ્યાત જોજન પ્રમાણુ આકાશ છે તેમાં અસંખ્યાત જોજન નીચે જમણે ત્યાં લોકનો મધ્યભાગ છે. ચોથી નર્કની નીચે ધનોદધિ ધનવા અને તનવા પછી આકાશમાં અર્ધ ઝાઝેર જમણે ત્યાં અધોલોકનો મધ્યભાગ છે. પાંચમા દેવલોકના રિહનામને પાંચડે ઉર્ધ્વ લોકનો મધ્યભાગ છે. આ લોકને જે ધનાકારે કદપીએ-એટલે કે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઉંચાઈ એકસરખી કરીએ, તો સાત રાજની ઉંચાઈ, સાત રાજની લંબાઈ અને સાત રાજની પહોળાઈ આ લોકની થઈ શકે, કેમકે આ લોકના એકેક રાજના કકડા કદપીએ તો ૩૪૩ થાય, તેમાં અધોલોકના ૧૪૬ અને ઉર્ધ્વલોકના ૧૪૭ ધનરાજ છે. ત્રણસે તેંતાળીશ રાજનું ધનમૂળ ૭ થાય માટે ધનીકૃત લોકનું પ્રમાણુ સાત રાજ છે, તે આ પ્રમાણુ. લોકના મધ્યમાં એક રાજની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ચૈદ રાજની ઉંચાઈ પ્રમાણુ ત્રસનાડી છે. તેના સાત રાજના બે કકડા કરી ભેગા કરીએ એટલે બે રાજની પહોળાઈ અને સાત રાજની ઉંચાઈનો એક કકડો થયો, પછી અધોલોકનો ત્રસનાડીની દક્ષિણના અર્ધ ઉપર ઉત્તરનું અર્ધ ઉંધું કરી મૂકીએ, તો તે ત્રણ રાજની પહોળાઈ અને સાત રાજની ઉંચાઈનો એક કકડો થયો. તે પહેલાંમાં ઉમેરીએ તો પાંચ રાજની પહોળાઈ અને સાત રાજની ઉંચાઈનો કકડો થયો. પછી ઉર્ધ્વ લોકમાં પાંચમા દેવલોકમાં જ્યાં પાંચ રાજની પહોળાઈ છે તેની ઉપર અને નીચેના બંને બાજુના કકડા એક બીજા ઉપર ઉંધા મૂકીએ તો બે રાજની પહોળાઈ અને સાત રાજની ઉંચાઈનો એક કકડો થયો. તે પાંચ રાજના કકડામાં ઉમેરીએ ત્યારે સાત રાજની ઉંચાઈ અને સાત રાજની લંબાઈ પહોળાઈનો ધનીકૃત લોક થયો. સાત રાજ લાંબો, સાત રાજ પહોળો અને સાત રાજ ઉંચો હોય, તેના ધનરાજ ૩૪૩ થાય છે. અધોલોકમાં રત્નપ્રભા, શકરપ્રભા, વાલુપ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમપ્રભા, તમપ્રભા અને તમ-તમાપ્રભા નામની સાત પૃથ્વીઓ-સાત નર્કો છે. એકેક નર્કમાં મેડીના માળની પેઠે પાંચડા અને આંતરા છે. પાંચડામાં નાર્કીને ઉત્પન્ન થવાના અને રહેવાના નર્કવાસા છે. સાતે નર્કમાં એકંદર ૮૪૦૦૦૦૦ નર્કો-

વાસા છે. તેમાં નાર્કીઓ શીત, ઉષ્ણ, ભૂખ, તરસ વગેરે અત્યંત દુઃખ ભોગવે છે. પ્રથમની ત્રણ નર્ક સુધી પરમાધામીઓ દુઃખ આપે છે અને નીચેની ચાર નર્કમાં અંદર અંદર લડી દુઃખ ભોગવે છે. પહેલી રતનપ્રભા પૃથ્વીનું એક લાખ એંસી હજાર જોજનનું પિંડ છે, તેમાં એક હજાર જોજન ઉપર મૂકીએ અને એક હજાર જોજન નીચે મૂકીએ, વચ્ચે ૧૭૮૦૦૦ જોજનની પોલારમાં ૧૩ પાયડા અને ૧૨ આંતરા છે. આંતરામાં દશ ભવનપતિ જાતિના દેવતાઓનાં સાત કોડ ૭૨ લાખ ભુવનો છે. તેમાં ભવનપતિ દેવતાઓ વસે છે, ઉપરના એક હજાર જોજનમાં ઉપર નીચે એકેક સો જોજન મૂકીએ તો વચ્ચે ૮૦૦ જોજનની પોલારમાં વાણ્વ્યંતર જાતિના દેવતાઓનો નિવાસ છે. ઉપરના સો જોજનમાં ઉપર નીચે દશ દશ જોજન બાદ કરતાં વચ્ચેના ૮૦ જોજનની પોલારમાં જંબકા દેવતાઓ વસે છે. પહેલી પૃથ્વીની સપાટી ઉપર અસંખ્યાત દ્વીપસમુદ્રો છે, તેમાં મનુષ્ય અને તિર્યંચ ઉપરાંત વાણ્વ્યંતર જાતના દેવતાઓનાં પણ નગર છે, અને જ્યોતિષી દેવતાઓની રાજધાની છે અને જંબુદ્વીપ, ઘાતકીખંડદ્વીપ અને અર્ધપુષ્કરદ્વીપ એમ અઢી દ્વીપમાં મનુષ્યની વસ્તી છે. અઢી દ્વીપની બહાર મનુષ્યો નથી, કિન્તુ એકલા તિર્યંચો છે, તે ઉપરાંત કાષ્ઠ કાષ્ઠ ઠેકાણે વ્યંતર અને જ્યોતિષી દેવતાઓનાં કીડાસ્થાન તથા નિવાસસ્થાન છે, ત્યાં તેમની આવજા છે. પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી ૭૮૦ જોજન જંબુએ ત્યાં જ્યોતિષ્યક આવે છે. ચંદ્રમા, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારા એ પાંચ જાતના જ્યોતિષી દેવતા છે. તેનાં વિમાનોને જ્યોતિષ્યક કહેવામાં આવે છે. તે જ્યોતિષ્યક ૧૧૦ જોજનની ઉંચાઈમાં છે. ૭૮૦ જોજનથી ૯૦૦ જોજન સુધીમાં તેની હદ પુરી થાય છે. ત્યાંથી અસંખ્યાત કોડાકોડ જોજન ઉપર બાર દેવલોક પૈકી પહેલો અને બીજો દેવલોક આવે છે. તે બંને જોડાજોડ છે. એકેક અર્ધ ચંદ્રમા અને બન્ને પૂર્ણ ચંદ્રમાને આકારે છે. અસંખ્યાતા જોજનની લંબાઈ પહોળાઈનાં છે. ત્યાં વૈમાનિક જાતિના દેવતાઓ વસે છે. ત્યાંથી અસંખ્યાત જોજન ઉપર ત્રીજો અને ચોથો દેવલોક જોડાજોડ અર્ધ અર્ધ ચંદ્રમાને આકારે છે. ત્યાંથી અસંખ્યાત અસંખ્યાત જો-

જનને આંતરે ઉપરાઉપર પાંચમો, છઠો, સાતમો અને આઠમો દેવલોક છે. ત્યાંથી અસંખ્યાત જોજનને આંતરે નવમો અને દશમો દેવલોક જોડાજોડ છે. ત્યાંથી તેટલે જ આંતરે ૧૧ મો અને ૧૨ મો દેવલોક જોડાજોડ છે. ત્યાંથી અસંખ્યાત જોજન ઉપર લોકરૂપ પુરુષની ગ્રીવાને સ્થાને નવ ગ્રૈવેયક છે, તે ત્રણ પ્રતર-પાંચડા ઉપર છે. એકેક પ્રતર ઉપર ત્રણ ત્રણ ગ્રૈવેયક છે. આંહિ ગ્રૈવેયક જાતિના દેવતાઓ વસે છે. તેના ઉપર મુખને સ્થાને પાંચ અનુત્તર વિમાન છે. ચાર દિશામાં ચાર અને એક સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાન વચ્ચે છે. આમાં વસનારા દેવતાઓ સર્વોત્કૃષ્ટ છે. એકલા સમ્યક્દષ્ટિ જ છે. સર્વથા બાળ કે યોગીની માફક નિર્વિકાર છે. નવ ગ્રૈવેયક અને પાંચ અનુત્તર વિમાનમાં રાજ્યતંત્ર નથી, સર્વ સ્વતંત્ર અહમિંદ્ર દેવતા છે. જેને ધણામાં ધણા ત્રણ કે પાંચ ભવ કરવાના છે તેવા જીવે જ અનુત્તર વિમાનમાં આવી શકે છે. પાંચ અનુત્તર વિમાનની ઉપરે બાર જોજનને આંતરે સિદ્ધિશિલા છે. આઠ જોજનની મધ્ય ભાગમાં જડી છે. મધ્ય ભાગથી ચારે બાજુએ એકેક પ્રદેશ પાતળી પડતાં છેડે માંખીની પાંખ કરતાં પણ પાતળી સ્ફટિકમય છે. તેના ઉપર એક જોજનના છેલ્લા ગાઉને છઠે ભાગે એટલે ૩૩૩ ધનુષ્ય અને ૩૨ અંગુલ જેટલા ક્ષેત્રમાં સિદ્ધ ભગવાન સ્વસ્વરૂપમાં લીન થયા થકા રહ્યા છે. આંહિ લોકની હદ, અથવા ધર્માસ્તિકાય આદિ પાંચ દ્રવ્યની હદ પૂરી થાય છે. ત્યારપછી અલોક છે. માત્ર એક આકાશ દ્રવ્ય છે. લોકના સર્વ સ્થાનમાં દરેક જીવ અનંતી અનંતી વાર ઉપજી આવ્યો છે, છતાં હજી કાર્યની સિદ્ધિ યમ નથી, તેથી એમ ચિંતવવું કે લોકના અગ્રભાગે અક્ષયસ્થાન છે, તેમાં મારો નિવાસ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

(૭૬-૭૭-૭૮)

લોકસ્ય સ્થિતિઃ ।

પૃથ્વી તોયે તન્ન વાયુપ્રતિષ્ઠં ।

સોપ્યાકાશે સ્યાત્તતોલ્લોકદેશઃ ॥

યત્રાકાશં દ્રવ્યમેકં વિહાય ।

નાન્યત્કિંચિદ્વિદ્યતેઽનન્તકેઽસ્મિન્ ॥૭૧॥

લોકની સ્થિતિ.

અર્થ—જેના ઉપર સર્વ પ્રાણીઓ રહે છે તે પૃથ્વી ધનોદધિ-જળને આધારે છે. તે ધનોદધિ, વાયુ-ધનવાને આધારે અને ધનવા તનવાને આધારે રહે છે. તે તનુવાયુ પણ આકાશને આધારે છે. આ આકાશનો અમુક ભાગ મૂક્યા પછી અલોકની હદ આવે છે. તે અલોકમાં એક આકાશસ્થિતિવાય ખીલું એકે દ્રવ્ય નથી. માત્ર એક આકાશ તે પણ સીમા વગરનું અનંત છે તેથી અલોક પણ અનંત છે (૭૯)

વિવેચન—કદ્ધવિદ્વાનં મંતે લોગઠિઃ પત્ત્તા ? ગોયમા ! અઠવિહા લોગઠિઃ પત્ત્તા તંજહા આગાસપદ્ધઠિઃ વાઘ, વાયપદ્ધઠિઃ ડદ્દહી, ડદ્દહિપદ્ધઠિયા પુદ્ધવી, પુદ્ધવીપદ્ધઠિયા તસા થાવરા પાળા, અજીવા જીવપદ્ધઠિયા જીવા કમ્મપદ્ધઠિયા, અજીવા જીવસંગ્ગહિયા જીવા કમ્મસંગ્ગહિયા. ભગ. શ. ૧ ઉ. ૬ ઠા.

અર્થ—લોકસ્થિતિ કેટલા પ્રકારની છે ? હે જોતમ ! આઠ પ્રકારે લોકની સ્થિતિ ક્ષી છે, તે આ પ્રમાણે—પ્રથમ આકાશને આધારે વાયુ, (તનવા) વાયુને આધારે ઉદધિ-ધનોદધિ, ધનોદધિને આધારે પૃથ્વી, પૃથ્વીને આધારે ત્રસ અને સ્થાવર જીવો, જીવને આધારે અજીવ-ઉદ્ધારિકાદિ શરીર, કર્મને આધારે જીવ રહે છે. અજીવ જીવથી સંગ્રહિત છે અને જીવ કર્મથી સંગ્રહાએલો છે. આ રીતે આઠ પ્રકારે લોકની સ્થિતિ છે.

ભગવતીના ઉપલા સિદ્ધાંતમાં લોકની સ્થિતિ દર્શાવી છે. સ્થાવર, ત્રસ, જીવ, અજીવ વગેરે પદાર્થો પૃથ્વી ઉપર રહે છે, એ તો સુવિદિત છે, પણ આ પૃથ્વી શાને આધારે રહી છે, એ એક ગંભીર સવાલ છે. આના સંબંધમાં અન્ય શાસ્ત્રકારોની જૂદી જૂદી કલ્પના છે. કોઇ તો કહે છે કે આ પૃથ્વી શેષનાગની ફેણ ઉપર તેને આધારે રહી છે. આ ઘેટના સંભવિત લાગતી નથી, કેમકે આવી મ્હોટા પાયાવાળી, અને અતુલ વજનવાળી પૃથ્વી શેષનાગની ફેણ

ઉપર રહે, એ ન માની શકાય તેવી વાત છે. જૈન શાસ્ત્ર આ સંબંધે એવો ખુલાસો કરે છે, કે આ પૃથ્વીનો પાયો ધનોદધિ ઉપર છે. પૃથ્વી અપરિ-
મિત-અસંખ્યાત જોજનની છે, તેમ ધનોદધિ પણ અસંખ્યાત જોજન-
ના વિસ્તારમાં છે. નીચેના ભાગમાં સાત પૃથ્વીઓ છે. તે પ્રત્યેકની નીચે
ફરતો ધનોદધિ છે. જેમ ઝાડને ફરતી છાલ હોય છે, તેમ પૃથ્વીની ચારે
બાજુએ ફરતો ધનોદધિ નામનો પદાર્થ છે. તે જાત પાણીની છે, પણ
તે થીજ્યા ધી સરખો છે. નીચેના મધ્ય ભાગમાં ૨૦ હજાર જોજનની
તેની જડાઇ છે પણ ત્યાંથી એકેક પ્રદેશની પાતળાઇ ચતાં છેક ઉપરને છેડે
માત્ર છ જોજનની જડાઇ રહે છે. બીજી પૃથ્વીના ધનોદધિની પણ એવી જ
સ્થિતિ છે, પણ છેડાની જડાઇમાં જોજનના એક તૃતીયાંશનો વધારો થાય
છે. એમ દરેક પૃથ્વીના ધનોદધિની જડાઇમાં એકેક તૃતીયાંશનો વધારો
ચતાં સાતમી નર્કના ધનોદધિની જડાઇ છેડે આઠ જોજનની છે. મધ્ય ભા-
ગમાં સાતેના ધનોદધિની જડાઇ ૨૦ હજાર જોજનની છે. લંબાઇ
પહોળાઇ અને પરિધિ અસંખ્યાત જોજનની છે. ધનોદધિની નીચે ધનવાયુનું
વૃદ્ધ છે. તે વિધર્યા ધી સરખો છે. તે ધનોદધિની ચારે બાજુએ ફરતો છે.
લંબાઇ, પહોળાઇ અને પરિધિ અસંખ્યાત જોજનની છે, તેમ મધ્યમાં જડાઇ
પણ અસંખ્યાત જોજનની છે, પણ પાતળું પડતાં પડતાં છેડે માત્ર સાડાચાર
જોજનની જ પાતળાઇ રહે છે. આ પ્રમાણુ પહેલી નર્કના ધનવાયુનું છે. બીજી
નર્કના ધનવાયુની જડાઇમાં એક ગાઉનો ઉમેરો થાય છે, એટલે બીજી નર્કે
૪૧૧૧ જોજન, ત્રીજીએ ૫ જોજન, ચોથીએ ૫૦ જોજન, પાંચમીએ ૫૦૦ જો-
જન, છઠીએ ૫૦૦૦ જોજન અને સાતમીના ધનવાયુની જડાઇ ૬ જોજનની
છે. ધનવાયુની નીચે તેની ચારે બાજુએ ફરતો તનુવાયુ છે તે તપાવ્યા ધી
સરખો છે. તેની લંબાઇ પહોળાઇ પરિધિ અને મધ્યમાં જડાઇ અસંખ્યાત
જોજનની છે. જડાઇ ઘટતાં ઘટતાં છેડે માત્ર દોઢ જોજનની જડાઇ રહે
છે. નીચેની પૃથ્વીઓમાં પ્રત્યેક પૃથ્વીએ ૬૬ ભાગનો વધારો ચતાં સાતમી
નર્કના તનુવાયુની જડાઇએ જોજનની છે. તનુવાયુની નીચે અસંખ્યાત જોજન
પ્રમાણુ આકાશ છે. સાતમી નર્કના આકાશના અસંખ્યાત જોજન મૂક્યા

પછી ધર્માસ્તિકાયાદિ બીજા પાંચ દ્રવ્ય પૂરા થાય છે, એટલે ત્યાં લોકની હદ પણ પૂરી થાય છે. પછી અલોક આવે છે. તેમાં આકાશ સિવાય બીજું કોઈ પણ દ્રવ્ય નથી. લોકડાના ત્રણ પાત્રાનો ઝુંડો હોય, તેમાં જેમ ત્રણ પાત્રા એક બીજાની અંદર રાખ્યા હોય, તેવી રીતે તનવા, ધનવા અને ધનોદધિ એ ત્રણે વલય એક બીજાની અંદર ગોઠવાએલા છે. ત્રીજા ન્હાના પાત્રામાં જેમ કોઈ વસ્તુ રાખવામાં આવે તેમ ધનોદધિના વલયની અંદર પ્રત્યેક પૃથ્વી છે. મોટા પાત્રાની બહાર જેમ આકાશ હોય તેમ તનવાને ફરતું આકાશ છે. પાત્રાના સાત ઝુંડા આકાશમાં થોડે થોડે આંતરે ઉપર ઉપર લટકાવેલા હોય, તેમ સાત પૃથ્વીઓ પોતપોતાના ધનોદધિમાં ઉપર ઉપર સ્થિત છે. પૃથ્વી અને અલોક વચ્ચે ઉપલા ભાગમાં માત્ર બાર જોજનનું અંતર છે. તે ૬ જોજનનો ધનોદધિ, ૪૧૧ જોજનનો ધનવા અને ૧૧૧ જોજનનો તનવા, એમ બાર જોજન. પછી અલોક આવે અને સાતમી નક્કના ત્રણ વલયના ૧૬ જોજન થતા હોવાથી ૧૬ જોજનનું અંતર છે. આ સાત પૃથ્વી ઉપરાંત દેવલોકો પણ ધનોદધિને આધારે રહ્યા છે. તે આવી રીતે:-પહેલા બે દેવલોક ધનોદધિને આધારે છે; ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો દેવલોક ધનવાને આધારે છે; છઠો, સાતમો અને આઠમો ધનોદધિ અને ધનવા એ બેને આધારે છે; નવમાથી સર્વાર્થસિદ્ધ સુધી એક આકાશને આધારે પ્રતિષ્ઠિત છે. (૭૯)

છત્વદુઃસ્વહાનિવૃદ્ધી ।

उच्चैरुच्चैर्वर्त्तते सौख्यभूमि—

नीचैर्નીचैर्दुઃસ્વવૃદ્ધિઃ પ્રકામમ્ ॥

लोकस्याग्रेस्त्युत्कटं सौख्यजातं ।

नीचैઃ પ્રાન્તે દુઃસ્વમત્યન્તમુગ્રમ્ ॥૮૦॥

દશમભાવનાયા ઉપસંહારઃ ।

उच्चैःस्थानं त्वात्मनश्चित्स्वभावा—

ત્રીચૈર્યાનં કર્મલેપાદુરુત્વે ॥

તસ્માદ્ધર્મં કર્મમુક્તયૈ વિધેયાઃ ।

લોકાગ્રે સ્યાદ્યેન તે સ્થાનમર્હમ્ ॥૮૧॥

સુખ-દુઃખની હાનિ-વૃદ્ધિનો કંઠ.

અર્થ—લોકના નીચેના છેડાથી જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ તેમ દુઃખ ઓછું અને સુખની વૃદ્ધિ થતી આવે અને ઉપરના છેડાથી જેમ જેમ નીચે જઈએ તેમ તેમ સુખની હાનિ અને દુઃખની વૃદ્ધિ. ઉપર ઉપર સુખની વૃદ્ધિ થતાં લોકના અગ્રભાગે—ઉપરના શિખરે જ્યાં સિદ્ધ મુક્ત જીવો રહે છે ત્યાં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ સુખ છે અને લોકનો જે નીચેનો પ્રાન્ત સાતમી નક્ષત્ર પ્રદેશ ત્યાં ઉત્કટમાં ઉત્કટ ભયંકર દુઃખ છે. (૮૦)

દશમી લાવનાનો ઉપસંહાર.

જીવની ચૈતન્ય શક્તિ અગુરૂલધુ સ્વભાવવાળી છે, એટલે તેનો સ્વભાવ ઉર્ધ્વગામી છે, અને તેજસ્ શરીરાદિ પુદ્ગલ ગુરૂલધુ છે. ગુરૂત્વવાળી વસ્તુનો નીચે જવાનો સ્વભાવ છે, જેથી પુદ્ગલના સંગે જીવનું નીચે ગમન થાય છે. જેમ જેમ કર્મનો લેપ અધિક અને પુદ્ગલનો સંગ વિશેષ, તેમ તેમ આ જીવ નીચેના સ્થાનમાં જન્મ ધરે છે, અને જેમ ચિત્સ્વભાવની નિર્મળતા, તેમ તેમ જીવનું ઉર્ધ્વગમન થાય છે. જ્યારે સર્વથા કર્મ નિર્લેપ થાય છે ત્યારે કેવળ ચિત્સ્વભાવથી લોકને અગ્ર ભાગે અવસ્થિતિ થાય છે. માટે હે ભવ્ય ! જે લોકોના અગ્ર ભાગે સ્થિતિ કરવાની અભિલાષા હોય તો કર્મનો લેપ ટાળવાને અને ચિત્તનો નિર્મળ સ્વભાવ પ્રકટ કરવાને ધર્મનું સેવન કરી આત્મિક ગુણોને પ્રકટ કર. (૮૧)

વિવેચન—ઉપરનાં બે કાવ્યમાં લોકના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં અને નીચ પ્રદેશમાં સુખ દુઃખની કેવી સ્થિતિ છે, તથા તે સાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે બતાવ્યું છે. આગલા કાવ્યથી એટલું તો જણાયું છે કે નીચે નાર્કી, વચ્ચે મનુષ્ય તથા તિર્યંચ, ઉપર દેવતા અને સર્વથા લોકને અગ્ર ભાગે સિદ્ધ ભગવાન

પછી ધર્માસ્તિકાયાદિ ખીજ પાંચ દ્રવ્ય પૂરા થાય છે, એટલે ત્યાં લોકની હદ પણ પૂરી થાય છે. પછી અલોક આવે છે. તેમાં આકાશ સિવાય ખીજું કોઈ પણ દ્રવ્ય નથી. લોકડાના ત્રણ પાત્રાનો ઝુંડા હોય, તેમાં જેમ ત્રણ પાત્રા એક ખીજની અંદર રાખ્યા હોય, તેવી રીતે તનવા, ધનવા અને ધનોદધિ એ ત્રણે વલય એક ખીજની અંદર ગોઠવાએલા છે. ત્રીજા ન્હાના પાત્રામાં જેમ કોઈ વસ્તુ રાખવામાં આવે તેમ ધનોદધિના વલયની અંદર પ્રત્યેક પૃથ્વી છે. મોટા પાત્રાની બહાર જેમ આકાશ હોય તેમ તનવાને ફરતું આકાશ છે. પાત્રાના સાત ઝુંડા આકાશમાં થોડે થોડે આંતરે ઉપર ઉપર લટકાવેલા હોય, તેમ સાત પૃથ્વીઓ પોતપોતાના ધનોદધિમાં ઉપર ઉપર સ્થિત છે. પૃથ્વી અને અલોક વચ્ચે ઉપલા ભાગમાં માત્ર બાર જોજનનું અંતર છે. તે ૬ જોજનનો ધનોદધિ, ૪૧૧ જોજનનો ધનવા અને ૧૧૧ જોજનનો તનવા, એમ બાર જોજન. પછી અલોક આવે અને સાતમી નર્કના ત્રણ વલયના ૧૬ જોજન થતા હોવાથી ૧૬ જોજનનું અંતર છે. આ સાત પૃથ્વી ઉપરાંત દેવલોકો પણ ધનોદધિને આધારે રહ્યા છે. તે આવી રીતે:-પહેલા બે દેવલોક ધનોદધિને આધારે છે; ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો દેવલોક ધનવાને આધારે છે; છઠો, સાતમો અને આઠમો ધનોદધિ અને ધનવા એ બેને આધારે છે; નવમાથી સર્વાર્થસિદ્ધ સુધી એક આકાશને આધારે પ્રતિષ્ઠિત છે. (૭૯)

સુખદુઃખહાનિવૃદ્ધી ।

उच्चैरुच्चैर्वर्त्तते सौख्यभूमि—

नीचैर्नीचैर्दुःखवृद्धिः प्रकामम् ॥

लोकस्याग्रेस्त्युत्કटं सौख्यजातं ।

नीचैः प्रान्ते दुःखमत्यन्तमुग्रम् ॥८०॥

દશમભોવનાયા ઉપસંહારઃ ।

उच्चैःस्थानं त्वात्मनश्चित्स्वभावा—

ત્રીચૈર્યાનં કર્મલેપાદુરુત્વે ॥

તસ્માદ્ધર્મં કર્મમુક્તયૈ વિધેયાઃ ।

લોકાગ્રે સ્યાદ્યેન તે સ્થાનમર્હમ્ ॥૮૧॥

સુખ-દુઃખની હાનિ-વૃદ્ધિનો કંમ.

અર્થ—લોકના નીચેના છેડાથી જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ તેમ દુઃખ ઓછું અને સુખની વૃદ્ધિ થતી આવે અને ઉપરના છેડાથી જેમ જેમ નીચે જઈએ તેમ તેમ સુખની હાનિ અને દુઃખની વૃદ્ધિ. ઉપર ઉપર સુખની વૃદ્ધિ થતાં લોકના અગ્રભાગે—ઉપરના શિખરે જ્યાં સિદ્ધ મુક્તા જીવે રહે છે ત્યાં ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ સુખ છે અને લોકનો જે નીચેનો પ્રાન્ત સાતમી નર્કનો પ્રદેશ ત્યાં ઉત્કટમાં ઉત્કટ ભયંકર દુઃખ છે. (૮૦)

દશમી ભાવનાનો ઉપસંહાર.

જીવની ચૈતન્ય શક્તિ અગુરુધુ સ્વભાવવાળી છે, એટલે તેનો સ્વભાવ ઉર્ધ્વગામી છે, અને તેજસ્ શરીરાદિ પુદ્ગલ ગુરુધુ છે. ગુરુત્વવાળી વસ્તુનો નીચે જવાનો સ્વભાવ છે, જેથી પુદ્ગલના સંગે જીવનું નીચે ગમન થાય છે. જેમ જેમ કર્મનો લેપ અધિક અને પુદ્ગલનો સંગ વિશેષ, તેમ તેમ આ જીવ નીચેના સ્થાનમાં જન્મ ધરે છે, અને જેમ ચિત્સ્વભાવની નિર્મળતા, તેમ તેમ જીવનું ઉર્ધ્વગમન થાય છે. જ્યારે સર્વથા કર્મ નિર્લેપ થાય છે ત્યારે કેવળ ચિત્સ્વભાવથી લોકને અગ્ર ભાગે અવસ્થિતિ થાય છે. માટે હે ભવ્ય ! જો લોકોના અગ્ર ભાગે સ્થિતિ કરવાની અભિલાષા હોય તો કર્મનો લેપ ટાળવાને અને ચિત્તનો નિર્મળ સ્વભાવ પ્રકટ કરવાને ધર્મનું સેવન કરી આત્મિક ગુણોને પ્રકટ કર. (૮૧)

વિવેચન—ઉપરનાં બે કાવ્યમાં લોકના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં અને નીચ પ્રદેશમાં સુખ દુઃખની કેવી સ્થિતિ છે, તથા તે સાધી પ્રાપ્ત થાય છે, તે બતાવ્યું છે. આગલા કાવ્યથી એટલું તો જણાયું છે કે નીચે નાર્કી, વચ્ચે મનુષ્ય તથા તિર્યચ, ઉપર દેવતા અને સર્વથા લોકને અગ્ર ભાગે સિદ્ધ ભગવાન

ખિરાજે છે. નીચાણના ભાગમાં સાતમી નર્કના નાર્કીને જોટલું દુઃખ છે, તેટલું ઉંચાણના ભાગમાં વસતા સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનના દેવતાને સુખ છે. આયુષ્ય બનેતું ૩૩ સાગરોપમનું છે. પહેલાને તેટલા વખત સુધી જ્યારે દુઃખ ભોગવવાનું છે, ત્યારે બીજાને તેટલા વખત સુધી સુખ ભોગવવાનું છે. એથી પણ ઉપર સિદ્ધ ભગવાનને હદ વગરનું અનહદ સુખ-શાંતિ હોય છે. ઉંચી અને નીચી સ્થિતિ વચ્ચે સુખ દુઃખનો કેટલો તફાવત છે, તે થોડા શાસ્ત્રીય દાખલાથી સમજી શકાશે. સુયગડાંગ સૂત્રના પાંચમા અધ્યયનમાં નાર્કીની સ્થિતિ પરત્વે આ પ્રમાણે વર્ણન છે:-

તે ધોરૂએ તમિસંચયારે તિલ્લાભિતાવે નરણ પઢંતિ, ગા. ૩.

અર્થ—તેઓ નર્કમાં પડે છે, કે જે નર્કનો દેખાવ અત્યંત ધોર-ભયંકર છે, જેમાં પ્રકાશનું તો નામ નથી, પ્રકાશને બદલે ગાઢ અંધકાર ભર્યો છે અને તાપ-સ્વાભાવિક ક્ષેત્રની ગરમી એટલી તો પ્રચંડ છે કે તેની આગળ અગ્નિનો તાપ કશા હિસાબમાં જ નથી.

ત્યાં તાપ અને ટાઢ કેટલી છે, તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઉત્તરાધ્યયનના ૧૯ મા અધ્યયનમાં મૃગાપુત્ર આ પ્રમાણે કહે છે:-

જહા इहं अगणि उण्हो । इत्तोणंतगुणो तर्हि ॥

નરણસુ વેયણા ઉણ્હ । અસાયા વેહ્યા મણ ॥ ઉ. અ. ૧૯.

અર્થ—આ લોકમાં અગ્નિ જેવો ઉષ્ણ છે, તેના કરતાં અનંતગુણ વધારે નર્કમાં ઉષ્ણ વેદના છે. (મૃગાપુત્ર કહે છે કે) તેવી વેદના મેં ભોગવી છે. નર્કમાં કેવા ભયભીત શબ્દો બોલાય છે?

हण छिंद भिंद णं दहेति । सदे छणित्ता परहम्मियाणं ।

તે નારગાઓ ભયભિન્નસન્ના । કાંલંતિ કલામ દિસં વયામો ॥

સુય. અ. ૫ ગા. ૬.

અર્થ—આને સુદરથી મારો, આને તરવારથી છેદો, આને બાલાથી બેદી નાંખો, આને અગ્નિમાં બાળો, આવા પરમાધામીઓના શબ્દો સાંભળી ભયભીત થતા નાર્કીઓ નાસી છુટી જવાનો રસ્તો શોધે છે, પણ ક્યાં જવાની ખારી નથી.

.....

અન્ને તુ સ્લાહિં તિસ્સલિયાહિં । દીહાંહિં વિઘ્ણ અહે કરંતિ ॥

સુચ. અ. ૫. ગા. ૯.

અર્થ—જ્યારે કોઇ નાર્કી ભાગવાનું કરે છે, ત્યારે તેને લાંબા બાલા કે ત્રિશૂળથી વીંધીને પરમાધામીઓ હેઠે પાડે છે. નર્કના દુઃખનું એટલું બધું વર્ણન છે, કે જે સાંભળતાં હૃદય કંપી ઉઠે. આવી વેદના નાર્કીના જીવો દિનરાત ભોગબ્યાં કરે છે. સાત નર્કમાં પહેલી કરતાં ખીજમાં, અને ખીજ કરતાં ત્રીજામાં યાવત્ સર્વથી નીચે સાતમી નર્કમાં અતુલ વેદના-દુઃખ છે. અષોક્ષોકની ઉપર ત્રિછા લોકમાં મુખ્યત્વે તિર્યચ અને મનુષ્યો વસે છે, ત્યાં બેકે દુઃખ છે, યદુક્તમ્—

સારીરમાણસાઈં દુક્ખાઈં તિરિક્ત જોળીણ ।

માણુસ્સં ચ અણિચ્ચં વાહિજરામરણવેયણા પઢરં ॥

ઉવવાહ.

અર્થ—તિર્યચ યોનિમાં શારીરિક અને માનસિક દુઃખો છે, ત્યારે મનુષ્યભવમાં આયુષ્યની અસ્થિરતા, બ્યાધિ, રોગ, જરા, મરણ વગેરેની પ્રચુર વેદના છે; પણ આ દુઃખ નર્કથી ઓછું છે. નર્ક જેટલી ઉષ્ણ વેદના, શીત વેદના, હુખ, તરસ, ત્રિછા લોકના પ્રાણીઓને નથી. ત્યાંથી ઉપર જતાં વૈમાનિક દેવતાઓ કે જે ઉર્ધ્વલોકમાં રહે છે, ત્યાં ત્રિછા લોક જેટલું દુઃખ નથી, પણ ત્યાં આયુષ્ય લાંબું, બૈકિયશક્તિ, મનવાંછિત ભોગ, દિવ્યર્દિ, દિવ્ય સુખ, દિવ્ય અનુભવ વગેરે સુખ છે. જેમ જેમ ઉપર જઈએ તેમ તેમ લાંબી જીંદગી, નિર્વિષયતા, કષાયની મંદતા, અધિક ખંડિ, અધિક ઉજ્જ્વલતા અને અધિક સુખ છે. સૌથી ઉપરના સર્વાર્થસિદ્ધતા દેવતાઓનું અવર્ણનીય સુખ છે. તેત્રીસ સાગરનું તેમનું આયુષ્ય છે. તેમના એક વખતના આહારની તૃપ્તિ ૩૩ હજાર વરસ સુધી ચાલે છે. તેત્રીસ પખવાડીએ શ્વા-સોશ્વાસ લે છે. પોતાની શય્યા ઉપર ચંદ્રવાને ઠેકાણે મોતીના ઝુમખામાંથી રાગ-રાગિણીઓની ધ્વનિ અને યત્રીશવિધ નાટકની રચના થાય છે. તે જોતાં જોતાં ખટપટ વગરના ચિરંકાલીન સુખમાં સમય નિર્ગમન કરે છે. તેના ઉપર લોકના અગ્રભાગે સિદ્ધ ભગવાન પિરાજે છે; યદુક્તમ્—

કહિં પઢિહયા સિદ્ધા ? । કહિં સિદ્ધા પઢિઠિયા ? ॥
 કહિં બોંદિં ચઢ્ઢતા ણં । કત્થ ગંતૂણ સિઙ્ગહૈ ? ॥ ૧ ॥
 અલોગે પઢિહયા સિદ્ધા । લોચગ્ગેય પઢિઠિયા ॥
 હિં બોંદિં ચઢ્ઢતા ણં । તત્થ ગંતૂણ સિઙ્ગહૈ ॥ ૨ ॥

ઉવવાધ.

અર્થ—પ્રશ્ન—સિદ્ધ ભગવાન કયે ઠેકાણે અટક્યા ? કયે ઠેકાણે સ્થિત થયા ? ક્યાં શરીર છોડ્યું અને ક્યાં જન્મને સિદ્ધ થાય છે ? ઉત્તર—અલોક આગળ સિદ્ધ અટક્યા, લોકને અગ્રભાગે-છેડે સિદ્ધ સ્થિત થયા, આંહિ-આ જમીન ઉપર શરીરને છોડી લોકને અગ્રભાગે જન્મ સિદ્ધ થુંક મુક્ત થયા. આ સ્થાનમાં કેટલું સુખ છે, તેનું વર્ણન શાસ્ત્રીય પ્રમાણપુરઃસર કરવું વધારે ઉચિત છે.

ળવિ અત્થિ માણસાણં । તં સોક્ખં ળવિય સવ્વદેવાણં ॥
 જં સિદ્ધાણં સોક્ખં । અવ્વાચાહં ઉવગયાણં ॥ ૧ ॥
 જં દેવાણં સોક્ખં । સવ્વદ્ધા પિંઢિઅ અગંતગુણં ॥
 ળય પાવહુ સુત્તિસહં । ણંતાહિં વગ્ગવગ્ગહિં ॥ ૨ ॥
 સિદ્ધસ્સ સુહો રાસી । સવ્વદ્ધા પિંઢિઓ જહુ હવેજ્જા ॥
 સોઽણંત વગ્ગ મહો । સવ્વાગાસે ળ માણ્જ્જા ॥ ૩ ॥
 જહુ ળામ કોહુ મિચ્છો । નગરુણે બહુવિહે વિયાણંતો ॥
 ન ચહુ પરિકહેહં । ઉવમાહિં તહિં અસંતીણ ॥ ૪ ॥

ઉવવાધ.

અર્થ—દરેક જાતની બાધા-પીડાથી રહિત થએલા સિદ્ધ ભગવાન જે સુખ ભોગવે છે, તે સુખ મનુષ્ય કે દેવતા, કોઇને પણ નથી. ૧. દેવતાના સર્વ કાળનું સુખ એકત્ર કરી તેનું એક પિંડ બનાવી તેને અનંતગુણ કરીએ, એટલું જ નહિ, પણ તેનો અનંતી વાર વર્ગનો વર્ગ કરીએ તોપણ સિદ્ધના સુખની બરાબર તે સુખ થઇ શકે નહિ. ૨. સિદ્ધના સર્વ સુખનું એક પિંડ બનાવી તેના અનંતા ભાગ કરીએ, તેમાંનો એક ભાગ આકાશમાં વિખેરીએ, તો લોક અને અલોક બંનેનો આકાશ બરાબર જાય, તોપણ તે ખુટે નહિ. ૩.

દૃષ્ટાંત—કોઇ એક રાજા વનમાં ફીડા કરવા ગયો હતો. તેના ઘોડો તેને અટવિના વિષમ માર્ગમાં લઇ ગયો. જૂખ, તરસ અને શ્રમથી ખિન્ન થએલો રાજા પાણીની શોધ કરવા લાગ્યો, તેટલામાં એક જંગલી માણસ તેને મળ્યો. તેણે પાણી પાત્રું અને ખાવાનું પણ આપ્યું. રાજાને તેથી ધણી શાંતિ થઇ, તેથી સંતુષ્ટ થએલો રાજા તે બિલ્લને પોતાની સાથે લઇ આવ્યો. એક ભવ્ય મંદિરમાં તેને ઉતારો આપ્યો. ઉમદામાં ઉમદા ખાનપાનની ચીજો તેને આપવામાં આવી. પહેરવાને કિમતી વસ્ત્રો અને આભૂષણો આપ્યાં. ખિન્નમતમાં એક એ નોકરો રાખવામાં આવ્યા. થોડા દિવસ તે ત્યાં રહ્યો, પણ પછીથી તેને પોતાનું કુટુંબ સાંભરી આવ્યું. આ મળતો સદેશો પહોંચાડવા ત્યાં જવાનું તેને મન થયું. આંહિથી છૂટવાને જીવ તલપાપડ થવા લાગ્યો. આખરે એકાંતની તક જોઇ પોતાનાં જીનાં વસ્ત્રો પહેરી ભાગી ગયો. કુટુંબીઓની પાસે ગયો અને ઘણા સ્નેહથી તેમને બેટ્યો. તેઓ પૂછવા લાગ્યા કે આટલા દિવસ સુધી ક્યાં જતો રહ્યો હતો? અમે તો તને શોધી શોધીતે યાત્રી ગયા. તેણે કહ્યું કે હું તો એક ઘોડાવાળાની સાથે ગયો હતો, ત્યાં ભારે મજા હતી. સંબંધીઓએ પૂછ્યું, શેની મજા હતી? તેણે કહ્યું: વાહ! વાહ! બહુ જ મજા! તેઓએ પોતાનાં સારામાં સારાં લુગડાં, વાસણ, ખોરાક, ઝુંપડી બતાવી કહ્યું કે આવી વસ્તુઓ તને મળી હતી? તેણે કહ્યું, આથી પણ વધારે સારાં. તે બિલ્લે જે જે જોયું, આપ્યું, સુંઘ્યું, સ્પર્શ્યું અને અનુભવ્યું તે બધું મનમાં જાણે છે પણ શબ્દથી બોલવાને સમર્થ થયો નહિ, કારણકે તે સુખ બતાવવાને તેની પાસે શબ્દો જ હતા નહિ, તેથી બધા કહેવા લાગ્યા કે તું જીડો છે. આથી વધારે બીજું કોઈ સુખ જ નથી. “મુગેકો સ્વપ્ના ભયા, સમજ સમજ પિછતાય” એની માફક બિલ્લ મનમાં તે મનમાં મુંઝાઇ બેસી રહ્યો.

આમાંથી સમજવાનું એ છે કે બિલ્લે ઇન્દ્રિયજન્ય સુખોનો જે અનુભવ કર્યો હતો, તેનું પણ તેનાથી વર્ણન થઇ શક્યું નહિ, તેમ આત્માના સુખોનું કે સિદ્ધિના વાસ્તવિક આનંદનું વર્ણન કોઇથી પણ થઇ શકે

તેમ નથી, કારણકે તેને કામ ઉપમા લાગી શકતી નથી. ખરેખર તે અનુ-
પમ સુખ છે. આવી રીતે ઉચ્ચમાં ઉચ્ચે સ્થાને સંપૂર્ણ નિરૂપાધિક દુઃખ-
રહિત એકાંત સુખ છે, ત્યાંથી નીચે નીચે સુખની ન્યૂનતા થતાં, ત્રિજા લોકમાં
મધ્યમ સ્થિતિ અને અધોલોકમાં દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ છે. અધોલોકમાંથી
ઉર્ધ્વ ઉર્ધ્વ જવાનો અને આખરે લોકને અગ્રસ્થાને પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવો,
વા ભાવના ભાવવી, તે લોકભાવનાનું રહસ્ય છે. આ કાવ્યમાં ખતાવ્યું છે
કે ઉપર જવું તે આત્માનો સ્વભાવ છે, ત્યારે નીચે ઉતરવું તે કર્મની ગુરુ-
તાનો સ્વભાવ છે. જેમ એક તુંબડાની ઉપર માટીનો લેપ કરવામાં આવ્યો
હોય, તો તે તુંબડું ભારે થઇને પાણીમાં ડુબે છે. લેપ દૂર થતાં તે પોતાના
સ્વભાવથી પાણીની સપાટી ઉપર તરવા માંડે છે, તેમ આત્માને પણ
જેમ જેમ કર્મનો વધારે લેપ લાગે છે તેમ તેમ તે ભારે થઇને નીચે અ-
ધોગતિમાં આવ્યો જાય છે. તેમાં મહા આરંભ, મહા પરિશ્રદ્ધ, માંસાહાર
અને પંચેન્દ્રિયોની ધાત કરવી એ ચાર પ્રકારના કર્મથી નર્કનું આયુષ્ય ખં-
ધાય છે અને અધોલોકમાં ગમન થાય છે. માયા, કપટ, વિશ્વાસઘાત અને
કાવત્રાં, જીલ્ડ બાપણ અને ખોટાં તોણ માપ રાખવાં, એ ચાર કારણથી
તિર્યચની ગતિમાં જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. બદ્ર પ્રકૃતિ, સરળ સ્વભાવ, અ-
નુકંપા, અને અમત્સરભાવ, એ ચાર કારણથી મનુષ્યનો જન્મ મળે છે.
સરાગ સંયમ, દેશવિરતિ, શ્રાવકપણું, બાળભાવ સહિતનું તપ અને અકામ
નિર્જરા, એ ચાર કારણથી દેવગતિ મળે છે. ત્યારે રાગદ્વેષને સર્વથા કાપી
વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, લોકને અગ્રભાગે સિ-
દ્ધ-મુક્તપણે નિવાસ થાય છે કે જે નિવાસ કાયમનો છે, જ્યાં ગયા પછી
કદી પણ પાછા ફરવાનું નથી. તેવી શાશ્વત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તો જન્મ, જરા,
મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સર્વ ટળી જાય, માટે ઉચ્ચ સ્થાન મેળવવાને
કર્મોના કારણને દૂર કરી આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવો. પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં
સ્થિત થઇ લોકભાવનાનું સ્વરૂપ ચિંતવવું. (૮૦-૮૧)

(૧૧) બોધિદુર્લભ ભાવના.

[લોકની મહત્તા-વિશાળતા દર્શાવીને તે લોકોમાં કેવી રીતે ભવબ્રમણ થયું છે અને હમણાં કદ અપૂર્વ વસ્તુ મળી છે, તે હવેની ભાવનામાં બતાવવામાં આવે છે.]

રથોદ્ધતાવૃત્તમ્ ।

એકેન્દ્રિયેષુ ભવબ્રમણમ્ ।

સૂક્ષ્મવાદરનિગોદગોલકે—

ઽનન્તકાલમધયોગતઃ સ્થિતઃ ॥

સૂક્ષ્મવાદરધરાદિકે તતો—

ઽસંખ્યકાલમથ દુઃખસંકુલે ॥૮૨॥

વિકલેન્દ્રિયેષુ બ્રમણમ્ ।

દ્વ્યક્ષમુખ્યવિકલેન્દ્રિયે ક્રમા—

ત્સંખ્યકાલમટિતો વ્યથાન્વિતઃ ॥

નારકે પશુગણે પુનઃ પુન—

ર્યાપિતોઽતિસમયઃ સુખોઽજ્ઞિતઃ ॥૮૩॥

એકેન્દ્રિયમાં બ્રમણ.

અર્થ—ભૂતકાળમાં પાપને યોગે અશુભ કર્મોના દબાણથી આ જીવ નિગોદના ગોળા કે જ્યાં ચૈતન્યશક્તિ એકદમ દબાયેલી હોય છે અને એક સ્પર્શેન્દ્રિય પણ જ્યાં બહુ જ ઓછી શક્તિવાળી હોય છે, ત્યાં ઉત્પન્ન થયો.

અનંત જીવ વચ્ચે એક શરીર પામ્યો, એટલું જ નહિ પણ સૂક્ષ્મ અને બાહર નિગોદની અંદર નિરંતર અનંત કાળ-અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન સુધી નિવાસ કર્યો. ખીજે ક્યાંય પણ ગયા વિના તેમાં ને તેમાં જ ભવબ્રમણ કર્યું. નિગોદમાં અનંત કાળ વ્યતીત કર્યા પછી, સૂક્ષ્મ અને બાહર પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને પ્રત્યેક વનસ્પતિ એ દરેક સ્થળ, કે જ્યાં પણ કેવળ દુઃખ જ છે, ત્યાં અસંખ્ય કાળ-અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી પર્યંત લગોલગ ભવબ્રમણ કર્યું. (૮૨)

વિકલેન્દ્રિયપણે ભ્રમણ.

જ્યારે એકેન્દ્રિયમાં ભ્રમણ કરતાં, દુઃખ વેઠતાં, કંઈક અશુભ કર્મો ઝોઝાં થયાં, ત્યારે કંઈક ઉંચી પહોળી ઉપર આવ્યો, એટલે એકેન્દ્રિયમાંથી આ જીવ એ ઇન્દ્રિયવાળો થયો. ત્યાં પણ સંખ્યાત કાળ સુધી પર્યટન કરીને અનુક્રમે ત્રીન્દ્રિય અને ચતુર્વિન્દ્રિયમાં ઉપજ્યો. ત્યાં પણ દુઃખ ભોગવતો ભોગવતો સંખ્યાત કાળ પર્યંત ભર્યો. ત્યારપછી પંચેન્દ્રિયમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમાં પણ નાર્કી તિર્યચ કે જ્યાં પણ દુઃખ ને દુઃખ જ છે ત્યાં સુખ વગરનો ધણી કાળ વ્યતીત કર્યો, અને વારંવાર તે એ યોનિમાં જ ભવ-ભ્રમણ કર્યું. (૮૩)

વિવેચન—જીવને ઉપજવાનું ક્ષેત્ર લોકાકાશ અપરિમિત છે, ઉપજવાની યોનિઓ પણ અનેક છે, અને કાળ પણ અપરિમિત છે. આ ત્રણની અપરિમિતતાને લીધે કર્મને વશે આ જીવને ધણું પરિભ્રમણ કરવું પડ્યું છે. આ સંસારસમુદ્રમાં તરવાનાં સાધનો કરતાં યુગવાનાં સાધનો ધણાં જ વધારે છે. શાસ્ત્રમાં પણ પુણ્યના નવ પ્રકાર કહ્યા છે, તે પાપના અઢાર પ્રકાર કહ્યા છે. પુણ્ય-ધર્મ કરવાનો સ્વલ્પ કાળ છે, ત્યારે પાપને માટે અનંત કાળ છે; જોકે સમયે સમયે પુણ્ય અને પાપ બંનેનો બંધ થાય છે એમ કહ્યું છે, પણ તે નિશ્ચયનાશ્રિત વચન છે. આદિ વ્યવહારમાં તેની અનુપયોગિતા હોવાથી તેની અપેક્ષા લીધી નથી. સાધારણ રીતે જ્યાં ત્યાં આ જીવને પાપનો યોગ મળવાથી અશુભ કર્મનો

લેપ થવાથી નીચ યોનિમાં ધણો વખત પસાર કરવો પડ્યો છે. એકેક ઠેકાણે કેટલો કેટલો વખત પસાર કર્યો, તે ઉપરના બે કાવ્યમાં જણાવ્યું છે. આ લોકમાં નિષ્કૃષ્ટમાં નિષ્કૃષ્ટ સ્થાન નિગોદનું છે, કારણકે ત્યાં એક શરીર અનંત જીવોની ભાગીદારી વચ્ચેનું હોય છે. એક તો ભાગદાર ધણા અને બીજું તે શરીર છીડી કે કંથવા જેવડું હોત તો હજીએ ઠીક, પણ તે તો અત્યંત સૂક્ષ્મ હોય છે, એટલે કે સોના અથવા ભાગ ઉપર કંદેને જેટલો ભાગ રહી શકે તેટલામાં અસંખ્યાત શ્રેણી અને પ્રતર છે. એકેક શ્રેણી ઉપર અસંખ્યાત ગોળા છે, અને એકેક ગોળામાં અસંખ્યાત શરીર છે. ત્યારે વિચાર કરો કે એક શરીરના ભાગમાં કેટલી બધી થોડી જગા આવી ?? આવા નિષ્કૃષ્ટ ક્ષુદ્ર શરીરમાં ઇન્દ્રિય માત્ર એક સ્પર્શેન્દ્રિય જ છે. પર્યાપ્તિ ચાર છે પણ તે અનંત જીવો વચ્ચે છે. એટલે અનંતા જીવોને એક જ શ્વાસોશ્વાસ-પર્યાપ્તિથી શ્વાસોશ્વાસ લેવાનો છે. તે જીવોની ભવસ્થિતિ ધણી જ થોડી છે. તનુદુરસ્ત માણસનાં એક શ્વાસોશ્વાસ જેટલા વખતમાં તો તેના ઝાઝેરા સાડાસત્તર ભવ થઈ જાય છે. આ રીતે એક અંતર્મુહૂર્તમાં ૬૫૫૩૬ ભવ કરે છે, એટલે ૬૫૫૩૬ વાર જન્મે છે, અને તેટલી વાર મરે છે. આશ્ચર્યભૂત એ છે કે મરી મરીને પુનઃ તે જ કાયમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ અનંત કાળ સુધી-અનંતા પુદ્ગલપરાવર્તન સુધી સૂક્ષ્મ બાદર નિગોદમાં ને નિગોદમાં જ ભવ કર્યા કરે છે. આને કાયસ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. એક ભવની સ્થિતિ તે ભવસ્થિતિ, અને બીજી કાયમાં ગયા વિના એક જ કાયમાં સ્થિતિ તે કાયસ્થિતિ. દરેક-જાતના પ્રાણીની કેટલી કેટલી કાયસ્થિતિ છે તેનું વિસ્તૃત ખ્યાન જીવાભિગમ સૂત્રમાં કર્યું છે. જિજ્ઞાસુએ ત્યાંથી જોઈ લેવું. સંક્ષેપથી તેનું નિરૂપણ ઉત્તરાધ્યયનની ગાથામાં આ પ્રમાણે કર્યું છે તે આ સ્થાને બતાવવું ઉચિત છે.

પુઢવીકાયમદ્ગઓ । ડક્કોસં જીવો ય સંવસે ॥

કાલં સંલાદ્યં । સમયં ગોયમ મા પમાયણ ॥ ૧ ॥

આવકાયમદ્ ॥ ૨ ॥ તેવકાયં ॥ ૩ ॥ વાલકાયં ॥ ૪ ॥

વણસ્સદ્કાયં ડક્કોસં । કાલમણંત દુરંતં સમયં ॥ ૬ ॥

વેદંદિયકાય૦ ઉક્તોસં૦ । કાલં સંલિજ્જ સપિણ્યં સમયં૦ ॥ ૬ ॥

તેદંદિયકાય૦ ॥ ૭ ॥ ચરિરંદિય૦ ॥ ૮ ॥ પંચિંદિયકાયમદ્ગઓ

ઉક્તોસં૦ સત્તદ્ભવગ્ગહણે સમયં૦ ॥ ૯ ॥

ઉ. અ. ૧૦ ગા. ૫ થી ૧૩.

અર્થ—આ ૭૫ પૃથ્વીકાય-સૂક્ષ્મ અને બાહર પૃથ્વીમાં ગયો થકો વધારેમાં વધારે વખત ત્યાં નિવાસ કરે તો સંખ્યાતીત-અસંખ્યાત કાળ સુધી રહે. એટલે અસંખ્યાતી ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી પસાર થઈ જાય ત્યાંસુધી માત્ર પૃથ્વીમાં ને પૃથ્વીમાં જ ભ્રમણ કરે. બીજી યોનિમાં ગયા સિવાય પૃથ્વીમાં જ જન્મ મરણ કરે. અપૂકાય (પાણી), તેલકાય (અગ્નિ) અને વાઉકાયમાં પણ પ્રત્યેક સ્થળે વધારેમાં વધારે અસંખ્યાત અવસર્પિણી અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી પર્યંત રહે. વનસ્પતિકાયમાં અનંત અવસર્પિણી ઉત્સર્પિણી પર્યંત ભવભ્રમણ કરે એટલે સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી બાહર નિગોદમાં, અને બાહર નિગોદમાંથી પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં ભ્રમણ કરે. પણ વનસ્પતિકાય છોડી અનંત કાળ સુધી બીજે ક્યાંય ન જાય. આવી રીતે પાંચ સ્થાવરમાં ઉત્કૃષ્ટ આટલો બધો વખત દરેક ૭૫ને નિવાસ કરવો પડ્યો છે. સ્થાવર નામ કર્મનો વ્યય થતાં જ્યારે ત્રસ નામ કર્મનો ઉદય થયો, ત્યારે બેઇન્દ્રિય તેઇન્દ્રિય ચરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયમાં ક્રમે ક્રમે ચડ્યો, પણ ત્યાં પણ દરેક સ્થળે રોકાણુ તો ખરી. બેઇન્દ્રિય, તેઇન્દ્રિય અને ચરિન્દ્રિય એ ત્રણેમાંના પ્રત્યેકની સંખ્યાત હજાર વરસની ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિ છે. કર્મનું જે વધારે દબાણુ હોય તો એ દરેકમાં ઉત્કૃષ્ટ કાયસ્થિતિએ વખત પસાર કરતો જ્યારે ૭૫ પંચેન્દ્રિયમાં આવે ત્યારે નાર્દી અને દેવતામાં તો એકેક ભવ જ થાય છે, કેમકે ત્યાં ભવસ્થિતિ એ જ કાયસ્થિતિ છે. તિર્યચ અને મનુષ્યમાં નિરંતર સાત આઠ ભવનો નિવાસ થઈ શકે પણ તેમાં મનુષ્યભવ તો પૂરા પુણ્યને યોગે જ મળે, બાકીને માટે તો તિર્યચનો ભવ છે. ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ સાત આઠ ભવ કરે. આ કાયસ્થિતિ પ્રમાણુ એકેક સ્થાવરમાં લગોલગ અસંખ્યાતા અને વનસ્પતિમાં તો અનંતા ભવ કર્યા, કેમકે પૃથ્વીની ભવસ્થિતિ ઉત્કૃષ્ટ બાવીસ હજાર વરસની, પાણીની સાત હજાર વરસની, અગ્નિની ત્રણ અહોરાત્રની,

વાયરાની ત્રણ હજાર વરસની અને વનસ્પતિમાં પ્રત્યેકની દશ હજાર વરસની અને સાધારણની અંતર્મુહૂર્તની, બેઈદ્રિયની બાર વરસની, તેઈદ્રિયની ૪૯ દિવસની, ચૈરિંદ્રિયની છ માસની, નાર્કી દેવતાની તેત્રીશ સાગરોપમની અને મનુષ્ય તિર્યચની ત્રણ પદ્યોપમની છે. જ્ઞાન્ય ભવસ્થિતિ નાર્કી અને દેવતાની દશ હજાર વરસની, બાકી બધાની અંતર્મુહૂર્તની છે, પણ અંતર્મુહૂર્તના અનેક ભેદ હોવાથી અંતર્મુહૂર્તમાં એક ભવ પણ થાય, અને અનેક પણ થાય છે; તે એટલેસુધી કે સાધારણ વનસ્પતિમાં ન્હાનામાં ન્હાના ભવો એક અંતર્મુહૂર્તમાં ૬૫૫૩૬ થાય છે, પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં ૩૨૦૦૦, પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વાયુમાં ૧૨૮૨૪, બેઈદ્રિયમાં ૮૦, તેઈદ્રિયમાં ૬૦, ચૈરિંદ્રિયમાં ૪૦, અસંસી પચૈંદ્રિયમાં ૨૪ અને સંસી પચૈંદ્રિયમાં એક અંતર્મુહૂર્તમાં એક ભવ થાય છે આવી રીતે ન્હાના અને મ્હોટા ભવો એકેક કાયમાં સંખ્યાતા અસંખ્યાતા અને અનંતા પણ કર્યા. મનુષ્ય અને દેવતા સિવાય દરેક યોનિમાં-કાયમાં પારવિનાનું દુઃખ ભોગવ્યું અને અવ્યક્તપણામાં અનંત કાળ પસાર કર્યો. (૮૨-૮૩.)

મનુષ્યભવલઙ્ઘિ. ।

તત્ર તત્ર દુરિતાતિભોગતઃ ।

કર્મણામપનયો યદાઽભવત્ ॥

પ્રાપ રત્નમિવ દુર્લભં મૃશં ।

માનવત્વમતિપુણ્યયોગતઃ ॥૮૪॥

મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ.

અર્થ—ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તે તે સંકીર્ણ યોનિમાં ભવબ્રમણ કરતાં અને દુઃખ ભોગવતાં જ્યારે વધારે અશુભ કર્મો ભોગવાઇને ખરી ગયાં, ત્યારે શુભ કર્મોના ચર નિકળ્યો, અથવા ત્યાં કંઈ સુકૃતનો યોગ મળતાં પુણ્યનો સંચય થયો, ત્યારે અતિ પુણ્યના યોગથી ચિંતામણિ રત્ન કરતાં

પણ વધારે કિંમતવાળો અને ઘણી મુશ્કેલીથી મળી શકે તેવો મનુષ્યનો અવતાર અથવા માનવપણું આ જીવને પ્રાપ્ત થયું. (૮૪)

વિવેચન—

કમ્મસંગેહિં સંમૂદા, દુષ્કિલયા બહુવેયના ॥

અમાણસાસુ જોણીસુ, વિણિહમ્મંતિ પાણિણો ॥ ૧ ॥

કમ્માણં તુ પહાણાણ, આણુપૂર્વ્વી કયાહુ ૩ ॥

જીવા સોહિમણુપત્તા, આયયંતિ મણુસ્સયં ॥ ૨ ॥

ઉત્ત. અ. ૩ જીં ગા. ૬-૭.

અર્થ—કર્મના સંગથી દુઃખી થતા અને વેદના ભોગવતા મૂઠ પ્રાણીઓ મનુષ્ય સિવાયની એકેન્દ્રિયાદિક યોનિમાં રખડે છે ॥ ૧ ॥. અતુકમે ભટકતાં ભટકતાં કદાચ કર્મની હાનિ થાય, અર્થાત્ અશુભ કર્મોનું દબાણ કરી યાય અને કંઈક અંશે આત્મશુદ્ધિ થાય, ત્યારે જીવો મનુષ્યનો અવતાર મેળવે છે. ॥ ૨ ॥

ઉત્તરાધ્યયનની ઉપલી ગાથાઓમાં અન્ય અવતારો સાથે મનુષ્ય અવતારની સરખામણી ગર્ભિત રીતે કરી છે. પ્રાચે ખીજ અવતારો કર્મના દબાણથી અશુભ કર્મના જોરથી પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય અવતાર કર્મની શુદ્ધિ થવાથી કર્મની અશુભતા ઘટવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ કહ્યા પ્રમાણે પૃથ્વી આદિમાં ઘણા કાળ પર્યંત દુઃખ ભોગવતાં, અશુભ કર્મોને ખપાવતાં, જ્યારે શુભ કર્મની સત્તા વધે છે, ત્યારે મનુષ્યભવ મળે છે. એક રીતે દેવતાના ભવ કરતાં પણ મનુષ્યભવ શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યો છે, તે એટલા માટે કે દરેક ધર્માચરણ અને તેનાથી થતી મોક્ષસંપત્તિ માત્ર મનુષ્યભવમાં જ મેળવી શકાય છે. મોક્ષના દરવાજા માત્ર એક જ જીવન માટે ખુલા છે, અને તે મનુષ્યજીવન માટે જ. સર્વાર્થસિદ્ધ મહાવિમાન સુધી ઉંચે ગએલા જીવો પણ મનુષ્યમાં આવે છે, ત્યારે જ મોક્ષે જઈ શકે, પરમાર્થ જઈ શકતા નથી. એટલા માટે જ સમજી દેવતાઓ પણ મનુષ્યના ભવની ઇચ્છા રાખે છે. મનુષ્યના ઉદારિક શરીર કરતાં દેવતાનું વૈકિય શરીર ઉચ્ચ પ્રકારનું છે. મનુષ્યને વૈકિય શક્તિ નથી. દેવતાને તે છે. મનુષ્યની બાહ્ય ઋદ્ધિ કરતાં દેવતાની

ઋદ્ધિ વધારે છે, એ બધું ખરૂં, પણ તેમ છતાં જે કાર્યસિદ્ધિ દેવતાથી થઇ શકતી નથી તે સિદ્ધિ મનુષ્યપણામાંથી મેળવી શકાય છે. એટલા સારૂ જ મનુષ્યભવને રત્નની ઉપમા આપી છે. બધી દ્રવ્યની જાતિમાં જેમ રત્ન વધારે કિંમતી ગણાય છે, તેમ બધા અવતારોમાં મનુષ્યનો અવતાર શ્રેષ્ઠ છે, રત્નો જ્યાં ત્યાં અને જેને તેને મળી શકતાં નથી, તેમ મનુષ્યનો ભવ પણ જ્યાં ત્યાં જેને તેને મળતો નથી. અત્યંત પુણ્યને થોડે જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરીક્ષક ઝવેરીઓ રત્નની પુરતી સંભાળ રાખે છે, પણ અપ્પુઝ જંગલી માણસો તેને જ્યાં ત્યાં ફેંકી દે છે; તેમ સુસુ પુરૂષો વિષયભોગમાં મનુષ્ય-ભવરૂપ રત્નનો ક્ષય કરતા નથી, પણ ધર્મ કરણી કરી તેનું જતન કરે છે. મનુષ્યભવના સદ્બ્યય અને દુર્બ્યયના સંબંધમાં સોમપ્રભસૂરિએ 'સિંદૂર-પ્રકર' નામે ગ્રંથમાં સારો ચિતાર આપ્યો છે. આ સ્થળે તેનું નિદર્શન અનુચિત ન ગણાય.

इन्द्रवाजावृत्तं ।

यः प्राप्य दुष्प्राप्यमिदं नरत्वं ।

धर्मं न यत्नेन करोति मूढः ॥

क्लेशप्रबन्धेन स लब्धमन्वौ ।

चिन्तामणिं पातयति प्रमादात् ॥ ૧ ॥

અર્થ—જે માણસ દુર્લભમાં દુર્લભ મનુષ્યપણું પામી યતનપૂર્વક ધર્મ કરતો નથી, તે મૂઢ પુરૂષ મુશ્કેલીથી મળેલા ચિંતામણિ રત્નને પ્રમાદ-ગણ-જતથી સમુદ્રમાં નાંખી દે છે. વળી કહે છે કે:—

मन्दाक्रान्ता ।

स्वर्णस्थाले क्षिपति स रजः पादशौचं विधत्ते ।

पीयूषेण प्रवरकरिणं वाहयन्त्यैन्ध्वमारम् ॥

चिन्तारत्नं विकिरति कराद्वायસોઢાયનાર્થ ।

યો દુષ્પ્રાપ્ત ગમયતિ સુધા મર્ત્યજન્મ પ્રમત્તઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ—જે માણસ દુષ્પ્રાપ્ય મનુષ્યજન્મ પ્રમાદી થઇ બ્યર્થ શુભાવી નાંખે છે, તે માણસ સોનાની થાળીમાં ધૂળ-રેજ નાંખે છે, અમૃતથી પાદ-

પ્રક્ષાલન કરે છે, હાથીની પીઠ ઉપર ઇંધણા લાદે છે, કાગડાને ઉડાડવા ચિં-
તામણિ રત્ન હાથમાંથી ફેંકી દે છે, અર્થાત્ સોનાની ચાળી, અમૃત, હાથી
અને ચિંતામણિ રત્ન જેવી ઉત્તમ વસ્તુઓનો કેવો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
અને પ્રમાદી માણસ કેવો ઉપયોગ કરે છે!!

શાર્દૂલવિક્રીદિતં ।

તે ધત્તૂરતરુ વપન્તિ ભવને પ્રોન્મૂલ્ય કલ્પદુર્મં ।

ચિન્તારત્નમપાસ્ય કાચશકલં સ્વીકુર્વતે તે જઢાઃ ॥

વિક્રીય દ્વિરદં ગિરીન્દ્રસદૃશં ક્રીદન્તિ તે રાસભં ।

યે લઘ્વં પરિહૃત્ય ધર્મમધમા ધાવન્તિ ભોગાશયા ॥ ૩ ॥

અર્થ—જે અધમ માણસો પ્રાપ્ત થએલ ધર્મને ત્યજી દઈ, ભોગની
આશાએ આમ તેમ કાંકાં મારે છે, તે પોતાના ધરમાં ઉગેલા કલ્પવૃક્ષને
ઉખેડી તેને ઠેકાણે ધતુરા વાવે છે, ચિંતામણિ રત્નને છોડી કાચના કકડા
ઉપાડે છે, પહાડ જેવા હાથીને વેચી તેને બદલે ગધેડા સ્વીકારે છે.

શિખરિણી ।

અપારે સંસારે કથમપિ સમાસાય નૃમવં ।

ન ધર્મં યઃ કુર્યાદ્વિષયસુખતૃષ્ણાતરલિતઃ ॥

બ્રુહન્ પારાવરે પ્રવરમપહાય પ્રવહર્ણં ।

સ સુલ્લયો મૂર્ખાણામ્પલ્લપ્તપલ્લવ્યું પ્રયત્નતે ॥ ૪ ॥

અર્થ—આ અપાર સંસારમાં કોઈ પણ રીતે મનુષ્યભવ પામી, જે
માણસ વિષયસુખની તૃષ્ણામાં વિર્જીળ બની ધર્મ કરતો નથી, તે મૂર્ખોના
સરદાર સમુદ્રમાં હુબતો હુબતો મળેલ વહાણને છોડી દઈ પથ્થરને પકડવા
પ્રયત્ન કરે છે.

ઉક્ત ચારે શ્લોકોમાં ઉત્તમ મનુષ્યભવનો કેવી રીતે સહુપયોગ અને
કેવી રીતે દુરુપયોગ થાય છે, તે દર્શાવવાનું સમજાવ્યું છે. તેનો ઉપયોગ
ધર્મમાં કરવાથી તે કલ્પવૃક્ષ, ચિંતામણિ રત્ન, અમૃત, હાથી અને સોનાની
ચાળી જેવો ઉત્તમ બને છે, અને અન્યથા ધતુરા આદિ જેવો અધમ
બને છે. (૮૪).

કુલીનતાદિસંપત્તિઃ ।

માનવેઽપિ ન હિ પુણ્યમન્તરાઃ ।

પ્રાપ્યતે સુકુલદેશવૈભવમ્ ॥

રોગહીનમશ્વિલાક્ષસંયુતં ।

કાન્તગાત્રમપિ દીર્ઘજીવિતમ્ ॥૮૫॥

સુકુલ જન્માદિક સંપત્તિ.

અર્થ—મનુષ્યના અવતારમાં પણ વિશિષ્ટ પુણ્ય વિના આર્ય દેશ અને ઉત્તમ ગુણના સસ્કારવાળા કુળમાં જન્મ મળતો નથી, અર્થાત્ વિશિષ્ટ પુણ્ય હોય તો જ ધર્મસામગ્રીવાળા દેશ અને કુળમાં જન્મ મળે છે. તે કરતાં પણ વધારે વિશિષ્ટ પુણ્ય હોય છે, ત્યારે જ સુદર શરીર, ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણ શક્તિ, શરીરના આરોગ્યની સાથે મનની સ્વસ્થતા અને લાંબું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, પણ વિશિષ્ટ પુણ્ય વિના ઉપર કહેલ ઉત્તરોત્તર સંપત્તિ મળી શકતી નથી. (૮૫)

વિવેચન—

લઢૂણઽવિ માણુસત્તળં, આયરિયત્તળં પુણરાવિ દુલ્લહં ।

વહવે દસ્યા મિલેક્ષુયા, સમયં ગોયમ મા પમાયણ ॥ ૧ ॥

લઢૂણવિ આયરિયત્તળં, અહીળપંચિદિયયા હુ દુલ્લહા ।

વિગલ્હિદિયતા હુ દીસહ, સમયં ગોયમ મા પમાયણ ॥ ૨ ॥

ઉ. અ. ૧૦ ગા. ૧૬-૧૭.

અર્થ—મનુષ્યપણું કદાચ મળ્યું, પણ આર્યક્ષેત્ર, આર્યજાતિ અને આર્ય કુળ વિના તે શા કામનું? સામાન્ય મનુષ્યભવ મળવો જોટલો દુર્લભ છે, તેના કરતાં પણ આર્યક્ષેત્રમાં માનવજન્મ વધારે દુર્લભ છે, કેમકે આ લોકમાં ચોરી છુટ્ટાટ ખૂન વગેરે અનાર્ય કર્મ કરનારા અને અનાર્ય ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થનારા મ્હેન્દ્રેનો તોટો નથી, તેની સંખ્યા ઘણાં છે, પણ આર્યોની

તોટા છે. આર્યપણું મેળવીને પણ પરિપૂર્ણ પ્રાંચ ઇંદ્રિયો મેળવવી મુશ્કેલ છે, અર્થાત્ આર્યક્ષેત્રમાં માનવજન્મ સાથે પાંચે ઇંદ્રિયોની પરિપૂર્ણતા મળવી દુર્લભ છે. ધણુએ માણસો આર્યક્ષેત્રમાં માનવજન્મ પામ્યા છતાં, કેટલાએક આખે આંધળા તો કેટલાએક બહેરા, કેટલાએક પોંગળા, તો કેટલાએક ટુંકા, કેટલાએક મુંગા, તો કેટલાએક ગોંડા, કેટલાએક જન્મથી તેવા હોય છે તો કેટલાએક પાછળથી રોગાદિકને કારણે તેવા બને છે. આમ પુણ્યની ખામી હોય તો આર્ય માનવ બન્યા છતાં ઇંદ્રિય વિકલ થાય છે કે જેથી મનુષ્ય જીંદગીની કિમ્મત ધણી ઓછી થઇ જાય છે. હીન ઇંદ્રિયવાળાને ચારિત્રધર્મની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. આંખ વિના હાલતાં ચાલતાં પગ નીચે જીવ દબાઇ જાય તેની ખબર પડતી નથી. કાન વિના શાસ્ત્રશ્રવણ કે ગુરૂનો બોધ સાંભળી શકાતો નથી. જીભ વિના ખી-જાને સાચી સલાહ કે સદુપદેશ આપી શકાતો નથી, તેમ મુંગા માણસોને બહેરાશ પણ સાથે જ હોય છે, તેથી સાંભળી પણ શકતા નથી. પગ વિના દેવગુરૂદર્શન કે ધર્મસ્થાનગમન પણ થઇ શકતું નથી. હાથ વિના દાન આપી શકતું નથી. કદાચ પુણ્યયોગે ઇંદ્રિયો પરિપૂર્ણ મળે, પણ શરીર રોગી હોય તોપણ ધાર્યું કાર્ય થઇ શકતું નથી. રોગોનો શરીરમાં કાંઇ તોટો નથી. રોમે રોમે ચોણા બળે રોગ તો સત્તામાં રહેલા છે તેમાંનો એકાદ રોગ જોરથી ફાટી નીકળે તોપણ ધર્મ આદિ કાર્યમાં ભંગાણુ પાડી દે, તો વધારે ભેગા થાય, ત્યાં તો વાત જ શી કરવી ? રોગી માણસ રોગની પીડામાં જ કંટાળી જાય છે, તેનું મન ખિન્ન અસ્વસ્થ થઇ જાય છે અને અસ્વસ્થ મનમાં ધર્મતા વિચારો હિંમતી કે ટકી શકતા નથી. કદાચ નીરોગી શરીર પણ મળ્યું, પણ જીંદગી જ ટુંકી હોય, એટલે કે બાલ્ય અવસ્થામાં કે ભરજીવાનીમાં જ આયુષ્ય પૂરું કરી જાય, તો મનુષ્ય જીંદગી મળી ન મળ્યા બરાબર થઇ જાય છે. કદાચ આયુષ્ય લાંબી સ્થિતિનું બાંધ્યું હોય તોપણ તેને ઉપક્રમ લાગતાં ટુંકું થઇ જાય છે. મરકી, પ્લેગ, રેલ, મોટર, સર્પદંશ, ઝેર, સમુદ્રમાં ડુબી જવું, ગોળી વાગવી, વગેરે અનેક ઉપદ્રાવોથી લાંબું આયુષ્ય પણ ટુંકું થઇ જાય છે, કેમકે નિરૂપક્રમી-નિકાચિત આયુષ્ય-

વાળા જ માત્ર પૂરી જીંદગી-ભોગવી શકે છે. બાકીના-ધણાખરા તો સોપ-ક્રમ આયુષ્યવાળા જ હોય છે, તેથી અધુરે આયુષ્યે પણ મરી જાય સંધ્યા-રંગ, હાલની અણી ઉપર જામેલું જળખિંડ અને વિદ્યુતના ચમકારાના જેવું આયુષ્ય અસ્થિર છે. તેથી મનની ધારણા મનમાં જ રહી જાય છે. નીરાગી શરીર, પરિપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો અને લાંબું આયુષ્ય, એ બધા બોલ પૂરા પુણ્યને યોગે જ મળી શકે છે. (૮૫)

સદ્ગુરુસમાગમઃ ।

पूर्वपुण्यवशतोऽखिलं हि त-
ल्लभ्यते यदि सुकर्मपाकतः ॥
दुर्लभस्तदपि कल्पवृक्षव-
द्योग्यसंयमिगुरोः समागमः ॥८६॥

શ્રવણવોધયોર્દુર્લભતા ।

दुर्लभादपि सुदुर्लभं मतं ।
वीरवाक्श्रवणमात्मशान्तिदम् ॥
हा ततोऽपि खलु बोधिवैभवो ।
यो न कर्मलघुतां विनाप्यते ॥८७॥

સદ્ગુરુનો સમાગમ.

અર્થ—પૂર્વ ભવના પુણ્યને યોગે ગુણ કર્મના વિપાકથી કહાય તે બધી સામગ્રી મળી, તોપણ શુદ્ધ સંયમધારક ત્યાગી સદ્ગુરુનો સમાગમ ન થાય ત્યાંસુધી તે સામગ્રી પણ શા કામની ? તેવા તારક સદ્ગુરુનો સમાગમ પણ શું સુલભ છે ? ના ના. કલ્પવૃક્ષની પેઠે તારક સદ્ગુરુનો મેળાપ પણ દુર્લભ છે. પૂરા પુણ્ય સિવાય સદ્ગુરુનો યોગ પણ મળી શકતો નથી. (૮૬)

શ્રવણ અને યોધિની દુર્લભતા.

સદ્ગુરો સમાગમ થવો જોઈએ દુર્લભ છે, તેના કરતાં પણ વીતરાગની વાણીનું સાંભળવું વધારે દુર્લભ છે, કે જે શ્રવણ પછી અવશ્ય-મેવ આત્મામાં શાન્તિની લહરિઓ ઉત્પન્ન થાય. શ્રવણ કરીને પણ તેમાંથી યોધ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સમકિતદષ્ટિની સંપત્તિ મેળવવી તે વધારે મુશ્કેલ છે. ખરેખર, તે સંપત્તિ કર્મોની લઘુતા વિના મળી શકતી નથી, અર્થાત્ એક કોડાકોડી સાગરોપમ કરતાં વધારે સ્થિતિનાં કર્મો જ્યાંસુધી લાગેલાં હોય ત્યાંસુધી સમકિતદષ્ટિ પ્રાપ્ત થતી નથી. (૮૭)

વિવેચન—અતિ દુર્લભ મનુષ્યનો ભવ પણ કદાચ પુણ્ય યોગે પ્રાપ્ત થાય, એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે શારીરિક સંપત્તિ અને લાંબું જીવન પણ કદાચ મળે, તોપણ એટલાથી આત્મસિદ્ધિ થઈ જતી નથી. તેને માટે સદ્ગુરના સમાગમની જરૂર છે. વિષમ પ્રદેશમાં મુસાફરી કરતાં અજાણ્યા માણસને ભોમીયાની જેટલી જરૂર છે, તેટલી જ જરૂર ભવાટવિમાં ભટકતા માણસને સદ્ગુરના સમાગમની છે. કાવ્યમાં યોગ્ય અને સંયમવાન ગુરની આવશ્યકતા એટલા માટે દર્શાવી છે કે જેનામાં ખરો ત્યાગ નથી, તેમ સંયમ નથી અને કહેવાય છે ગુર, તેવા કહેવાતા ગુર પોતે આત્મસાધન કરતા નથી અને ખીજનું પણ કલ્યાણ કરી શકતા નથી, એક ભોમીયા તરીકેની ખરી ફરજ બજાવી શકતા નથી. પથ્થરની નાવા કે શિલા પોતે તારતી નથી અને ખેસનારને તારતી નથી, કિન્તુ બન્ને ખૂડે છે. એક વિદ્વાને ખરૂં જ કહ્યું છે કે—

ગુર લોભા શિષ્ય લાલચુ, દોનું ખેલે દાવ

દોનું છુડે બાપડા, બેઠ પથ્થરખી નાવ.

મથિરત્નમાળામાં ગુરનું લક્ષણ આ પ્રામણ્યે કહ્યું છે —

गुरुस्तु को यश्च हितोपदेश ।

અર્થ—શિષ્ય પૂછે છે, કે ગુર કોણ ? ઉત્તર—જે શિષ્યના હિતનો ઉપદેશ આપે તે ગુર. આ લક્ષણ ઠીક છે પણ બેધએ તે કરતાં દુંકું છે.

ખરી રીતે પોતાનું અને પરનું હિત કરે, પોતે તરે અને ખીજને તારે, તે ગુરૂ. ખરી શુદ્ધિ અને ખરા સંયમ વિના પોતે તરી શકે નહિ, અને પોતે ન તરે, તે ખીજને પ્રાયે તારી શકે નહિ. આજકાલ ખરા ગુરૂઓ કરતાં કહેવાતા ગુરૂઓનો વધારો જણાય છે.

बहवो गुरवो लोके, शिष्यवित्तापहारकाः ।

दुर्लभस्तु गुरुलोकं, शिष्यवित्तापहारकः ॥ १ ॥

અર્થ—શિષ્યના પૈસાને હરે, તેવા ગુરૂઓ લોકમાં ઘણા છે, પણ શિષ્યના વિત્ત-પૈસાને બદલે શિષ્યના ચિત્તના દોષોને હરે તેવા ગુરૂ દુર્લભ છે.

લાખો કરોડો વરસની મહેનતથી જે કાર્ય સિદ્ધ ન થાય, તે કાર્ય સદ્ગુરૂની કૃપાથી એક પળમાં સુધરી જાય છે. આવા ગુરૂ ખરેખર હાલતા ચાલતા કલ્પવૃક્ષ જ છે, ખરૂં કહીએ તો કલ્પવૃક્ષ પારસમણિ કરતાં પણ ચઢી જાય છે. તુલસીદાસે કહ્યું છે કે—

પારસમેં ઓર સંતમેં, બડા અંતરા જન ।

વો લોહા કંચન કરે, વો કરે આપ સમાન ॥ ૧ ॥

લોહા પારસસ્પર્શસેં, કંચન ભધ તરવાર ।

તુલસી તિનો ના મીટિ, ધાર માર આકાર ॥ ૨ ॥

જ્ઞાન હથોડા હાય લઈ, સદ્ગુરૂ મળે સોનાર ।

તુલસી તિનો મીટ ગયે, ધાર માર આકાર ॥ ૩ ॥

આવા સદ્ગુરૂનો સમાગમ પુણ્યના બળ સિવાય મળવો મુશ્કેલ છે. સુંદરદાસ કહે છે કે—

માત મિલે પુનિ તાત મિલે, સુત બ્રાત મિલે યુવતિ સુખદાઈ ।

રાજ મિલે સખ સાજ મિલે, ગજ બાજ મિલે મનવંછિત પાઈ ।

લોક મિલે સુરલોક મિલે, બિધિલોક મિલે વૈકુંઠમેં જાઈ ।

સુંદર ઓર મિલે સળહી-સુખ, દુર્લભ સંતસમાગમ ભાઈ ॥ ૧ ॥

સત્સમાગમનું પ્રાયમિક્ક ફળ શાસ્ત્રીય તત્ત્વશ્રવણ છે તે પણ સત્સમાગમ જેટલું, બધકે તેથી પણ વધારે દુર્લભ છે.

શ્રવણ અને યોધિની દુર્લભતા.

સદ્ગુરુનો સમાગમ થવો જેટલો દુર્લભ છે, તેના કરતાં પણ વીતરાગીની વાણીનું સાંભળવું વધારે દુર્લભ છે, કે જે શ્રવણ પછી અવશ્ય-મેવ આત્મામાં શાન્તિની લહરિઓ ઉત્પન્ન થાય. શ્રવણ કરીને પણ તેમાંથી યોધ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સમકિતદષ્ટિની સંપત્તિ મેળવવી તે વધારે મુશ્કેલ છે. ખરેખર, તે સંપત્તિ કર્મોની લઘુતા વિના મળી શકતી નથી, અર્થાત્ એક કોડાકોડી સાગરોપમ કરતાં વધારે સ્થિતિનાં કર્મો જ્યાંસુધી લાગેલાં હોય ત્યાંસુધી સમકિતદષ્ટિ પ્રાપ્ત થતી નથી. (૮૭)

વિવેચન—અતિ દુર્લભ મનુષ્યનો બવ પણ કદાચ પુણ્ય યોગે પ્રાપ્ત થાય, એટલું જ નહિ પણ તેની સાથે શારીરિક સંપત્તિ અને લાંબું જીવન પણ કદાચ મળે, તોપણ એટલાથી આત્મસિદ્ધિ થઈ જતી નથી. તેને માટે સદ્ગુરુના સમાગમની જરૂર છે. વિષમ પ્રદેશમાં મુસાફરી કરતાં અજાણ્યા માણસને ભોમીયાની જેટલી જરૂર છે, તેટલી જ જરૂર ભવાટવિમાં બટકતા માણસને સદ્ગુરુના સમાગમની છે. કાવ્યમાં યોગ્ય અને સંયમવાન ગુરુની આવશ્યકતા એટલા માટે દર્શાવી છે કે જેનામાં ખરો ત્યાગ નથી, તેમ સંયમ નથી અને કહેવાય છે ગુરુ, તેવા કહેવાતા ગુરુ પોતે આત્મસાધન કરતા નથી અને ખીજાનું પણ કલ્યાણ કરી શકતા નથી, એક ભોમીયા તરીકેની ખરી ફરજ બજાવી શકતા નથી. પથ્થરની નાવા કે શિલા પોતે તરતી નથી અને ખેસનારને તારતી નથી, કિન્તુ બન્ને ખૂંડે છે. એક વિદ્વાને ખરું જ કહ્યું છે કે—

ગુરુ લોભી શિષ્ય લાલચુ, દોનું ખેલે દાવ
દોનું ખુડે બાપડા, જેઠ પથ્થરકી નાવ.

મણિરત્નમાળામાં ગુરુનું લક્ષણ આ પ્રામણ્યે કહ્યું છે —

गुरुस्तु को यश्च हितोपदेश ।

અર્થ—શિષ્ય પૂછે છે, કે ગુરુ કોણ ? ઉત્તર—જે શિષ્યના હિતનો ઉપદેશ આપે તે ગુરુ. આ લક્ષણ ઠીક છે પણ જોઈએ તે કરતાં ટુંકું છે.

આધિદુર્લભ લાવના.

ખરી રીતે ચોતાનું અને પરનું હિત કરે, ચોતે તરે અને ગ્રીજને તારે, તે ગુરુ. ખરી શુદ્ધિ અને ખરા સંયમ વિના ચોતે તરી શકે નહિ, અને ચોતે ન તરે, તે બીજને પ્રાપ્તે તારી શકે નહિ. આજકાલ ખરા ગુરુઓ કરતાં કહેવાતા ગુરુઓનો વધારો જણાય છે.

बहवो गुरवो लोके, शिष्यवित्तापहारकाः ।
दुर्लभस्तु गुरुलौके, शिष्यवित्तापहारकाः ॥ १ ॥

અર્થ—શિષ્યના પૈસાને હરે, તેવા ગુરુઓ લોકમાં ઘણા છે, પણ શિષ્યના વિત્ત-પૈસાને બદલે શિષ્યના ચિત્તના દોષોને હરે તેવા ગુરુ દુર્લભ છે.

લાખો કરોડો વરસની મહેનતથી જે કાર્ય સિદ્ધ ન થાય, તે કાર્ય સદ્ગુરુની કૃપાથી એક પળમાં સુધરી જાય છે. આવા ગુરુ ખરેખર હાલતા ચાલતા કલ્પવૃક્ષ જ છે, ખરૂં કહીએ તો કલ્પવૃક્ષ પારસમણિ કરતાં પણ ચઢી જાય છે. તુલસીદાસે કહ્યું છે કે—

પારસમેં ઝાર સંતમેં, બડા અંતરા જન ।

વો લોહા કંચન કરે, વો કરે આપ સમાન ॥ ૧ ॥

લોહા પારસરૂપીસેં, કંચન ભધ તરવાર ।

તુલસી તિનો ના મીટ, ધાર માર આકાર ॥ ૨ ॥

જ્ઞાન હથોડા હાય લઈ, સદ્ગુરુ મળે સોનાર ।

તુલસી તિનો મીટ ગયે, ધાર માર આકાર ॥ ૩ ॥

આવા સદ્ગુરુનો સમાગમ પુણ્યના બળ સિવાય મળવો મુશ્કેલ છે.

સુંદરદાસ કહે છે કે—

માત મિલે પુનિ તાત મિલે, સુત જાત મિલે યુવતિ સુખદાઈ ।

રાજ મિલે સખ સાજ મિલે, ગજ બાજ મિલે મનવંછિત પાઈ ।

લોક મિલે સુરલોક મિલે, બિધિલોક મિલે વૈકુંઠમેં જાઈ ।

સુંદર ઝાર મિલે સખહી-સુખ, દુર્લભ સંતસમાગમ ભાઈ ॥ ૧ ॥

સત્સમાગમનું પ્રાથમિક કૃણ શાસ્ત્રીય તત્ત્વશ્રવણ છે તે પણ સત્સમાગમ નેટલું, બદકે તેથી પણ વધારે દુર્લભ છે.

યદુક્તમ્—માણુસ્તં વિગ્રહં લઢું, સદ્ધં ધમ્મસ્ત દુલ્લહા ।

ઉ. અ. ૩ ગા. ૮ મી.

અર્થ—મનુષ્યનો જન્મ મળ્યા પછી પણ ધર્મશાસ્ત્રશ્રવણ કોઈકને જ મળી શકે છે, કારણકે દુર્લભ હોવાથી ભાગ્યોદયવાળાને જ પ્રાપ્ત થાય છે.

અદ્વીનપંચિદિયત્તંપિ સે લહે, ઉત્તમ ધમ્મસદ્ધં હું દુલ્લહા ॥

ઉ. અ. ૧૦ ગા. ૧૮ મી.

અર્થ—પાંચ ઇન્દ્રિયોની પરિપૂર્ણતા કદાચ મળે પણ ઉત્તમ ધર્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ મળવું દુર્લભ છે. સાંભળાવનાર, સાંભળવાનાં શાસ્ત્રો અને સાંભળવાની શક્તિ એ બધું મળ્યા છતાં, પણ શ્રવણના પ્રતિબંધકો દૂર કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી શ્રવણનો લાભ મળી શકતો નથી. શ્રવણના ૧૩ પ્રતિબંધકો છે.

આલસ્ય મોહઙ્ગલા, થંભા કોહા પમાય કિવિનત્તા ।

ભય સોગા અન્નાણા, વિક્કલેવં કુઙ્ગહલા રમણા ॥ ૧ ॥

एएहिं कारणेहिं लढूण सुदुल्लहंपि माणुस्तं ।

न लहइ सद्दं, हिबकरिं संसारुत्तारिणिं जीवो ॥ २ ॥

અર્થ—આલસ્ય, મોહ, અવગ્તા, અહંકાર, ક્રોધ, પ્રમાદ, કૃપણતા, ભય, શોક, અજ્ઞાન, વિક્ષેપ-વ્યાકુળતા, કુતૂહલ અને રમ્મત-ગમ્મતની પ્રીતિ એ તેર કારણોથી જીવ માણુસનો જન્મ પામીને પણ સંસારસમુદ્રમાંથી તારે એવું હિતકર શ્રવણ કરી શકતો નથી. શ્રવણ અને ચારિત્ર્ય-પુરુષાર્થ વચ્ચે એક વસ્તુની ખાસ જરૂર છે, તે વસ્તુ સદ્દેહણા-શ્રદ્ધા છે.

आहच सवणं लढुं, सद्धा परमदुल्लहा ॥

ઉ. અ. ૩, ગા. ૯ મી.

અર્થ—કદાચ પુણ્યયોગે શાસ્ત્રશ્રવણનો યોગ મળે, પણ તેમાં શ્રદ્ધા યવી અતિદુર્લભ છે.

लढूण वि उत्तमं सद्दं, सदहणा पुणरावि दुल्लहा ।

ઉ. અ. ૧૦ ગા. ૧૯ મી.

અર્થ—ઉત્તમ શ્રુતિ-શ્રવણ થયા પછી પણ તેના ઉપર સદ્દેશ્યા-શ્રદ્ધા થવી અત્યંત મુશ્કેલ છે. શ્રદ્ધા એટલે તત્ત્વનો પૂરો નિશ્ચય, દેવ ગુરૂ અને ધર્મની ખરી પિછાન, સત્ય માર્ગમાં પૂરેપૂરી અભિરૂચિ-પ્રેમ એ જ શ્રદ્ધા. આ શ્રદ્ધાને જ બોધિ કહેવામાં આવે છે. તે કર્મની લઘુતા વિના પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. જ્ઞાનાવરણીય આદિ કોષ્ટ પણું કર્મની સ્થિતિ એક કોડાકોડી સાગરોપમ કરતાં વધારે ન હોય, કિન્તુ કંઈક ઝોળી થાય, ત્યારે રાગદ્વેષની નિવડગાંઠનું ભેદન-અંધિભેદ થાય છે. અંધિભેદ કર્મની લઘુતાનું જ ચિન્હ છે. અંધિભેદ થવાથી બોધિસમ્યક્ત્વ રત્નની પ્રાપ્તિ થાય છે. બોધિનો એટલો બધો પ્રભાવ છે કે તે એક વાર જેને પ્રાપ્ત થાય, તેનું ભવશ્રવણ ઘણું ભાગે અટકી જાય, અર્થાત્ પ્રાપ્ત થયા પછી તે જે કાયમ રહે, તો પંદર ભવની અંદર મુકિત મળે છે. જે કદાચ તે આવીને ચાલી જાય, તોપણ અર્ધ પુણ્ય પરાવર્તનમાં તેને અવશ્ય મોક્ષ મળે છે. ચારિત્ર્યનું મૂળ પણ આ બોધિ જ છે. એના વિના સઘળી ક્રિયા તુચ્છ ફળ આપનારી છે—એકડા વિનાના મિંડા જેવી છે, અર્થાત્ બોધિ એકડાને સ્થાને છે, ત્યારે ચારિત્ર્યની ક્રિયા શૂન્યને સ્થાને છે. આગળ એકડો હોય તો મિંડાઓની કિમ્મત છે, પણ એકડો ન હોય તો સઘળાં મિંડાં કિમ્મત વગરના છે. તેમ બોધિ-સમ્યક્ત્વથી જ ચારિત્રની સફળતા છે. મનુષ્યભવ, આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમ કુળ, નીરોગી શરીર, અહીન ઇદ્રિયો, લાંબી જીંદગી, શાસ્ત્રશ્રવણ અને શ્રદ્ધા એ સઘળી વસ્તુઓની દુર્લભતા બતાવવાનો હેતુ એ છે કે તે બહુ કિમ્મતી છે, કેમકે જે વસ્તુઓ વધારે કિમ્મતી હોય છે, તે જ દુર્લભ થાય છે. જે વધારે કિમ્મતી હોય તે મેળવવાને આપણું મન લલચાય છે. જે તે વસ્તુ મળી હોય તો તે દુર્લભ અને કિમ્મતી સમજી તેનું બરાબર રક્ષણ કરાય છે કેમકે એ વસ્તુ મળવાની તક જે હાથમાંથી ગઈ તો પુનઃ પુનઃ તે તક પાછી મળવાની નથી. ધરી અનંત કાળ પસાર થતાં પણ ભાગ્યે જ મળી શકશે. માટે મળેલ ન હોય તો મેળવવામાં અને મળેલ હોય તો તેને વધારે શુદ્ધ બનાવવામાં કે તેનું રક્ષણ કરવામાં કાળજી રાખવી—પુનઃ પુનઃ પ્રયત્ન કરવો. (૮૬-૮૭).

સર્વેભ્યોપિ બોધિરત્નસ્ય મહાર્ઘતા ।

સંસદગ્રયપદમાપ્યતે શ્રમા-

દ્રાજ્યસમ્પદાપિ શત્રુનિગ્રહાત્ ॥

ઇન્દ્રવૈભવબલં તપોવ્રતૈ-

ર્વોધિરત્નમશ્વિલેષુ દુર્લભમ્ ॥૮૮॥

एकादशभावनाया उपसंहारः ।

આમ્યતા ભવવનેઽઘઘર્ષણા-

ત્વાકતાલવદિદં સુસાધમમ્ ॥

પ્રાપ્ય મૂર્ખં કિમુ ભોગલિપ્સયા ।

રત્નમેતદવપાત્યતેઽમ્બુધૌ ॥૮૯॥

બધા કરતાં બોધિરત્નની દુર્લભતા.

અર્થ—મ્હોટી સભા કે કોંગ્રેસ જેવી મ્હોટી સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકેનું પદ મળવું તેટલું મુશ્કેલ નથી, પુણ્યના યોગથી રાજ્યની સત્તા કે મ્હોટા અધિકારીની પદવી પણ સુખેથી મળી શકે છે અને દેવતાની ક્ષદ્ધિ કે હિંદ્રનું પદ પણ અનેકશઃ પ્રાપ્ત થયું, અને યષ્ટ શકે છે; પણ એ બધા કરતાં બોધિરત્ન મળવું મહા મુશ્કેલ છે. જે કદાચ એક વાર પણ તે બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ થાય તો સંસારનું પરિશ્રમણ ટળી જાય. (૮૮).

અગીયારમી લાવનાનો ઉપસંહાર.

સંસારરૂપ અટવિર્મા ભવશ્રમણ કરતાં અને દુઃખ ભોગવતાં જ્યારે પાપકર્મ-અશુભ કર્મોનું ઘર્ષણ થયું, ત્યારે કાકતાલીય ન્યાયે મનુષ્યભવ, સ્ત્રુકુળજન્મ, નીરોગી શરીર, પરિપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો, લાંબું આયુષ્ય અને સદ્-શુરનો સમાગમ, આ બધી સામગ્રી ત્હને મળી. છતાં હજી પણ હે મૂર્ખ !

મોહમાયામાં લપટાઇ રહી વિષયભોગમાં આસક્તિ રાખી બોધિરત્ન પ્રાપ્ત કરવાને સદુદ્ધમ કરતો નથી, તે ખરેખર હાથમાં આવેલા ચિંતામણિ રત્નને સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાનો પ્રયત્ન કરવા બરાબર છે. માટે હે બદ્ધ ! આ ઉત્તમ સમયને વ્યર્થ ગુમાવી ન નાંખતાં શુદ્ધ પુરુષાર્થ કર, કે જેથી ભવબ્રમણ્ય ટળી જાય. (૮૯)

વિવેચન—સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય સમા કમીટી અને કોન્ફરન્સ કે કોંગ્રેસના પ્રેસીડેન્ટ-પ્રમુખ બનવા ઇચ્છનારે, સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય કાર્યોમાં કુશળતા મેળવવી જોઈએ. જાતિભોગ-આત્મભોગ આપવો જોઈએ. જોકે તેમાં શ્રમ પડે છે, મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે, પણ તે છતાં શ્રમથી તે સાધ્ય થઇ શકે છે. એક સાધારણ કુટુંબમાં જન્મેલા માણસને રાજ્ય મેળવવાની ઇચ્છા થાય, અને પરાક્રમથી સતત પ્રયાસ કરે, તો સૈન્ય એકઠું કરી કોઇ શત્રુની સાથે લડી, કદાચ રાજ્ય પણ મેળવી શકે. શિવાજીએ સાધારણ સ્થિતિમાંથી પ્રયાસ કરી, મરાઠા સૈન્યને બેઠું કરી, પરાક્રમથી લડાઇ કરી, રાજ્યનો વિસ્તાર વધાર્યો. ઇંદ્રની પદવી પણ તપના બળથી પ્રાપ્ત થાય છે. પૂરણ તાપસે ચમરેંદ્રની, તામલી તાપસે ઇશાનેંદ્રની અને કાર્તિક શેઠે શકેંદ્રની પદવી તપોબળથી મેળવ્યાના દાખલા ભગવતી સૂત્રમાં મશહૂર છે. સમાપતિનું પદ, રાજ્ય પદ અને ઈંદ્રપદ એ ત્રણ પદવીઓ જોકે સહજ મળી શકે તેમ નથી, પ્રયાસસાધ્ય છે, તોપણ તે બોધિરત્ન-સમ્યક્ દૃષ્ટિ જેટલી દુષ્પ્રાપ્ય નથી. ઉપલક્ષ દૃષ્ટિએ એ ત્રણ પદવીઓ ભપકાદાર અને મોટી લાગે છે, પણ ખરી રીતે જોતાં બોધિરત્ન જેટલી તેની મહત્તા નથી. તે પદવીઓ થોડા દિવસ, થોડા માસ, થોડાં વર્ષ, કે થોડા સાગરોપમ સુધી પોતાનો ચળકાટ બતાવે છે. એકેકે ભવની જ મહત્તા મેળવી આપે છે. ત્યારે બોધિરત્નનો પ્રકાશ તેની મહત્તા ભવોભવ પર્યંત પહોંચે છે, એટલું જ નહિ, પણ અનંત, અક્ષય, અવ્યાબાધ મોક્ષનો શાશ્વત આનંદ આપનાર પણ તે જ છે. ઈંદ્રપદ કરતાં પણ જેની કિમ્મત વધારે છે, એવું બોધિરત્ન કે જે મોક્ષનું પ્રથમ સાધન છે, સાધારણ મનુષ્યને પ્રાપ્તિનો સંભવ ઠાકતા-

લીય ન્યાયને જ અનુસરે છે. એટલે કે જેમ કાગડાને બેસવું અને તાડને પડવું એ આકસ્મિક યોગ છે, ખરી રીતે કાગડાના ભારથી તાડવૃક્ષ પડી શકતું નથી, પણ કાળ જતાં જીર્ણતાના યોગથી તાડવૃક્ષને પડવાનું હતું જ એટલામાં કાગડો ઝાડ ઉપર બેઠો, લોકોને કહેવાનું મળ્યું કે “કાગડો બેઠો ને ઝાડ પડ્યું” તેવી જ રીતે એક જીવને સંસાર અટવિમાં પરિભ્રમણ કરતાં અશુભ કર્મોના ધસારે થાય છે ત્યારે મનુષ્યનો ભવ, પૂર્ણ ઇંદ્રિયો, નીરોગી શરીર અને લાંબું જીવન વગેરે વસ્તુઓ યોગ મળે છે, અને તેમાં બોધિરત્નની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સાધારણ રીતે સહજ-સુલભ માની શકાય; પણ ખરી રીતે તે સુલભતા કાકતાલીય ન્યાય જેવી છે. તેની પ્રાપ્તિ સહજ સુલભતાથી નથી પણ અનેક ભવના દુઃખનો અનુભવ અને પ્રયાસ થયા પછી જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક મુશ્કેલીઓ ખમ્યા પછી મળેલા આ રત્નને વિષયભોગોની લાલસામાં ને લાલસામાં તુચ્છ વસ્તુ મેળવવામાં ખરચી નાંખે, તો ખરેખર એમ જ કહેવાય કે તેણે ચિંતામણિ રત્નને બળવવાને બદલે સમુદ્રના અથાગ પાણીમાં ફેંકી દીધું અને આવા કૃત્યને માટે તેને મૂર્ખના શિરોમણિનું જ સર્ટિફિકેટ કે ઉપનામ આપી શકાય.

દૃષ્ટાંત—એક દરિદ્ર બ્રાહ્મણ કોષ એક બંદરકાંઠે વહાણમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરો પાસેથી દક્ષિણા લેવાની આશાએ જતો હતો. મહીનામાં ચાર છ વખત તેવો પ્રસંગ મળતો તેના ઉપર તે બ્રાહ્મણનો જેમ તેમ નિર્વાહ ચાલતો. એકદા તેની સ્ત્રીને પ્રસૂતિનો પ્રસંગ આવ્યો. હમેશ કરતાં પૈસાની વધારે જરૂરીયાત પડી તેથી બ્રાહ્મણને વધારે પ્રયત્ન કરવો પડ્યો. મુસાફરોની પાસે પૈસા મેળવવામાં વધારે આજીજી કરવી પડી તેમાં વખત વધારે લાગી જવાથી વહાણ હંકારી ગયું. થોડેક આલ્યા પછી બ્રાહ્મણને ખબર પડી. વહાણ ઉભું રાખવાને ધણું કહ્યું, પણ તેની દાદ કોણ સાંભળે? આખરે રોતો કકળતો ખીજા મુસાફરોની સાથે તે પડ્યો રહ્યો. રસ્તામાં જ્યારે તેની નિરાધાર સ્ત્રી યાદ આવતી ત્યારે ધણું દુઃખ લાગી આવતું પણ પાછા વળવાનો કોષ ઉપાય તના હાથમાં રહ્યો નહોતો. કેટલેક વખતે દૂર દેશાવરમાં તે નિકળી ગયો. ત્યાં ઘણા કષ્ટથી કોઈ દેવતાનું આરા-

ધન કરતાં પ્રુષ્યયોગે તેને ચિંતામણિ રત્ન મળી ગયું. ખુશી થતો તે પાછો પોતાના દેશ તરફ વળ્યો. ચિંતામણિ રત્નને ખીસામાં પોકેટમાં કે લુગડાને છેડે ન બાંધતાં હાથમાં ને હાથમાં રહેવા દીધું, એવા ભયથી કે વખતે કોઈ ખીસ્સું કાતરી જાય કે ગાંઠ છોડી જાય. માણસોએ ધણું સમજાવ્યા છતાં તેણે ખીજે ક્યાંય ન રાખતાં હાથમાં જ રત્ન રાખ્યું. હાથ પણ વહાણથી બહાર રાખ્યો, એટલા માટે કે અંદરનો કોઈ માણસ છિનવી લે નહિ. એક વખત તેને એકા એકા એણું આવ્યું તેમાં મુઠી ઢીલી થઈ ગઈ અને રત્ન દરિયાને તળાણે પડ્યું પડતાં તેની આખ ઉઘડી, પણ અશ્વસોસ ! નિરાશા અને વિકાપ સિવાય તેની પાસે કંઈ રહ્યું નહિ. પેણું રત્ન કોઈ પણ રીતે તેના હાથમાં આવે એવું નહોતું, તેથી પોક નાંખી રોવા લાગ્યો. માણસો તેને ધીરજ આપવા લાગ્યા, પણ તેણે રોતાં રોતાં કહ્યું કે હાય ! આટલી બધી તંગી-દુઃખિતા ભોગવ્યા પછી મહામુસીબતે ઇચ્છિત વસ્તુ-ચિંતામણિ રત્ન મળ્યું પણ તેનો કંઈ ઉપભોગ મળી શક્યો નહિ. હવે જીંદગીપર્યંત આવી ને આવી દરિદ્ર અવસ્થા મારે ભોગવવી પડશે. શું ગએણું રત્ન શરી હવે મને મળવાનું છે ? નહિ જ. એમ કહેતો માથું કુટવા લાગ્યો. એક કરતો જેવો નિકળ્યો હતો તેવો જ પાછો ઘેર પહોંચ્યો પણ જીંદગીસુધી તેને પશ્ચાત્તાપનો પાર રહ્યો નહિ. એવી જ રીતે મનુષ્ય ભવ અને ધોધિરત્નની તક જો હાથમાંથી ગઈ તો મૂર્ખ આત્મજીની પેઠે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે, હાનિ અને હાંસિ બંને થશે, માટે ધોધિરત્ન પ્રાપ્ત કરી તેનું બહુ યતનથી રક્ષણ કરવું. (૮૮-૮૯).

(૧૨) ધર્મ ભાવના.

[યોધિરત્નની પ્રાપ્તિ થતાં ધર્મની હઠમાં પ્રવેશ થાય છે, માટે યોધિદુર્લભ ભાવના પછી ધર્મ ભાવનાનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.]

ગીતિવૃત્તમ્ ।

દ્વાદશી ધર્મભાવના ।

येन समग्रा सिद्धि-र्दिव्यर्द्धिश्चापि जायते शुद्धिः ॥
धर्मः स किं स्वरूपो । जानीहि त्वं तत्त्वधिया तच्च ॥९०॥

ધર્મપરીક્ષા ।

मम सत्यं मम सत्यं । वदन्ति सर्वे दुराग्रहाविष्टाः ॥
नैतद्वचसा मुह्ये-त्किन्तु परीक्षा बुद्धिमता कार्या ॥९१॥

બારમી ધર્મ ભાવના.

અર્થ—જે વસ્તુ સકળસિદ્ધિ દિવ્યસિદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિને આપનાર છે, તે ધર્મનું શું સ્વરૂપ છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. હે ભદ્ર ! તે વિચાર કોઈ પણ જાતનો પક્ષપાત રાખીને કે ઉપલક્ષ્ય ઉપલક્ષ્ય બુદ્ધિથી કરવાનો નથી, પણ નિષ્પક્ષપાતપણે તાત્ત્વિક બુદ્ધિવડે તું ધર્મનો વિચાર કર. (૯૦).

ધર્મની પરીક્ષા.

મતવાદીઓ બહુધા દુરાગ્રહના આવેશવાળા હોય છે, જેથી તેઓ ખરું તત્ત્વ શોધી શકતા નથી અને બતાવી પણ શકતા નથી, કિન્તુ અમે કહીએ છીએ તે જ સત્ય છે, અમે માનીએ છીએ તે જ તત્ત્વ છે, ખીજની પાસે સત્ય નથી એમ મ્હોઢેથી બોલ્યા કરે છે. પણ તે વચનો દુરાગ્રહવાળા હોવાથી વિશ્વાસ રાખવાલાયક કે ગ્રહણ કરવાલાયક ગણી શકાય નહિ,

માટે તેના ઉપર મોહી જવું નહિ; કિન્તુ પોતાની વિચારશક્તિ અને પરીક્ષાબુદ્ધિની કસોટી ઉપર તે વંચનને તપાસી અહણ કરવાલાયક હોય તે અહણ કરવાં. (૯૧).

વિવેચન—જગતમાં ઇચ્છવાલાયક સામાન્ય રીતે ત્રણ ચીજો ગણાય છે, ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ. ઋદ્ધિમાં માનુષિક અને દિવ્ય તમામ વૈભવોનો સમાવેશ થાય છે. સિદ્ધિમાં અણિમા આદિ વિભૂતિઓ, જંધાચારણુ વિદ્યાચારણુ વગેરે લબ્ધિઓ અને ચમત્કારિક શક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. શુદ્ધિ શબ્દથી કર્મનાં આવરણો દૂર થતાં જે આત્માની વિશુદ્ધિ થાય તે વિશુદ્ધિ આંહિ અભિપ્રેત છે. ઋદ્ધિ એ સંસારી જીવોની ઇચ્છાનો વિષય છે, સિદ્ધિ યોગીઓની ઇચ્છાનો વિષય છે અને શુદ્ધિ જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ જીવોને સ્પૃહણીય છે. સાધારણ રીતે દુનિયાની દરેક પ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય આ ત્રણમાંનું કોઇ પણ એક હોય છે. જેને માટે દુનિયાના લોકો મથન કરે છે, દેશ વિદેશ ભટકે છે, જીંદગીને પણ જોખમમાં નાખે છે, શારીરિક કષ્ટ વેઠે છે, તે ત્રણ ચીજો મેળવવાનું મુખ્ય સાધન એક ધર્મ છે. માત્ર ધર્મ જ એક એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ એ ત્રણોનો પાક આખાદ ઉતરે છે. જે ધર્મનું આટલું બધું વિશાળ અને મધુર ફળ છે તે ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવાની અગત્ય કંઈ થોડી નથી, અર્થાત્ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવાની દરેકને પુરેપુરી અગત્ય છે, માટે કહ્યું છે કે “જાનાંદિં ત્વં તત્ત્વધિયા.” ત્વં શબ્દ જિજ્ઞાસુને ઉદ્દેશી વપરાયેલ છે. અર્થાત્ હે જિજ્ઞાસો ! ઉપર ખતાવેલ ફળની ત્હારે ઇચ્છા હોય તો ધર્મના સ્વરૂપની પિછાન કર. તે પણ ઉપલક દૃષ્ટિથી નહિ, પણ તત્ત્વ બુદ્ધિથી; કોઇના કહેવા ઉપરથી નહિ પણ હેતુન્યાયપૂર્વક પર્યાલોચન કરવાથી. ઉપલક દૃષ્ટિથી જોતાં ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય જાણી શકાતું નથી. તેમ આજકાલ તેવા નિષ્પક્ષપાતી માણસો પણ થોડા જ ઉપલબ્ધ થાય છે કે જેઓ પોતાના માની લીધેલા એકદેશી વિચારોને બેળબ્યા સિવાય ધર્મનું (pure) શુદ્ધ સ્વરૂપ ખતાવે. ધણાખરા ધર્મના ઉપદેશકો તો દુકાનદારની પેઠે “મારૂં તે જ સારૂં, બીજા કોઇની પાસે સારૂં નથી; એકલા અમે જ ધર્મના ખરા પ્રકાશક છીએ, અમારી પાસેથી જ મોક્ષનું

(૧૨) ધર્મ ભાવના.

[યોગિરત્નની પ્રાપ્તિ થતાં ધર્મની હૃદમાં પ્રવેશ થાય છે, માટે યોગિદુર્લભ ભાવના પછી ધર્મ ભાવનાનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.]

ગીતિવૃત્તમ્ ।

દ્વાદશી ધર્મભાવના ।

યેન સમગ્રા સિદ્ધિર્દિવ્યર્દ્ધિશ્ચાપિ જાયતે શુદ્ધિઃ ॥
ધર્મઃ સ કિં સ્વરૂપો । જાનીહિ ત્વં તત્ત્વધિયા તત્ત્વ ॥૯૦॥

ધર્મપરીક્ષા ।

મમ સત્યં મમ સત્યં । વદન્તિ સર્વે દુરાગ્રહાવિષ્ટાઃ ॥
નૈતદ્વચસા મુહ્યે—ત્કિન્તુ પરીક્ષા બુદ્ધિમતા કાર્યા ॥૯૧॥

બારમી ધર્મ ભાવના.

અર્થ—જે વસ્તુ સકળસિદ્ધિ દિવ્યસિદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિને આપનાર છે, તે ધર્મનું શું સ્વરૂપ છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. હે બદ્ ! તે વિચાર કોઈ પણ જાતનો પક્ષપાત રાખીને કે ઉપલક્ષ ઉપલક્ષ બુદ્ધિથી કરવાનો નથી, પણ નિષ્પક્ષપાતપણે તાત્ત્વિક બુદ્ધિવડે તું ધર્મનો વિચાર કર. (૯૦).

ધર્મની પરીક્ષા.

મતવાદીઓ બહુધા દુરાગ્રહના આવેશવાળા હોય છે, જેથી તેઓ ખરું તત્ત્વ શોધી શકતા નથી અને બતાવી પણ શકતા નથી, કિન્તુ અમે કહીએ છીએ તે જ સત્ય છે, અમે માનીએ છીએ તે જ તત્ત્વ છે, બીજાની પાસે સત્ય નથી એમ મ્હોઢેથી બોલ્યા કરે છે. પણ તે વચનો દુરાગ્રહવાળા હોવાથી વિશ્વાસ રાખવાલાયક કે ગ્રહણ કરવાલાયક ગણી શકાય નહિ,

માટે તેના ઉપર મોહી જવું નહિ; કિન્તુ પોતાની વિચારશક્તિ અને પરીક્ષાબુદ્ધિની કસોટી ઉપર તે વ્યયનને તપાસી ગ્રહણ કરવાલાયક હોય તે ગ્રહણ કરવાં. (૯૧).

વિવેચન—જગતમાં ઇચ્છવાલાયક સામાન્ય રીતે ત્રણ ચીજો ગણાય છે, ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ. ઋદ્ધિમાં માનુષિક અને દિવ્ય તમામ વૈભવોનો સમાવેશ થાય છે. સિદ્ધિમાં અણિમા આદિ વિભૂતિઓ, જંધાચારણુ વિદ્યાચારણુ વગેરે લબ્ધિઓ અને ચમત્કારિક શક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. શુદ્ધિ શ્રદ્ધથી કર્મનાં આવરણો દૂર થતાં જે આત્માની વિશુદ્ધિ થાય તે વિશુદ્ધિ આદિ અભિપ્રેત છે. ઋદ્ધિ એ સંસારી જીવોની ઇચ્છાનો વિષય છે, સિદ્ધિ યોગીઓની ઇચ્છાનો વિષય છે અને શુદ્ધિ જિજ્ઞાસુ અને મુમુક્ષુ જીવોને સ્પૃહણીય છે. સાધારણ રીતે દુનિયાની દરેક પ્રવૃત્તિનું લક્ષ્ય આ ત્રણમાંનું કોઈ પણ એક હોય છે. જેને માટે દુનિયાના લોકો મથન કરે છે, દેશ વિદેશ ભટકે છે, જીંદગીને પણ ભેખમમાં નાખે છે, શારીરિક કષ્ટ વેઠે છે, તે ત્રણે ચીજો મેળવવાનું મુખ્ય સાધન એક ધર્મ છે. માત્ર ધર્મ જ એક એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં ઋદ્ધિ, સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ એ ત્રણેનો પાક આખાદ ઉતરે છે. જે ધર્મનું આટલું બધું વિશાળ અને મધુર રંગ છે તે ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવાની અગત્ય કંઈ થોડી નથી, અર્થાત્ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવાની દરેકને પુરેપુરી અગત્ય છે, માટે કહ્યું છે કે “જાનીહિં ત્વં તત્ત્વધિયા.” ત્વં શબ્દ જિજ્ઞાસુને ઉદ્દેશી વપરાયેલ છે. અર્થાત્ હે જિજ્ઞાસો ! ઉપર બતાવેલ રંગની ત્હારે ઇચ્છા હોય તો ધર્મના સ્વરૂપની પિંછાન કર. તે પણ ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી નહિ, પણ તત્ત્વ બુદ્ધિથી; કોઈના કહેવા ઉપરથી નહિ પણ હેતુન્યાયપૂર્વક પર્યાલોચન કરવાથી. ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી જોતાં ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય જાણી શકાતું નથી. તેમ આજકાલ તેવા નિષ્પક્ષપાતી માણસો પણ થોડા જ ઉપલબ્ધ થાય છે કે જેઓ પોતાના માની લીધેલા એકદેશી વિચારોને ભેળવ્યા સિવાય ધર્મનું (pure) શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવે. ધણાખરા ધર્મના ઉપદેશકો તો હુકાનદારની પેઠે “મારું તે જ સાચું, બીજા કોઈની પાસે સાચું નથી; એકલા અમે જ ધર્મના ખરા પ્રકાશક છીએ, અમારી પાસેથી જ મોક્ષનું

સર્વશિક્ષક મળી શકશે, બીજા કોઈની પાસેથી નહિ મળે” એવી રીતે બીજાનો તિરસ્કાર કરી પોતાની જ મહત્તાના બલુગા કુંચ્યા કરે છે. જેઓ દુરાગ્રહથી વિતંડાવાદ કરી ખંડન મંડનની પ્રવૃત્તિમાં પડે છે, તેઓનાં કથન ઉપરથી ધર્મનું રહસ્ય ક્યાંથી જાણી શકાય ? પ્રથમ તો ધર્મની ખરી કુંચી જે સત્ય, તેની જ તેમનામાં ખામી હોય છે. રાગદ્વેષ અને પક્ષપાતથી તેઓની રીતિ ઉલટી સુલટી હોય છે એટલે કે તેઓ કાળી બાજુને ઉજળી તરીકે અને ઉજળી બાજુને કાળી તરીકે દર્શાવે છે, તેથી માત્ર કથન ઉપર પણ વિશ્વાસ રખાય તેમ નથી. ઘણા મતવાદીઓમાં કદાચ ગણ્યા ગાંઠ્યા સત્યવાદી નિષ્પક્ષપાતી હોય તો તેઓની પણ પરીક્ષા વિના અચાનક ઓળખાણ પડી શકતી નથી, એટલું જ નહિ પણ દુનીયામાં દંભનું જોર હોવાથી કેટલીક વાર અંદરખાને રાગદ્વેષથી ભરેલા પણ ઉપરથી મધ્યસ્થ-તટસ્થતાનો ડોળ રાખનારા કેટલાએક દંભી મહાત્માઓ પોતાને એક શુદ્ધ મહાત્મા તરીકે ઓળખાવે છે અને ઘણા ભોળા લોકો અંદરની પરીક્ષા કર્યા વિના તેમના ડોળમાં અંજલિ જઈ સત્યવાદીને મતવાદી અને મતવાદીને સત્યવાદી માનવાની ભૂલમાં પડી જાય છે. એટલા માટે કહ્યું કે “પરીક્ષા બુદ્ધિમતા કાર્યા” બુદ્ધિમાન પુરૂષોએ ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવાને અદરથી અને બહારથી અને રીતે ધર્મની પરીક્ષા-કસોટી કરવી.

તદુક્તમ્—

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते, निर्घर्षणच्छेदनतापताडनैः ।

तथा च धर्मो विशदोपदेशकैः, श्रुतेन शीलैर्न समाधिभावतः ॥

અર્થ—સોનાના ગ્રાહકો સોનું લીધા પહેલાં ચાર પ્રકારે તેની પરીક્ષા કરે છે; પ્રથમ કસોટી ઉપર ધસે છે, તેથી નિશ્ચય ન થાય તો તેને કાપ મારે છે; તેથી પણ નિશ્ચય ન થાય તો અગ્નિમાં તપાવે છે અને પછી હથોડીથી ટીપે છે. તેવી રીતે ધર્મના જિજ્ઞાસુઓએ પણ ધર્મની ચાર પ્રકારે પરીક્ષા કરવી. પ્રથમ તેના ઉપદેશકો કેવા ચારિત્ર્યવાળા છે તે જોવું, પછી તે ધર્મના શાસ્ત્રો કેવાં સંગત છે તે જોવું, એટલેથી નિશ્ચય ન થાય તો તે ધર્મનો આચાર-વર્તન કેવા પ્રકારનું છે અને તેમાં શાંતિ-સમાધિનો આવિ-

જીવ કંટકે અંશે થાય છે તે જોવું. આ ચાર બાબતો જેમાં ખરાબર હોય તે જ ધર્મ માનનીય થઈ શકે. એક બે પૈસાની હાંસલી લેવી હોય તોપણ ચારે તરફ ફેરવી ટકોરા મારી તેની તપાસ કરવામાં આવે છે તો ધર્મની પિછાન માટે કેમ પૂરી તપાસ ન કરવી ? ધર્મનું અબળપણું જોટલી નુકસાની કરે છે, તેથી વધારે નુકસાની અંધ શ્રદ્ધા કરે છે. પરીક્ષા કર્યા વિના અને હંડા ઉતર્યા વિના ધર્મને નામે ચાલતી ખોટી રૂઢીઓની અને ખોટી માન્યતાની પકડ કરવી તે અંધશ્રદ્ધા કહેવાય છે. આવી અંધશ્રદ્ધા પોતાને અને બીજાઓને અજ્ઞાનના ખાડામાં ઉતારી વિપરીત પરિણામ નિપજાવે છે. એટલા માટે અંધશ્રદ્ધા અજ્ઞાનને દૂર કરી તાત્ત્વિક ખુદ્ધિથી ધર્મની પિછાન કરવી. (૯૦-૯૧)

કેનોક્તો ધર્મઃ સત્યમ્ ?

यस्य न रागद्वेषौ । नापि स्वार्थो ममत्वलेशो वा ॥
तेनोक्तो यो धर्मः । सत्यं पथ्यं हितं हि तं मन्ये ॥૧૨॥

કેવા પુરૂષનો બતાવેલો ધર્મ યુક્ત ગણાય ?

અર્થ—જેનામાં રાગ અને દ્વેષનો સર્વથા વિલય થયો હોય, જેને દ્રવ્ય કીર્તિ ગૌરવ કે પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની સ્વાર્થવૃત્તિ નથી, જેને ખોટું કે સાચું પણ મારું કહેવું કે માનેવું સત્ય છે એવો આગ્રહ કે મમત્વનો લેશ માત્ર પણ નથી, તેવા પરમાર્થી પુરૂષે કેવળ લોકોના ઉપકાર અર્થે બતાવેલો જે ધર્મ, તે જ ધર્મ સત્ય પથ્ય અને હિતકારક હોઈ શકે, અને ખુદ્ધિની કસોટી ઉપર પણ તે જ ચડી શકે. માટે તેવા પરમાર્થી પુરૂષે આચરેલો અને તે જ પ્રમાણે દર્શાવેલો ધર્મ શ્રેષ્ઠ માની શકાય છે. (૯૨)

વિવેચન—આગલા કાવ્યમાં જણાવ્યું કે ધર્મની પ્રથમ પરીક્ષાનો આધાર તે ધર્મના પ્રકાશક અથવા ઉપદેશક પુરૂષ ઉપર છે. રસાયણિક દવા સારી કે ખરાબ નિપજાવેલો આધાર તેની બનાવટ કરનાર વૈદ ઉપર રહે છે. સારો ઉસ્તાદ જોઈતા પ્રમાણમાં વસ્તુઓ મેળવી, જોઈતા પ્રમાણમાં

પુટ આપી, પકવી, અસરકારક ઉત્તમ દવા બનાવે છે. સારાને બદલે અબજુ હકીમ-ઉસ્તાદને હાથે તેને તે વસ્તુઓની માત્રમાં, પુટમાં, પકવવામાં ફેરફાર પડવાથી એવી ખરાબ દવા બને છે કે જે હર્દને હકાવવાને બદલે વધારી નાંખે. એક કહેવત છે કે “નીમ સુધા ખતરે ધમાન, નીમ હકીમ ખતરે જ્ઞાન” અર્થાત્ અધુરો ગુરુ ધર્મને જોખમમાં નાંખે છે અને અધુરો હકીમ-વૈદ્ય હર્દની જ્ઞાનને જોખમમાં નાંખે છે. દવા બનાવનાર અને આપનાર હકીમ જેમ કાબેલ જોઈએ તેમ ધર્મના સ્થાપનાર અને તેના ઉપદેશ કરનાર પણ પૂર્ણ યોગ્યતાવાળા જોઈએ. તેની યોગ્યતા કેવા પ્રકારની જોઈએ તે આ કાવ્યમાં બતાવ્યું છે. પ્રથમ તો રાગદ્વેષ વિનાનો અને મધ્યસ્થ-તટસ્થ જોઈએ. પ્રકાશક-સ્થાપક અને ઉપદેશકમાં રાગદ્વેષ બંને હોય તો તે રાગદ્વેષ તેના બતાવેલા ધર્મમાં દાખલ થયા સિવાય રહે નહિ. જ્યાં ધર્મમાં રાગદ્વેષની પરિણતિ દાખલ થઈ ત્યાં ધર્મનો ટકાવ જ થઈ શકતો નથી, કેમકે ધર્મનું લક્ષ્ય સમાન ભાવ અથવા માધ્યસ્થ્ય છે. રાગદ્વેષની પરિણતિ ધર્મને તેના લક્ષ્યસ્થાનમાંથી ચુકાવી દે છે એટલે ધર્મનું પતન થાય છે, માટે ધર્મના સ્થાપક-પ્રકાશક વીતરાગ-રાગદ્વેષરહિત હોવા જોઈએ. પ્રકાશકે રાગદ્વેષ વિનાનો શુદ્ધ ધર્મ બતાવ્યો હોય પણ પાછળના ઉપદેશકો તેમાં રાગદ્વેષરૂપ ઝેર ભેળવી દે તો શરીર ધર્મની તે જ અવદશા થાય, એટલા માટે ઉપદેશકો પણ સર્વથા યા રાગદ્વેષને ચોક્કસ અંશે છૂતનાર હોવા જોઈએ. ધર્મના પ્રકાશક દેવ કહેવાય છે અને ધર્મના ઉપદેશક ગુરુ કહેવાય છે. દેવ અને ગુરુ એ બે તત્ત્વ શુદ્ધ હોય તો તેમાંથી ઉતરી આવતું ત્રીજું ધર્મ તત્ત્વ પણ શુદ્ધ રહી શકે. દેવ અને ગુરુમાં સ્વાર્થવૃત્તિ પણ ન હોવી જોઈએ. સ્વાર્થી માણસથી ધર્મનો સત્ય ઉપદેશ આપી શકાય નહિ. જેને પૈસાનો સ્વાર્થ હોય તે પૈસાવાળા માણસની રહેમાં દબાઈ જાય છે. માન કે કીર્તિનો સ્વાર્થ-ચોલ હોય તે સમાજના ધણખરા માણસોના દબાણમાં રહે છે તેથી નિઃસ્પૃહપણે તટસ્થતાથી સત્ય ઉપદેશ આપતાં અચકાવું પડે છે. નિઃસ્વાર્થી અને નિઃસ્પૃહી પુરૂષ સત્યોપદેષ્ટ થઈ શકે છે. વક્તા અને ઉપદેષ્ટાનો ત્રીજો ગુણ નિર્મમત્વ છે. મમતા એટલે ખોટી વાતની પકડ અથવા ખોટી વસ્તુઓમાં મારાપણાની માન્યતા. જ્યાં મમતા

રહે ત્યાં નિષ્પક્ષપાતપણું રહી શકતું નથી. નિષ્પક્ષપાત વિના મધ્યસ્થતા રહી શકતી નથી અને મધ્યસ્થતા વિના સમાન ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. ધર્મના ઉપદેશમાં સમાન ભાવની પુરતી આવશ્યકતા છે, તેથી તેમાં મમતાનો અભાવ થવો જોઈએ. ઉપર કહ્યા પ્રમાણે વીતરાગ દશા, નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિ અને નિર્મમત્વ એ ત્રણ ગુણો જેનામાં ઝળકતા હોય તેનો પરિપેક્ષો-પ્રકાશેષો ધર્મ ખરી કસોટીએ ચઢી શકે છે. જોકે વીતરાગ દશા હોય ત્યાં નિઃસ્વાર્થવૃત્તિ અને નિર્મમત્વ નિયમે હોય છે તો એ વિશેષણ કહેવાની આંહિ જરૂર રહેતી નથી, તોપણ પ્રથમ ગુણુ દેવને માટે અને બીજા બે ગુણુ ગુરૂને માટે બતાવ્યા છે. વીતરાગ દેવ અને નિઃસ્વાર્થો તથા નિર્મમત્વી ગુરૂનો બતાવેલો ધર્મ જ સત્ય હોઈ શકે. (૯૨)

ધર્મભેદાઃ ।

શ્રુતચરણાભ્યાં દ્વિવિધઃ । સજ્જ્ઞાનદર્શનચરિત્તભેદાદ્વા ॥
ધર્મસ્ત્રેધા ગદિતઃ । સોયં શ્રેયઃપથઃ સમાખ્યાતઃ ॥૧૩॥

ધર્માવિર્ભાવક્રમઃ ।

સત્પ્રકૃત્યુપશમાઽઽદિત ઉદયતિગુણપદે ચતુર્થેઽલમ્ ॥
ધર્મઃ કેવલમાદ્યોઽન્યલવોપિ ચ પશ્ચમે દ્વયં ષષ્ઠે ॥૧૪॥

ધર્મના ભેદા.

અર્થ—આત્માને પરભાવમાં જવા ન દેતાં પોતાના સ્વભાવમાં ધરી રાખે તે ધર્મ. તે ધર્મ બે પ્રકારનો છેઃ શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ. તેમાં શ્રુત ધર્મના વળી બે પ્રકાર છેઃ જ્ઞાન ધર્મ અને દર્શન ધર્મ; એટલે જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર્ય એ ત્રણ ભેદને રત્નત્રયી કહેવામાં આવે છે અને તે રત્નત્રય મોક્ષમાર્ગ-મોક્ષના ઉપાય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. સમ્યગ્જ્ઞાન સમ્યગ્દર્શન સમ્યક્ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ” इति वचनात्-મોક્ષનો જે માર્ગ તેજ ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજવું. (૯૩)

ધર્મના આવિર્ભાવનો ક્રમ.

અનંતાનુષંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, સંમંકિત મોહનીય, મિથ્યાત્વ મોહનીય અને મિશ્રમોહનીય એ સાત પ્રકૃતિના ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષયથી ચોથે ગુણુસ્થાનકે પ્રથમ શ્રુત ધર્મનો આવિર્ભાવ થાય છે. આ ગુણુસ્થાનકે બેકે વિરતિરૂપ ચારિત્ર્ય ધર્મ નથી પણ દષ્ટિ શુદ્ધ થવાથી શ્રુતધર્મની સંપત્તિ થાય છે. બીજા ચારિત્ર્ય ધર્મના બે બેદ છે: દેશથી ચારિત્ર્ય અને સર્વથી ચારિત્ર્ય; તેમાં દેશવિરતિ-ચારિત્ર્ય અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ માન માયા અને લોભને દૂર કરવાથી પાંચમે ગુણુસ્થાનકે આવિર્ભાવ પામે છે અને સર્વવિરતિ-સર્વથી ચારિત્ર્ય પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડીને પણ દૂર કરવાથી છઠે ગુણુસ્થાનકે પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ મોહનીયની અમુક અમુક પ્રકૃતિઓના ક્ષય ક્ષયોપશમ ઉપર શ્રુત અને ચારિત્ર્ય ધર્મના આવિર્ભાવનો આધાર છે એટલે ચોથે ગુણુસ્થાનકે એકલો શ્રુત ધર્મ, પાંચમે શ્રુત ધર્મ અને દેશથી ચારિત્ર્ય ધર્મ, અને છઠે ગુણુસ્થાનકે શ્રુત અને સર્વથી ચારિત્ર્ય ધર્મનો ઉદય થાય છે. (૯૪)

વિવેચન—દેવગુરૂની યોગ્યતાથી ધર્મની યોગ્યતા જણાવી પ્રકૃત બે કાવ્યમાં ધર્મનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં ધર્મની સ્વતઃસિદ્ધ યોગ્યતા બતાવવામાં આવે છે. ધર્મની બીજી પરીક્ષાઓ શ્રુત, શીલ અને સમાધિ છે. જે ધર્મનાં શાસ્ત્રો અવિરૂદ્ધ, નિર્બાધ અને પ્રમાણુસિદ્ધ સત્ય તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરે અને અસદ્દે ઉપદેશ ન કરે, તે શ્રુત-શાસ્ત્ર ધર્મની બીજી પરીક્ષા છે. જે ધર્મ સદાચારરૂપ હોય અને સમાધિ ઉપજાવતો હોય તે ધર્મની ત્રીજી અને ચોથી પરીક્ષા છે. દાખલા તરીકે જૈન ધર્મના પ્રકાશક શ્રીઋષભદેવથી શ્રીમહાવીરસ્વામી સુધી ૨૪ તીર્થંકરો ગયા. ચોવીશનાં ચરિત્રો વાંચતાં જણાય છે કે તેઓ કામ ક્રોધ મોહ મદ આદિ દોષોથી રહિત હતા. રાજ્યર્થિ મળ્યા, છતાં તેનો ત્યાગ કરી ત્યાગી બન્યા હતા. મહાપુરૂષને જાજે તેવી પવિત્રમાં પવિત્ર જાદગી ગાળનારા હતા. શત્રુ કે મિત્ર, તૃણ કે મણિ, પૃથ્વીર કે ધન, એ સર્વને એકસરખી રીતે ગણતા સમાન ભાવ ધરનારા હતા. રાગ અને દ્વેષને દૂર કરી વીતરાગ દશા ગાળનારા હતા. સર્વરૂ અને સર્વદર્શી હતા. તેથી જૈન ધર્મના પ્રકાશક દેવ પુરેપુરી યોગ્યતા

ધરાવનારા છે. ઉપદેશક ધર્મગુરુઓ પણ કંચન કામિનીના ત્યાગી, માયા મ-
મતાના ત્યાગી, પંચમહાવ્રતધારી, અખંડ બ્રહ્મચારી, સત્યવાદી, સ્વાશ્રયી,
નિઃસ્વાર્થી અને પરમાર્થી જીવગી ગાળનારા છે. દેવ અને ગુરુની ઉત્તમતાથી
જૈન ધર્મની ઉત્તમતા સર્વત્ર વિખ્યાત છે. જૈન ધર્મનાં શાસ્ત્રો જીવ અજીવ આદિ
પ્રમાણુસિદ્ધ નવ તત્ત્વોનું પ્રતિપાદન કરનારા છે કે જે નવ તત્ત્વો જાણવાથી
જીવને દુઃખ-ખંધન કેમ થાય અને છૂટકારો કેમ મળે, પુણ્ય શું અને પાપ
શું, ધર્મ શું અને અધર્મ શું, કર્મની વૃદ્ધિ અને કર્મની હાનિ-નિર્જરા કેવી
રીતે થાય તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય. આ શાસ્ત્રો તીર્થંકરે કહેલ અને ગણધ-
રોએ રચેલ હોવાથી પ્રમાણુરૂપ છે, અખાધિત તત્ત્વને દર્શાવનારાં છે, તેથી
તે પણ ધર્મની ઉત્તમતા સાખીત કરે છે. જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ શ્રુતધર્મ અને
ચારિત્રધર્મ એમ બે ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. શ્રુતધર્મ સમ્યગ્જ્ઞાન અને
સમ્યગ્દર્શન એમ બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે, એટલે સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દ-
ર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્ર, એમ ત્રણ સર્કલમાં ધર્મનો સમાવેશ થાય છે.
સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન. સમ્યગ્દર્શન એટલે તત્ત્વનો
યથાર્થ નિશ્ચય-શ્રદ્ધાન. સમ્યક્ચારિત્ર એટલે શુદ્ધ વર્તન, જેમકે ક્રોધને દુઃખ
દેવું નહિ, અસત્ય બાષણ કરવું નહિ, અદત વસ્તુ લેવી નહિ, બ્રહ્મચર્ય પા-
ળવું, નિષ્પરિગ્રહી-સંતોષી થવું, ચાલવામાં, બેસવામાં, જીવનનિર્વાહ કરવામાં,
વસ્તુ લેવા મૂકવામાં અને શરીરની હાજતો સાચવવામાં બેદરકાર ન થતાં
ચતનાવંત થવું. દુકામાં ઉંચા પ્રકારનો સહચાર તે ચારિત્ર. આ ત્રણ વ-
સ્તુને જ જૈનધર્મ મોક્ષમાર્ગ તરીકે જાળખાવે છે. ખરી રીતે મોક્ષમાર્ગ એ જ
ધર્મ ગણાય છે. હિંસા, અસત્ય, ડગાઇ, કપટ, વિશ્વાસઘાત, ચોરી, દારી, તૃષ્ણા,
ભાંસ, મદિરા, જીગાર, વેશ્યાગમન, શિકાર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ચાડી-ચુગલી,
નિન્દા વગેરે દોષોને જૈનધર્મ વખોડી કાઢી પોતાના સર્કલમાંથી બહાર દેડી દે છે,
એટલે સદાચારની કસોટીમાં જૈન ધર્મની ઉત્તમતા પુરતી રીતે સાખીત થાય છે.
સમાધ-સુલેહ શાંતિની ખાખતમાં પણ જૈન ધર્મ ચઢડતો દરજ્જે ભોગવવાને
શક્તિમાન છે. જૈન ધર્મ ખાલાચાર કરતાં આંતરૂ આચાર-ભાવશુદ્ધિને વ-
ધારે મહત્તા આપે છે. ખાલાચારમાં ગમે તેટલો ચઢડીયાતો હોય પણ

મોહનીયની પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષય કરે નહિ તો ગુણસ્થાનની શ્રેણી ઉપર ચઢી શકે નહિ અને તે ધર્મનો ઉત્તમ દરજ્જો મેળવી શકે નહિ. આને માટે અભવ્યનું દર્શાવેલ બસ છે. અભવ્ય જીવ બાહ્યાચાર ખામી વગરનો પાળે પણ આત્મ શુદ્ધિને અભાવે પ્રથમ ગુણસ્થાનને મૂકી આગળ વધી શકે નહિ. ધર્મનો આવિર્ભાવ-ઉદય ચોથા ગુણસ્થાનથી જ થાય છે. ચોથું ગુણસ્થાન રાજ્યસત્તાથી કે શ્રીમંતાઇથી, અધિકારના દબદબાથી કે વગસગથી મેળવી શકાતું નથી, પણ મોહનીયની પ્રકૃતિઓને જીતવાથી-ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષય કરવાથી મેળવાય છે. આ ગુણસ્થાન સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યગ્ દર્શનરૂપ શ્રુતધર્મના બે સર્કલમાં સમાઇ જાય છે. ચારિત્રના સર્કલ-કુંડાળા સુધી ચોથા ગુણસ્થાનની સીમા લાંબાતી નથી. આ ગુણસ્થાને માત્ર ધર્મનો પાયો પડે છે. ધર્મના એક અંગરૂપ તત્ત્વજ્ઞાન અને તત્ત્વનિશ્ચયનો આવિર્ભાવ થાય છે. ચારિત્ર ધર્મ કે જે ધર્મનું બીજું અંગ છે, તેનો ઉદય પાંચમે ગુણસ્થાને અંશથી અને છઠે ગુણસ્થાને સર્વથી થાય છે, કેમકે પાંચમું ગુણસ્થાન દેશવિરતિનું છે-ગૃહસ્થ-શ્રાવક ધર્મનું છે, ત્યારે છઠું ગુણસ્થાન સર્વવિરતિ-સાધુનું છે કે જ્યાં ચારિત્ર્યની સર્વથા નિષ્પત્તિ થાય છે. ત્યારપછી જેમ જેમ મોહનીયની પ્રકૃતિઓનો વધારે ઉપશમ ક્ષય થતો આવે છે તેમ તેમ ચારિત્ર્યની વિશુદ્ધિ થાય છે અને જેમ જેમ ચારિત્ર્યની વિશુદ્ધિ થાય તેમ તેમ ગુણસ્થાનની શ્રેણી ઉપર ચઢાય છે. તે મોહનીયની સર્વ પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ થાય ત્યારે અગીયારમું એક ક્ષય થાય, તો બારમું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના પરિણામ તરીકે કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતાં તેરમું ગુણસ્થાન મળે છે. આ ગુણસ્થાન પછી અવશ્ય આયુષ્યને અંતે ચૌદમે ગુણસ્થાને જઇ મોક્ષ મેળવાય છે. આવી રીતે કષાયોની ક્ષીણતાથી ચારિત્ર્ય ધર્મની વૃદ્ધિ બતાવતાં એમ જણાવ્યું કે શાંતિ અને સમાધિમાં જ ધર્મની ઉત્ક્રાંતિ થાય છે. ચારે કસોટીમાં જૈન ધર્મની શ્રેષ્ઠતા પ્રતીત થાય છે. તે શ્રેષ્ઠતા શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મની ખીલવણીમાં અને ગુણસ્થાન ઉપર ચઢવામાં છે-માત્ર વાતો કરવામાં નથી એ રહસ્ય ભૂલી જવાનું નથી. (૯૩-૯૪)

ધર્મફલમ્ ।

તત્ફલમવાપ્યતે નો । કામગંવીતઃ સુરદ્રુમેભ્યો વા ॥
સુરચિન્તામણિતો વા । ધર્મોઽપૂર્વં હિ યત્ફલંદત્તે ॥૧૫॥

ધર્મમાહાત્મ્યં ।

તદ્વસ્તુ ન ત્રિલોકે । જિનધર્માત્તુ ભવેન્ન યત્સાધ્યમ્ ॥
તદ્દુઃખં નો કિન્ચિદ્યસ્ય વિનાશો ન જાયતે ધર્માત્ ॥૧૬॥

ધર્મતું ક્ષળ.

અર્થ—જે ક્ષળની સિદ્ધિ ધર્મના સેવનથી થાય છે, તે ક્ષળ કામધેનૂ ગાય, કલ્પવૃક્ષ, દેવતા કે ચિંતમણિ રત્નના સેવનથી મળી શકતું નથી. કામ-ધેનૂ વગેરેથી જે ક્ષળ મળવાનો સંભવ છે, તે ક્ષળ થોડા વખતને માટે પણ પૂર્ણ સિદ્ધિને આપનાર નથી ત્યારે ધર્મના સેવનથી મળતું મોક્ષરૂપ ક્ષળ ચિરકાળસ્થાયી અને સંપૂર્ણ સુખને આપનાર છે. (૯૫)

ધર્મતું મહાત્મ્ય.

સ્વર્ગ મર્ત્ય અને પાતાળ લોકની અંદર ઉત્તમમાં ઉત્તમ એવી કષ્ટ વસ્તુ છે કે જે વસ્તુની સિદ્ધિ પરમાર્થી પુરૂષે બતાવેલ ધર્મથી ન થઈ શકે ? અથવા દુનીયામાં મ્હોટામાં મ્હોટું પણ એવું દુઃખ કયું છે કે જે દુઃખનો વિનાશ ધર્મથી ન થઈ શકે ? અર્થાત્ સંપૂર્ણ દુઃખનો વિનાશ કરી સંપૂર્ણ સિદ્ધિને આપનાર ધર્મ છે. ધર્મ કરતાં બીજી કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ નથી અને ધર્મ કરતાં વધારે કોઈનું સામર્થ્ય નથી. ધર્મતું મહાત્મ્ય અકથનીય છે. (૯૬)

વિવેચન—સાધારણ રીતે માણસને એવી શંકા થાય કે ધર્મ શા-માટે કરવો જોઈયે ? ધર્મતું એવું શું ક્ષળ છે કે જેની આશાએ ઐહિક સુ-ખનો ભોગ આપી ચારિત્ર આદિ શ્રમ ઉઠાવવો ? આનો ઉત્તર ઉપરન બે

કાળ્યોમાં આપવામાં આવ્યો છે. દરેક પ્રવૃત્તિનું ફળ દુઃખનો અસ્ત અને સુ-ખનો ઉદય માનવામાં આવે છે. માણસ ખોરાક એટલા માટે લે છે કે ભૂખરપ દુઃખની નિવૃત્તિ થાય અને તૃપ્તિરૂપ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. દવા એટલા માટે પીએ છે કે રોગના દુઃખની નિવૃત્તિ થતાં આરોગ્ય સુખનો ઉદય થાય. પૈસા મેળવવાનો પ્રયાસ એટલા માટે કરે છે કે દરિદ્રતા-તંગીનું દુઃખ દૂર થતાં જોઈતી વસ્તુ મેળવી સુખી થઈ શકાય. ફળ જે પ્રકારના છે, તાત્કાલિક અને કાલાન્તરભાવિ. ખોરાકનું ફળ પહેલાં પ્રકારનું છે, કારણ-કે ખોરાક લીધા પછી તત્કાળ ભૂખની નિવૃત્તિ અને તૃપ્તિ થાય છે. દવા અને પૈસા મેળવવાની પ્રવૃત્તિનું ફળ તેટલું તાત્કાલિક નથી, કેમકે આરોગ્ય અને પૈસાની પ્રાપ્તિ તત્કાળ ભાગ્યે જ થાય, બાકી તો કાળાંતરે થાય છે. ખેડુત જમીનમાં બી વાવે છે, તેનું ફળ જે ચાર મહીના પછી મળે છે. માળા ઝાડ રોપે છે તેનું વરસો પછી મળે છે અને રાયણ જેવાં કેટલાં-એક ઝાડોનાં ફળો તેના વાવનારાને નથી મળતાં કિન્તુ તેની સં-તતિને જ મળે છે. એવી જ રીતે શોધના સંબંધમાં છે. ધણા શોધકો શોધનો પાયો નાંખી ખ્યાતિ મેળવ્યા સિવાય એમ ને એમ દુનીયા છોડી ચાલ્યા ગયા; તેની શોધનું પરિણામ બીજા જ માણસોએ મેળવ્યું છે. દક્ષિણ દ્રુવની શોધમાં ધણાઓ પ્રયાસ કરી ફળ બીજાને માટે મૂકી ચાલ્યા ગયા છે. તેમ છતાં તે પ્રવૃત્તિ હજી બંધ પડી નથી. આ જ તેઓની મહ-ત્તાનું એક લક્ષણ છે. મહાન પુરૂષો ધણે-બાજે તાત્કાલિક ફળ કરતાં વિલંબે થતા ફળની કિંમત વધારે આકે છે. મજુરો દિવસના ફળનો જ વિચાર કરે છે; સારે વ્યાપારીઓ આખા વરસના ફળ ઉપર નજર ફેંકે છે. શોધકો એક શોધ પછવાડે આખી જીંદગી પસાર કરે છે તોપણ ફળ માટે આતુર થતા નથી; ત્યારે ધાર્મિકો ભવિષ્યની જીંદગી સુધી પણ આતુર થતા નથી. તેઓની આશાનો શ્રદ્ધા યા વિશ્વાસ ઉપર પાયો નાંખેલો હોવાથી કાલાન્તર-ભાવિ પણ સંગીન ફળવાળી પ્રવૃત્તિમાં તેઓ સતત મગ્ન રહે છે. “સમયં ગૌયમ મા પમાય” “કમળ્યેવાધિકારસ્તે, મા ફલેષુ કદાચન.” અર્થાત્ “કર્તવ્ય બળવવામાં એક સમયનો પણ વિલંબ ન કરવો; કામ કરવામાં જ

માણસનો અધિકાર છે, ફળની શોધ કરવાનો માણસને અધિકાર નથી. ” આવાં વાક્યો ઉપર જ ભરોસો રાખી ઐહિક લાલસાઓને તિલાંજલિ આપી મુશ્કેલીભર્યા ધાર્મિક કાર્યો બુદ્ધિમાન પુરુષો ઉઠાવે છે. માત્ર તાત્કાલિક ફળની જ શોધ કરનારા કદિ પણ મહાન કાર્યો કરી શકતા નથી; તેમ મહત્ત્વ પણ મેળવી શકતા નથી. એટલા માટે ધર્મનું ફળ શું છે એ પ્રશ્ન કરનારે માત્ર તાત્કાલિક ફળ ઉપર જ નજર ન રાખવી, કિન્તુ કાળાન્તરભાવિ અદૃશ્ય ફળ સુધી દૃષ્ટિ લંબાવવી જોઈએ. દૃશ્ય અને અદૃશ્ય ઉભય પરિણામનું અવલોકન કરવું, એ જ નિર્ણય કરવાની ખરી રીતિ છે. ધર્મનું ફળ જોકે તાત્કાલિક પણ છે, કેમકે ધર્મ કરનારને તત્કાળ જે હૃદયની શાંતિ મળે છે, અશુભ કર્મની નિવૃત્તિ થાય છે, તે ધર્મનું તાત્કાલિક ફળ છે પણ તે દૃશ્ય નથી. ચર્મચક્ષુથી જોવાય તેવું નથી. માત્ર પ્રત્યાચક્ષુથી કે સ્વઅનુભવથી જ ગમ્યમાન થાય છે. ધર્મનું ખરૂં ફળ અદૃશ્ય જ છે. ભવિષ્યમાં મળવાનું ફળ પણ વર્તમાનમાં તો અદૃશ્ય જ છે, તેમ છતાં પણ તે ફળ સંકુચિત કે સ્વરૂપ નહિ પણ અલંત વિશાળ છે. ધર્મ જે ફળ આપે છે, તે ફળ ખીંછ કોઇ પણ વસ્તુથી મળી શકતું નથી. પુત્ર, માળા, વસ્ત્ર, આભૂષણ, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, દ્રવ્ય, વૈભવ વગેરે સાધારણ પદાર્થોથી મળતા સુખની તો શી વાત કરવી ? પણ અસાધારણ પદાર્થો જેવા કે કામદુધા ગાય, ચિંતામણિ રત્ન, કલ્પવૃક્ષ, કલ્પલતા, પારસમણિ વગેરે અલૌકિક વસ્તુઓ જે ફળ આપે તેની સાથે પણ ધર્મના ફળની સરખામણી થઇ શકે તેમ નથી, કારણકે તે પદાર્થો જે ફળ આપે તે પૌદ્ગલિક ઐહિક દુઃખગર્ભિત સ્વલ્પકાળસ્થાયિ અને સાતિશય હોય છે. ધારો કે કોઇને ચિંતામણિ રત્ન મળ્યું, તેના પ્રભાવથી ખાન પાન વસ્ત્ર આભૂષણ મહેલ ખગીયા વગેરે ચિંતિત પદાર્થો મળ્યા પણ તેથી શું તે માણસને મોત નહિ આવે ? તેનું શરીર રોગ અને જરાગ્રસ્ત નહિ થાય ? અશુભ કર્મોના વિલય થઇને ચિત્તની પુરેપુરી પ્રસન્નતા થઇ જાય ? નહિ જ. જરા રોગ મૃત્યુ અશાંતિ વગેરે બધા ઉપદ્રવો ઉપલી વસ્તુઓની સાથે રહી શકે છે, ત્યારે ધર્મની સાથે તે ઉપદ્રવોનો નિવાસ થઇ શકતો નથી. ધર્મ કાળાંતરે જે ફળ આપે છે તે આત્મિક આનંદ છે કે

જે અંત વગરનો શાશ્વત છે. તેની સાથે દુઃખનું મિશ્રણ રહેતું નથી. અનેક જાતના દુઃખમાંનું કોઈ પણ દુઃખ રહેવા પામતું નથી. ધર્મથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતાં જન્મ, જરા, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, પરતંત્રતા, ભય વગેરે સર્વનો વિલય થઈ જાય છે. આ ફળ માત્ર એક ધર્મથી જ મેળવી શકાય છે. સ્વર્ગીય અને મોક્ષરૂપ ફળ ધર્મ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુથી મેળવી શકાતું નથી. એટલા માટે ધર્મના ફળ સાથે કોઈ પણ ફળની સર-ખામણી થઈ શકે નહિ. ધર્મનું સંગીન અને સંપૂર્ણ ફળ ભલે આ ને આ છુંદગીમાં મળે નહિ, ભલે ભવાંતરમાં તેની પ્રાપ્તિ થાય તોપણ આત્મ અંતે સંગીન ફળ આપનાર ધર્મને માટે ધન, માલ, બાગ, બગીચા, મહેલ, મોલાત, ચિંતામણિ રત્ન અને કલ્પવૃક્ષ, એ સર્વનો ભોગ આપવો પડતો હોય તો બહેતર છે કે સર્વને ભોગે પણ ધર્મનો સ્વીકાર કરવો, ધર્મનું ખરી લાગણીથી પાલન કરવું, નસેનસમાં- તેના પ્રવાહને બહેવા દેવો. હાડની મિં-જામાં પણ ધર્મનો રંગ લાગી જાય એટલેસુધી ધર્મની છાપ શરીર મન અને આત્મા ઉપર પડવા દેવી. (૯૫-૯૬.)

ધર્મભાવનાયા ઉપસંહારઃ ।

**દુર્ગતિકૂપે પતતા-માલમ્બનમસ્તિ કિં વિના ધર્મમ્ ॥
તસ્માત્કુરુ પ્રયત્નં । સમયેઽતીતે પ્રયાસવૈફલ્યમ્ ॥૧૭॥**

પ્રારમ્ભી ભાવનાનો ઉપસંહાર.

અર્થ—હે ભદ્ર ! દુર્ગતિરૂપ કુવામાં પડેલા અથવા પડતા પ્રાણીઓને દુઃખમાંથી બચવા કે ઉપર આવવાને જે કંઈ પણ આલંબન હોય તો તે ધર્મ વિના બીજું કંઈ નથી. પૈસા સત્તા રાજ્ય કુટુંબ કે બીજી કોઈ વસ્તુ સદ્ગતિમાં લઈ જનાર નથી. દુર્ગતિમાંથી કહાડી સદ્ગતિમાં કે સુકિતમાં લઈ જનાર માત્ર ધર્મ જ છે, માટે હે ભવ્ય ! જ્યાંસુધી સમય અતુલ છે ત્યાંસુધી ધર્મને માટે ગમે તે પ્રયત્ન કર. સમય હાથમાંથી ગયો તો પછી પ્રયાસ નિષ્ફળ થશે અને પશ્ચાત્તાપ કરતાં પણ ફરી સમય નહિ મળે, માટે લાંબો

વિચાર કર અને વગર વિદ્યો શુભ પુરુષાર્થ કર. ફરી પસ્તાવો કરવો ન પડે તેવી દરેક જાતની ગોઠવણ કર. (૯૭)

વિવેચન—ધર્મ શબ્દ ‘ધ’ ધાતુ ઉપરથી બનેલો છે. તેનો અર્થ ધારણ કરવું-ટેકો આપવો થાય છે. “દુર્ગતિં પ્રપતત્પ્રાણિ-ધારણાદર્મ ઉચ્યતે” અર્થાત્ દુર્ગતિમાં પડતા પ્રાણીઓને ધરી રાખે છે માટે ધર્મ કહેવાય છે. “વત્થુસહાવો ધમ્મો” વસ્તુનો સ્વભાવ એ જ વસ્તુનો ધર્મ શાસ્ત્રકારે દર્શાવ્યો છે. સ્વભાવ વસ્તુને પોતાના સ્વરૂપમાં ધરી રાખે છે. દરેક વસ્તુ પોતાના સ્વભાવથી જ પતિત થાય તો ત્યાં અસ્ત વ્યસ્ત-અવ્યવસ્થા થાય છે. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, નદી, સમુદ્ર વગેરે પદાર્થો પોતપોતાના સ્વભાવમાં રહે છે, તો જ દુનીયાનો વ્યવહાર સુવ્યવસ્થિતપણે ચાલે છે; પણ જો તે વસ્તુઓ પોતપોતાના ધર્મને-સ્વભાવને ભૂકી દે તો એક ધડી તો શું પણ એક ક્ષણભર પણ જગત્ ટકે નહિ. પૃથ્વી સ્થિરતાનો સ્વભાવ છોડી કંપવા માડે, સમુદ્ર ભરતીઓટના સ્વભાવને ભૂકી પાણી ફેલાવા દે તો પ્રાણીઓની કેવી દશા થઈ પડે? એવી જ રીતે આત્માનો સ્વભાવ-ધર્મ સ્થિરતા શાંતિ સમાધિ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ છે. આ સ્વભાવમાં આત્મા ઉચ્ચગામી થાય છે એટલું જ નહિ પણ જન્મ-મરણચક્રિત થઈ મોક્ષમાં બિરાજે છે. તેથી વિપરીત પુદ્ગલના સ્વભાવમાં પડી જાય છે અને પોતાના સ્વભાવથી પતિત થાય છે ત્યારે ઉચ્ચગામી થવાને બદલે નીચગામી બને છે. સ્વર્ગ મોક્ષને બદલે નરક તિર્યચરૂપ દુર્ગતિમાં પડે છે. આ વખતે દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને બચાવનાર ધર્મ સિવાય બીજો કોણ સમર્થ છે? આ દુનીયામાં સદ્ગતિ અને સદ્વસ્તુઓ માત્ર ધર્મની શુભ છાયાના આશ્રયથી જ મળી શકે છે. તદુક્તમ્—

શાર્દૂલવિક્રીદિતમ્ ।

ધર્માજ્ઞન્મ કુલે શરીરપદ્ધતા સૌભાગ્યમાયુર્બલં ।

ધર્મેણૈવ ભવન્તિ નિર્મલયશો વિદ્યાર્થસંપત્તયઃ ॥

કાન્તારાષ્ટ્ર મહાભયાદ સતતં ધર્મઃ પરિત્રાયતે ।

ધર્મઃ સમ્યગુપાસિતો ભવતિ દિ સ્વર્ગાપવર્ગપ્રદઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ધર્મથી જ સારા કુળમમાં જન્મ, નીરોગી શરીર, સૌભાગ્ય, લાંબી જીવંતી, બળ-સામર્થ્ય, નિર્મળ કીર્તિ, વિદ્યા, ધન અને સંપત્તિ મળે છે. અટવિ-જગદના વિષમ પ્રદેશમાં મ્હોટી સુસ્કેલીઓમાં ધર્મ જ માણસને હમેશા બચાવે છે. ધર્મની સારી રીતે આરાધના કરવામાં આવે તો સ્વર્ગ અને મોક્ષને આપનાર પણ તે જ છે.

ધણા લોકો કહે છે કે નીતિથી વર્તીએ તો બસ છે. ધર્મની શું જરૂર છે? આ કયન એકદેશી છે. નીતિનો પાયો ધર્મ ઉપર જ છે. પાયા વિના ઇમારત ટકે નહિ તેમ ધર્મ વિના નીતિ ટકી શકે જ નહિ. નીતિ એ સુવ્યવસ્થા છે, પણ ઉપર જણાવ્યું તેમ ધર્મ વિના વ્યવસ્થા થઈ શકતી જ નથી; પ્રાણીઓ પોતાના આત્માને સુસ્વભાવમાં રાખી શકતા નથી, ત્યારે જ લડાઈ, મારકાંડ, હુંડશાટ વગેરે અમાનુષિક કાર્યો થાય છે અને નીતિનો ભંગ થાય છે. સુસ્વભાવમાં તેઓ રક્ષિત થયેલ હોય અને ધર્મની છાયાનો આશ્રય નીચે રહેલ હોય તો કદી પણ તેવાં કાર્યો થાય નહિ. નીતિ માત્ર ઐહિક સમાજસ્થિતિનું રક્ષણ કરે છે ત્યારે ધર્મ ઐહિક અને પરલૌકિક ઉભય સ્થિતિ સુધારે છે. ધર્મ સમાજને સ્વચ્છંદી અન્યાય અને અધર્મનાં કૃત્યોથી બચાવે છે અને અશુભ કર્મના દુમલામાંથી આત્માનું રક્ષણ કરે છે. નીતિશાસ્ત્ર પણ ધર્મના કાયદાને પહોંચી શકતું નથી ત્યારે જ્ઞાતિ અને સમાજના કાયદાઓની તો શી વાત કરવી? ધર્મને કોઈ પણ પહોંચી શકતું નથી. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ જો કંઈ હોય તો તે માત્ર ધર્મ છે. આવા ઉત્તમ ધર્મને મેળવવાનો અને વધારવાનો બ્યારે સમય મળ્યો છે, દરેક અનુકૂળ સામગ્રી મળી છે, ત્યારે જો આલસ્ય, પ્રમાદ, વિકૃતિ, નિન્દા, હિંસા, મૃષા, ચોરી, દારી, તૃષ્ણા, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, અસૂચા, ક્લેશ વગેરે પાપો-દોષો સેવવામાં વખત પસાર થાય તો તે એક મ્હોટામાં મ્હોટી ભૂલ થઈ ગણાય. આવી ભૂલમાં ન પડવા માટે ઉપસંહાર તરીકે કહેવામાં આવે છે કે “તસ્માત્ કુરુ પ્રયત્નમ્” હે ભદ્ર! તેટલા માટે તું પ્રયત્ન કર. થાક્યા કે કંટાળ્યા વિના મોક્ષના માર્ગમાં ધર્મની સડક ઉપર સતત ચાલ્યા જ કર. લોકો શું કહે છે તેની પણ દરકાર કર્યા વિના એક દિશાભિમુખ પંથ કાપતો જા.

નિન્દન્તુ નીતિનિષુળા યદિ વા સ્તુવન્તુ ।

લક્ષ્મીઃ સમાવિષાતુ ગચ્છતુ વા યથેદમ્ ॥

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ।

.....

આ વાડથોના મર્મને હૃદયમાં ઉતારી, નિડર થઇ, ધર્મના મેદાનમાં પડવાને કટિબદ્ધ થા. ધર્મ કોઇ જાતિ કે કોમને માટે રિઝર્વ (reserved) નથી. મારે તેની તલવાર અને પાળે તેનો ધર્મ, એ કહેવત પ્રમાણે ધર્મના મેદાનમાં પડવાનો હક્ક દરેક જાતિ કે કોમને માટે એકસરખો છે. શરત માત્ર એટલી જ કે ઉપર ખતાવેલ પાપો કે દોષોથી દૂર રહેવું જોઇએ. ખાસ ભાર દબને આદેશ કરવાનો હેતુ એ છે કે સમય વેગથી ચાલ્યો જાય છે. તે જરા પણ કોઇને માટે થોભે તેમ નથી. તેમ જ ગયો સમય કોઇ પણ શરતે પાછો વળે તેમ નથી. સમય પસાર થયા પછી તક વગરની મહેનત ફળદાયક નહિ નિવડે. મોસમનો થોડો વરસાદ પણ ધણાં ફળને આપે છે ત્યારે કમોસમનો ધણો વરસાદ પણ ઉલટું નુકસાન કરે છે. દરેકે મનમાં ચિંતવવું—માવવું જોઇએ કે એક પણ ક્ષણ વ્યર્થ ન ગુમાવતાં મળેલ સમયનો ધર્મમાં ઉપયોગ થાય તો જ જીવનની સફળતા છે. (૯૭).

અર્થ—ધર્મથી જ સારા કુળમમાં જન્મ; નીરાગી શરીર, સૌભાગ્ય, લાંબી જીવંતી, બળ-સામર્થ્ય, નિર્મળ કીર્તિ, વિદ્યા, ધન અને સંપત્તિ મળે છે. અટવિ-જગલના વિષમ પ્રદેશમાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં ધર્મ જ માણુ-સને હમેશ જ્યાં છે. ધર્મની સારી રીતે આરાધના કરવામાં આવે તો સ્વર્ગ અને મોક્ષને આપનાર પણ તે જ છે.

ધણા લોકો કહે છે કે નીતિથી વર્તીએ તો બસ છે. ધર્મની શું જરૂર છે? આ ક્યત એકદેશી છે. નીતિનો પાયો ધર્મ ઉપર જ છે. પાયા વિના ઇમારત ટકે નહિ તેમ ધર્મ વિના નીતિ ટકી શકે જ નહિ. નીતિ એ સુ-વ્યવસ્થા છે, પણ ઉપર જણાવ્યું તેમ ધર્મ વિના વ્યવસ્થા થઈ શકતી જ નથી; પ્રાણીઓ પોતાના આત્માને સુસ્વભાવમાં રાખી શકતા નથી, ત્યારે જ કાકાકા, મારકાકા, હુંટશાટ વગેરે અમાનુષિક કાર્યો થાય છે અને નીતિનો ભંગ થાય છે. સુસ્વભાવમાં તેઓ રક્ષિત થયેલ હોય અને ધર્મની છાયાના આશ્રય નીચે રહેલ હોય તો કદી પણ તેવાં કાર્યો થાય નહિ. નીતિ માત્ર ઐહિક સમાજસ્થિતિનું રક્ષણ કરે છે ત્યારે ધર્મ ઐહિક અને પરલૌકિક ઉભય સ્થિતિ સુધારે છે. ધર્મ સમાજને સ્વચ્છંદી અન્યાય અને અધર્મનાં કૃત્યોથી બચાવે છે અને અશુભ કર્મના હુમલામાંથી આત્માનું રક્ષણ કરે છે. નીતિશાસ્ત્ર પણ ધર્મના કાયદાને પહોંચી શકતું નથી ત્યારે જ્ઞાતિ અને સમાજના કાયદાઓની તો શી વાત કરવી? ધર્મને કોઈ પણ પહોંચી શકતું નથી. ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ જે કંઈ હોય તો તે માત્ર ધર્મ છે. આવા ઉત્તમ ધર્મને મેળવવાનો અને વધારવાનો જ્યારે સમય મળ્યો છે, દરેક અનુકૂળ સામગ્રી મળી છે, ત્યારે જે આલસ્ય, પ્રમાદ, વિક્રયા, નિન્દા, હિંસા, મૃષા, ચોરી, દારી, વૃણા, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઇર્ષ્યા, અસૂચા, ક્લેશ વગેરે પાપો-દોષો સેવવામાં વખત પસાર થાય તો તે એક મોટામાં મોટી ભૂલ થઈ ગણાય. આવી ભૂલમાં ન પડવા માટે ઉપસંહાર તરીકે કહેવામાં આવે છે કે “તસ્માત્ કુરુ પ્રયત્નમ્” હે ભદ્ર! તેટલા માટે તું પ્રયત્ન કર. ચાક્યા કે કંટાળ્યા વિના મોક્ષના માર્ગમાં ધર્મની સડક ઉપર સતત ચાલ્યા જ કર. લોકો શું કહે છે તેની પણ દરકાર કર્યા વિના એક દિશાબિમુખ પંથ કાપતો જ.

છુટતાં દુઃખનો પણ દ્વંસ થાય છે. તેથી દુઃખનો વિલય કરનાર પણ આ ભાવના છે. મહિને ધસતાં ધસતાં જેમ ઝોપ ચઢે છે, તેમ ભાવના ભાવતાં ભાવતાં આત્માને ઝોપ ચઢે છે, અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રસરી રહે છે. કાવ્યના ઉત્તરાર્દ્ધમાં ભાવના ભાવવાનું શું ફળ છે તે બતાવ્યું છે. પૂર્વાર્દ્ધમાં ભાવના કેવી રીતે ભાવવી તે દર્શાવ્યું. એમાં બે વસ્તુઓની જરૂરીઆત છે. એક તો આદર-પ્રેમ અને બીજું ત્રિકરણ શુદ્ધિ. દેખાદેખી કે અસપણે શબ્દ ઉચ્ચાર કે શ્રવણ કરવાથી ખરો લાભ મળી શકતો નથી. ખરો લાભ મેળવવાને તો તે વસ્તુ ઉપર હૃદય પ્રેમ જોડવો. ભાવનાબોધક શ્લોકોનો એક વાર કે અનેક વાર પ્રેમ વગર ખાલી ઉચ્ચાર કરી જવાથી દર્શાવેલ ફળ મળી શકે નહિ, પણ પ્રેમથી ખરો આદરથી જો પાઠ કે શ્રવણ કરવામાં આવે, અર્થાત્ ખરી લાગણીથી જો ભાવના ભાવવામાં આવે તો કષાયની શાંતિ વગેરે બતાવેલ ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. ક્ષેત્રમાં બી વાળ્યા પહેલાં મન, વચન અને કાયાસ્પ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરવી પણ આવશ્યક છે. સારી ખેડ સારો પાક આપે છે તેમ મન વચન અને કાયાની વિશુદ્ધિ પણ ભાવનાને ઉત્તેજિત બનાવી ઉત્તમ ફળ આપે છે. અર્થાત્ જે માણસ મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક ખરી લાગણીથી ભાવના ભાવે અગર આ ગ્રંથમાં બતાવેલ ભાવનાનું શ્રવણ, મનન-વિચારણ, પાઠ વગેરે કરે તો તે અવશ્ય કષાયો ઉપર વિજ્ય મેળવી આધિ બ્યાધિ કે ઉપાધિઓને દબાવી જ્ઞાન-પ્રકાશ ફેલાવી દુઃખનો વિલય કરી શકે અને તેમ કરતાં અંતે મોક્ષનું અક્ષય સુખ મેળવી શકે. ભાવનાનું સાક્ષાત્ ફળ શાંતિ તથા સમાધિ અને પરમ્પરાફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. (૯૮)

ગ્રંથપ્રશસ્તિ: ।

ख्यातोभुव्यऽजरामरो मुनिवरो लोकाख्यगच्छे मणि-
स्तत्पट्टे मुनिदेवराजसुकृती श्रीमौनसिंहस्ततः ॥
तस्माद्देवजिनामको बुधवरो धर्माग्रणीशेखर-

ઉપસંહાર તથા ગ્રંથપ્રશસ્તિ.

શાર્દૂલવિક્રીડિતવૃત્તમ્ ।

ગ્રંથસ્યોપસંહારઃ

एतद्वादशभावनाभिरसुमानेकान्ततो योऽसकृ-
त्स्वात्मानं परिभावयेत्त्रिकरणैः शुद्धः सदा सादरम् ॥
शाम्यन्त्युग्रकषायदोषनिचया नश्यन्त्युपाध्याधयो-
दुःखं तस्य विलीयते स्फुरति च ज्ञानप्रदीपो ध्रुवम् ॥९८॥

ગ્રંથનો ઉપસંહાર.

અર્થ—જે ભવ્ય જિજ્ઞાસુ પ્રાણી એકાન્તમાં દૃઢ આસન લગાડી મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક ઉત્કટ રૂચિ અને પ્રેમ સહિત આદરભાવ રાખી આ ગ્રંથમાં ખાર ભાવનાવડે હમેશ અનુકૂળ સમયે આત્મતત્ત્વની વિચારણા કરશે, તેના મનમાં કષાયના ઉગ્ર દોષો શાન્ત થઈ જશે, આધિ અને ઉપાધિઓ નષ્ટ થશે, દુઃખ દૂર જતું રહેશે, જ્ઞાનરૂપી દીવો સ્ફુરાયમાન થશે અને અભિનવ આનંદ પ્રકટશે. (૯૮)

વિવેચન—જૈન આગમેમાં જિજ્ઞાસુઓ અને મુમુક્ષુઓના સંબંધમાં “ અપ્પાણં ભાવેમાણે વિહરઈ ” આ વાક્ય વારંવાર જોવામાં છે. મુમુક્ષુ મુનિ-ઓનું સમગ્ર જીવન આત્મભાવના-વિચારણામાં જ વ્યતીત થાય છે. તેમ જ જિજ્ઞાસુ ગૃહસ્થોનું જીવન પણ ઉક્ત ભાવનાઓથી જ શ્રેષ્ઠ બને છે. જીવનને કટુ અને કલંકિત બનાવનારા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો છે. જીવનને દુઃખી કરનારા એ જ ચાર મહાદોષો છે. તેને ઉપશ-ભાવવાનું ઉત્તમ ઔષધ ભાવના છે. આધિ અને ઉપાધિને વિખેરી નાંખનાર પણ એ જ ભાવના છે. ખરી રીતે દુઃખનું મૂળ ઉપાધિ છે. ઉપાધિ

ઉપસંહાર તથા ગ્રંથપ્રશસ્તિ.

છુટતાં દુઃખનો પણ દ્વંસ થાય છે. તેથી દુઃખનો વિલય કરનાર પણ આ ભાવના છે. મણિને ધસતાં ધસતાં જેમ ઝોપ રહડે છે, તેમ ભાવના ભાવતાં ભાવતાં આત્માને ઝોપ રહડે છે, અજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રસરી રહે છે. કાવ્યના ઉત્તરાર્દમાં ભાવના ભાવવાનું શું ફળ છે તે બતાવ્યું છે. પૂર્વાર્દમાં ભાવના કેવી રીતે ભાવવી તે દર્શાવ્યું. એમાં જે વસ્તુઓની જરૂરીઆત છે. એક તો આદર-પ્રેમ અને બીજું ત્રિકરણ શુદ્ધિ. દેખાદેખી કે અસપણે શબ્દ ઉચ્ચાર કે શ્રવણ કરવાથી ખરો લાભ મળી શકતો નથી. ખરો લાભ મેળવવાને તો તે વસ્તુ ઉપર ઉઠો પ્રેમ લેખએ. ભાવનાબોધક શ્લોકોનો એક વાર કે અનેક વાર પ્રેમ વગર ખાલી ઉચ્ચાર કરી જવાથી દર્શાવેલ ફળ મળી શકે નહિ, પણ પ્રેમથી ખરો આદરથી જો પાઠ કે શ્રવણ કરવામાં આવે, અર્થાત્ ખરી લાગણીથી જો ભાવના ભાવવામાં આવે તો કષાયની શાંતિ વગેરે બતાવેલ ફળ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. ક્ષેત્રમાં બી વાળ્યા પહેલાં મન, વચન અને કાયાસ્પ ક્ષેત્રની શુદ્ધિ કરવી પણ આવશ્યક છે. સારી ખેડ સારો પાક આપે છે તેમ મન વચન અને કાયાની વિશુદ્ધિ પણ ભાવનાને ઉત્તેજિત બનાવી ઉત્તમ ફળ આપે છે. અર્થાત્ જે માણસ મન વચન અને કાયાની શુદ્ધિપૂર્વક ખરી લાગણીથી ભાવના ભાવે અગર આ ગ્રંથમાં બતાવેલ ભાવનાનું શ્રવણ, મનન-વિચારણ, પાઠ વગેરે કરે તો તે અવશ્ય કષાયો ઉપર વિજય મેળવી આધિ વ્યાધિ કે ઉપાધિઓને દબાવી જ્ઞાન-પ્રકાશ દેવાવી દુઃખનો વિલય કરી શકે અને તેમ કરતાં અંતે મોક્ષનું અક્ષય સુખ મેળવી શકે. ભાવનાનું સાક્ષાત્ ફળ શાંતિ તથા સમાધિ અને પરમ-રાધન મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે. (૯૮)

ગ્રંથપ્રશસ્તિ: ।

ख्यातोभुव्यऽजरामरो मुनिवरो लोकाख्यगच्छे मणि-
स्तत्पट्टे मुनिदेवराजसुकृती श्रीमौनसिंहस्ततः ॥
तस्मोद्देवजिनामको बुधवरो धर्माग्रणीशेखर-

સ્તત્પદે નથુજિન્મુનિઃ શ્રુતધરઃ સૌજન્યસૌભાગ્યભૂઃ ॥૧૯૧॥
 તચ્છિષ્યો હિ ગુલાબચન્દ્રવિબુધઃ શ્રીવીરચન્દ્રાગ્રજ-
 સ્તત્પાદામ્બુજસેવનૈકરસિકઃ શ્રીરત્નચન્દ્રો મુનિઃ ॥
 ગ્રામે થાનગઢાભિધે યુગરસાઢ્ઢેલાબ્દ (૧૯૬૨) દીપોત્સવે ।
 તેનેદં શતકં હિતાય રચિતં વૃત્તૈર્વરૈઃ શોભિતમ્ ॥૧૦૦॥

અર્થ-પ્રશસ્તિ.

અર્થ—લોકા ગચ્છમાં મણિસેમાન, લીંપડી સંપ્રદાયના નાયક, મુનિગ-
 હુમાં પ્રધાન અને પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા પૂજ્ય શ્રી અન્નરામરજી સ્વામી
 થયા. તેમની પાટે તેમના શિષ્ય પંડિત શ્રી દેવરાજજી સ્વામી થયા. તેમની
 પાટે મુનિગુણે શોભિત મહાત્મા શ્રી મીનસિંહ સ્વામી થયા. તેમની પાટે
 ધર્મનેતાઓમાં શિરોમણિ વિદ્વદ્ગર્જના માનનીય પ્રતાપી પુરૂષ દેવજી સ્વામી
 થયા. તેમની પાટે તેમના શિષ્ય સૌજન્ય અને સૌભાગ્યયુક્ત શાસ્ત્રવેત્તા
 પૂજ્ય શ્રી નથુજી સ્વામી થયા. તેમના શિષ્ય વિપુલધર પંડિત શ્રી ગુલાબ-
 ચંદ્રજી સ્વામી કે જેમણે પોતાના લઘુબ્રાતા મહારાજ શ્રી વીરજી સ્વામીની
 સાથે દીક્ષા ધારણ કરી છે, તેમના ચરણસેવક મુનિ શ્રી રત્નચંદ્રજીએ સંવત
 ૧૯૬૨ ની દિવાળીને દિવસે શ્રી થાનગઢ ગામ મધ્યે વિવિધ પ્રકારના છદોથી
 સુશોભિત આ ભાવનાશતક નામનો અર્થ રચીને પૂર્ણ કર્યો. (૯૯-૧૦૦).

શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

इति मुनि श्री रत्नचन्द्रविरचितं
 भावना-शतकं समाप्तम् ।

परिशिष्ट.

मैत्री भावना.

राग—आशावरी । ताल—त्रिताल ।

मैत्र्या भूमिरतीव रम्या
 भव्यजनैरेव गम्या ॥ मैत्र्या ॥ ध्रुवपदम् ॥
 भ्रातृभगिनीसुतजायाभिः ।
 स्वजनैः सम्बन्धिवर्गैः ॥
 समानधर्मैर्ज्ञातिजनैश्च
 क्रमशो मैत्री कार्या ॥ मैत्र्या ॥ १ ॥
 कालेऽतीते भवेत्प्रवृद्धः ।
 यथा च मैत्रीप्रवाहः ॥
 ग्रामजना ये जानपदा वा ।
 मैत्र्या तेऽन्तर्भाव्याः ॥ मैत्र्या ॥ २ ॥
 गवादयस्तिर्यश्चः सर्वे ।
 विकलेन्द्रियास्त्रयोपि ॥
 भूताः सत्त्वा ये जगति स्युः ।
 सर्वे मैत्र्या ग्राह्याः ॥ मैत्र्या ॥ ३ ॥

यथा यथा स्यादात्मविशुद्धिः ।

तथा तथैतद्वृद्धिः ॥

पूर्णविशुद्धौ मैत्रीभावना ।

व्याप्ता स्यात्त्रिजगत्सु ॥ मैत्र्या ॥ ४ ॥

पितृसुतजायाबन्धुता ।

जाता न येन कदापि ॥

नास्ति तादृक्कोपि जनोऽत्र ।

कथमुचिता स्यादमैत्री ॥ मैत्र्या ॥ ५ ॥

निन्दन्त्यपकुर्वन्ति ये वा ।

घ्नन्ति द्वेषाद्यष्टीः ॥

मत्वा तेषां कर्मप्रदोषम् ।

तैरपि मैत्री न छेद्या ॥ मैत्र्या ॥ ६ ॥

शत्रुभावोद्भावनक्लेश-

द्वेषासूयाप्रकटनम् ॥

एते सर्वे गुणाः पशूनाम् ।

कथमुत्तमजनसेव्याः ॥ मैत्र्या ॥ ७ ॥

समयनिभृतशमरससरसित्वम् ।

વિહર યથેષ્ટં સ્વાન્ત ! ।

કુરુ કુરુ મૈત્રીં સર્વૈઃ સાકમ્

કમપિ નામિત્રં ચિન્તય ॥ મૈત્ર્યા ॥ ૮ ॥

મૈત્રી ભાવના.

ભાવાર્થ—માણસનું હૃદય જે મૈત્રીભાવનાની ભૂમિકા અને તો તે હૃદયરૂપ ભૂમિ અત્યંત રમણીય દેખાય—માત્ર દેખાવમાં જ રમણીયતા નહિ પણ સારામાં સારો પાક આપનાર કરાળ ભૂમિની માફક ઉચ્ચ ફળપ્રદ પણ ગણાય. આવી રમણીય ભૂમિ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર માત્ર બળ્ય-ભાગ્ય-શાળી જનોને જ મળે છે. જેને તેને તે બળ્ય પ્રદેશમાં વિચરવાનો અધિકાર મળી શકતો નથી.

મૈત્રીનો ક્રમ.

મૈત્રીના પ્રાથમિક પાત્ર એક ઉદરમાંથી જન્મેલાં બાધ અને બહેન છે, ક્રમકે તેનો સહવાસ સહજ હોવાની સાથે એક લોહીનો સંબંધ છે તેથી તેની મૈત્રી સ્વભાવસિદ્ધ છે. સારપછી મૈત્રીનાં પાત્રો પુત્ર અને પત્ની છે. જોકે પુત્ર પ્રથમ અવસ્થામાં પાલનીય છે તેથી મૈત્રીને યોગ્ય ગણાય નહિ, તોપણ “ પ્રાપ્તે તુ ષોઢશે વર્ષે । પુત્રં મિત્રવદાચરેત્ ” આ નૈતિક પદ્યમાં કહ્યા પ્રમાણે સોળ વર્ષ પછીની ઉમ્મરના પુત્રને મિત્ર ગણવો જોઈએ. પત્નીને પણ પોતાની શુભામી ન માનતાં જીવનસહચારિણી—મિત્ર જ ગણવી જોઈએ. સારપછી કુટુંબી અને સગાઓની સાથે મૈત્રી રોપવી. એટલામાં મૈત્રીનાં મૂળ ઉડાં ગયા પછી સ્વધર્મી બાધ અને જ્ઞાતિબાધનો વારો આવે છે, એટલે તેમની સાથે મૈત્રીભાવથી હૃદયની એકતા સાધવી. (૧). મૈત્રીના માર્ગમાં ચાલતાં જેમ જેમ વખત પસાર થશે તેમ તેમ મૈત્રીનો પ્રવાહ વધતો જશે. જેમ જેમ પ્રવાહ વધે તેમ તેમ જ્ઞાતિજનો, પછી પોતાના ગામમાં વસતી અન્ય જ્ઞાતિઓ અને અન્યધર્મીઓની સાથે મૈત્રી દૃઢ કરવી. એક પણ આમળાંક કે દેશબંધુને મૈત્રીની હૃદયી બહાર રાખવો નહિ. (૨).

यथा यथा स्यादात्मविशुद्धिः ।

तथा तथैतद्वृद्धिः ॥

पूर्णविशुद्धौ मैत्रीभावना ।

व्याप्ता स्यात्त्रिजगत्सु ॥ मैत्र्या ॥ ४ ॥

पितृसुतजायाबन्धुता ।

जाता न येन कदापि ॥

नास्ति तादृक्कोपि जनोऽत्र ।

कथमुचिता स्यादमैत्री ॥ मैत्र्या ॥ ५ ॥

निन्दन्त्यपकुर्वन्ति ये वा ।

घ्नन्ति द्वेषाद्यष्टीः ॥

मत्वा तेषां कर्मप्रदोषम् ।

तैरपि मैत्री न छेद्या ॥ मैत्र्या ॥ ६ ॥

शत्रुभावोद्भावनक्लेश-

द्वेषासूयाप्रकटनम् ॥

एते सर्वे गुणाः पशूनाम् ।

कथमुत्तमजनसेव्याः ॥ मैत्र्या ॥ ७ ॥

समयनिभूतशमरससरसित्वम् ।

ધીઓની સાથે મૈત્રી તોડી અમૈત્રી કરવી એ શું કાઠ રીતે પણ ઉચિત છે ? નહિ જ. (૫)

અપકારની સામે મૈત્રી.

જેઓ આપણી નિન્દા કરે છે, વખતો વખત અપમાન કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ કોઈ વખતે દ્વેષ રાખી લાકડીઓના પણ પ્રહાર મારે છે, તેઓ તરફ પણ આપણે મૈત્રીનો પ્રવાહ જતો અટકાવવો ન જોઈએ. તેઓની નિન્દક પ્રકૃતિ અને અપમાન કરનાર પ્રવૃત્તિ તેઓનાં પૂર્વકૃત કર્મને આભારી છે, અર્થાત્ એવાં અશુભ કર્મો તેમનો ઉદય છે કે જેથી સ-જ્જનો તરફ પણ તેમને દુસ્મનાવટ ઉત્પન્ન થાય છે. આ તેઓનાં કર્મોના દોષ જો આપણી મૈત્રી ભાવનાને ધક્કો લગાડે તો તેટલે અંશે આપણી પણ નબળાઈ જ ગણાય. મૈત્રીભાવનાની ખીલવણી કરનારને આવી નબળાઈ રાખવી યોગ્ય તેમ નથી, તેથી આપણે તો દુષ્ટોની સાથે પણ મૈત્રી રાખવાનું ચાલુ રહેવા દેવું કે જેની અસરથી દુષ્ટોને આપોઆપ ધોખો કરવાનો વખત આવતાં શત્રુતા મિત્રતામાં બદલાઈ જશે. (૬)

મૈત્રી એ માનુષિક ગુણ.

કાંઈની સાથે શત્રુભાવ રાખવો, ક્લેશ કરવો, દ્વેષ રાખવો કે ઇર્ષ્યા કરવી એ બધા પશુઓના ગુણો છે. એક શેરીનાં કુતરાં ખીજી શેરીનાં કુતરાં સાથે શત્રુતા રાખે છે, કલહ કરે છે, જનાવરો માંહોમાંહિ લડે છે એટલે દ્વેષ, કલહ, વગેરે ગુણો પશુઓમાં ઘણે ભાગે જોવામાં આવે છે. તેથી ઉક્ત ગુણો મનુષ્યના નહિ પણ પાશવ ગુણો છે. શું ઉત્તમ માણસ જાતને તેવા ગુણો ધારણ કરવા ઉચિત છે ? નહિ જ. પશુ કરતાં મનુષ્યજન્મ જ્યારે ઉત્તમ મનાય છે, ત્યારે મનુષ્યની દરજ છે કે કેટલી. એક પાશવી વૃત્તિઓ અને પાશવ ગુણો યોતામાં જોવામાં આવતા હોય તો તરત તેને દૂર કરવા; સર્વની સાથે હળીમળીને ચાલવું, પ્રેમભાવ કે શ્રાતૃભાવ રાખવો, ખીજતું સાઈં જોઈ ખુશી થવું, ખીજઓને સહાય આપવી એ જ મનુષ્યના ગુણો છે. આ માનુષિક ગુણો જો માણસમાં ન હોય અને તેને બદલે પશુના ગુણો હોય તો તેને મનુષ્યાકૃતિ છતાં પશુ જ સમજવો.

માણસ જાતની સાથે મૈત્રીનો દૃઢ સંબંધ થયા પછી ગાય, બેંસ આદિ તિર્યચો-પશુ અને પક્ષીઓનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. જોકે માણસની મા-ફક પશુઓની સાથે મિત્રતાનો દરેક વ્યવહાર થઈ શકતો નથી, તોપણ આંહિ મિત્રતાનો અર્થ એટલો છે કે તેમને દુઃખ ન દેવું, સ્વાભાવિક હક્ક છિનવી લેવા નહિ, તેમના ઉપર ક્રોધ કરવો નહિ, પરિતાપના ઉપજનવવી નહિ, ભૂખે મારવાં કે વધારે ભાર ભરવો નહિ અને દરેક વખતે તેમની સંભાળ લેવી. પશુ અને પ-ક્ષીઓ પછી વિકલેંદ્રિય એટલે બે ઇન્દ્રિય ત્રણ ઇન્દ્રિય અને ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જી-વોનો મૈત્રી ભાવનાના અધિકારમાં સમાવેશ થાય છે. વિકલેંદ્રિય પછી ભૂત અને સર્વ એટલે વનસ્પતિ અને પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ એ પાંચ સ્થાવરોની ઉપર મૈત્રી ભાવનાનું આરોપણ કરવું, અર્થાત્ તેમનું રક્ષણ કરવું. આંહિ સુધી પહોંચ્યા પછી મૈત્રીની પરિપૂર્ણતા થાય છે. ગૃહમૈત્રીથી મૈત્રીની શરૂ-આત અને જગન્મૈત્રીમાં મૈત્રીની સમાપ્તિ થાય છે. (૩)

મૈત્રીવૃદ્ધિનું કારણ.

આત્માની વિશુદ્ધિ એ મૈત્રીનું કારણ છે, અર્થાત્ જેમ જેમ આત્માની વિશુદ્ધિ થાય છે તેમ તેમ મૈત્રીની વૃદ્ધિ થતી આવે છે. મૈત્રીવૃદ્ધિ એ એક આત્માનો મહાન્ ગુણ છે અને તે આત્માની વિશુદ્ધિ પ્રયોજ્ય છે. જ્યારે આત્માની પૂરેપૂરી ખીલવણી-સર્વથા વિશુદ્ધિ થાય છે, આવરણ માત્રનો ક્ષય થાય છે ત્યારે તે. માણસની મૈત્રી ભાવના ત્રણ જગતને વ્યાપીને રહે છે, અર્થાત્ જગતમાંનાં સર્વ પ્રાણીઓને પોતાની મૈત્રી ભાવનાની કોટિમાં સમાવે છે. (૪)

શામાટે મૈત્રીનો ઉચ્છેદ ન કરવો ?

આ જગતમાં કોઈ પણ પ્રાણી પરાયો હોય, આપણો પોતાનો ન હોય તો તેની સાથે કદાચ મૈત્રી ન રખાય તોપણ ત્યાં, પણ આ જગતમાં એવો કોઈ પ્રાણી નથી કે જેની સાથે પુત્ર-પિતા, સ્ત્રી-પતિ, ભાઈભાઈનો સંબંધ બાંધ્યો ન હોય, અર્થાત્ એકંદરે સર્વ જીવોની સાથે અનંત વાર તેવો સંબંધ દરેક જીવે બાંધ્યો છે. એટલે દુનિયાનાં સર્વ પ્રાણીઓ આ ભવનાં નહિ, તો પૂર્વ ભવનાં સર્ગાં અને સંબંધીઓ છે. તે પૂર્વનાં સંબં-

गृहीतमहाव्रतभाराः ॥

ध्यानसमाधिनिमग्नमानसाः ।

त्यक्तजगद्व्यवहाराः ॥ सद्गुण ॥ २ ॥

सेवाधर्मरता गतस्वार्थाः ।

अभ्युदयं कुर्वन्तः ॥

धन्यास्तेपि समाजनायकाः ।

न्याय्यपथे विहरन्तः ॥ सद्गुण ॥ ३ ॥

श्रद्धातो न चलन्ति कदापि ।

गृहीतव्रता गुणगेहाः ॥

धन्यास्ते गृहिणो धर्मिणः ।

त्यक्तान्यायधनेहाः ॥ सद्गुण ॥ ४ ॥

सत्यवादिनो ब्रह्मचारिणः ।

प्रकृत्या भद्राः सरलाः ॥

धन्यास्ते गृहिणोपि गुणाढ्याः ।

परोपकारे तरलाः ॥ सद्गुण ॥ ५ ॥

न्यायोपार्जितलक्ष्म्या पुण्यम् ।

गुप्तं ये कुर्वन्ति ॥

घ्नन्ति दुःखं दीनजनानाम् ।

મનુષ્યની કોટિમાં ગણના કરાવવી હોય તો માનુષિક ગુણ જે મૈત્રી તેને ધારણ કરો. (૭)

મનને મૈત્રી રાખવાનો યોધ.

હે મન ! તું ખીજી દોડાદોડ કરવાનું અને ક્રોધ, દ્વેષ કે ઝેરનાં ખી ફેલાવવાનું બંધ કરી, શાસ્ત્રમાં ભરેલા ઉપશમરસના સરોવરમાં યથેષ્ટ વિહાર કર. એક વાર નહિ પણ વારંવાર તને એ જ ભલામણ કરું છું કે સર્વ જનોની સાથે તું મિત્રતાનો જ નાતો રાખ, કોઈની સાથે દ્વેષ રાખ નહિ અને કોઈ પણ માણસને તું તારો દુશ્મન ચિંતવ નહિ. તું સર્વની સાથે મિત્રતા રાખીશ તો સર્વ જનો તારી સાથે મિત્રતા રાખશે. એક વાર દુશ્મન હશે તે પણ ત્હારી છાયા નીચે આવતાં દુશ્મનાઈ છોડી મિત્રતાનું સેવન કરશે, એટલું જ નહિ પણ જાતિવૈર પણ તદ્દન ભૂતી જશે, માટે તું ત્હારા ખળનામાં મિત્રતા-મૈત્રીભાવનાનો જ સંગ્રહ કર. (૮)

ઇતિ મૈત્રી ભાવના.

પ્રમોદ ભાવના.

રાગ-મૈરવી । તાલ-ત્રિતાલ ।

સદ્ગુણપાને સંસક્તં મે મનઃ ॥ ધ્રુવપદમ્ ॥

ધન્યા ભુવિ ભગવન્તોઽર્હન્તઃ ।

ક્ષીણસકલકર્માણઃ ॥

કેવલજ્ઞાનવિભૂતિવરિષ્ઠાઃ ।

પ્રાપ્તાશ્વિલશર્માણઃ ॥ સદ્ગુણ ॥ ૧ ॥

ધન્યા ધર્મધુરન્ધરમુનયઃ ।

સંત પુરૂષો.

ધન્ય છે તે સંત જનોને કે જેમણે ધર્મની ધોસરી પોતાના ખભા ઉપર મૂકી છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અહમ્કાર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ મહાવ્રતોનો ખોળે જેણે ઉપાડ્યો છે, રાત અને દિવસ પ્રભુનું કે આત્માનું ધ્યાન કરતાં મનને એકાગ્ર બનાવી સમાધિમાં જેઓ મશગુલ રહે છે, જગતના પ્રપંચી વ્યવહારોને સર્વથા જેણે તિલાંજલિ આપી છે, પોતે સંસાર સમુદ્ર તરે છે અને ખીળઓને તારે છે, પોતે શાંતિસુધાનું પાન કરે છે અને ખીળઓને કરાવે છે: તેવા સંત પુરૂષો-મુનિજનોને ધન્ય છે. (૨)

દેશસેવકો.

જેઓ દેશ, સમાજ, ધર્મ કે આત્માની સેવા કરવામાં તત્પર થએલા છે, તે પણ કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થ રાખ્યા વિના અર્થાત્ પૈસો કીર્તિ કે મહત્તાના લોભ વિના નિઃસ્વાર્થબુદ્ધિથી સેવા બજાવી રહ્યા છે, દેશ સમાજ ધર્મ કે આત્માનો અબ્યુદય કેવી રીતે થાય તેનો સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેમ છતાં ન્યાય્યમાર્ગનું કદી પણ ઉલ્લંઘન કરતા નથી, કિન્તુ ન્યાય્ય અને નીતિના પંથમાં અડગ રહી તન, મન અને ધનથી સેવા સેવા અને સેવા બજાવી સમાજના નાયક બન્યા છે, તેવા નિઃસ્વાર્થી પુરૂષોને ધન્ય છે. (૩)

શ્રાવકો.

જેઓ ધર્મ પ્રત્યે અડગ શ્રદ્ધા રાખે છે, સર્વ વસ્તુઓમાં ધર્મને જ પ્રથમ પદ આપે છે, અને મનમાં ધર્મને માટે એટલી દૃઢતા રાખે છે કે કોઈ પણ તેમને ધર્મથી અળાવી શકે નહિ, જેમણે શ્રાવકનાં બાર વ્રતો અંગીકાર કર્યા છે, કુટુંબનું પોષણ કરવાને વ્યવસાય કરે છતાં અન્યાય અને અનીતિના એક પૈસાની પણ આહના ન રાખે, ગુણના ધરણ્ય તેવા ગૃહસ્થોને-શ્રાવકોને ધન્ય છે. (૪)

પરોપકારી પુરૂષો.

જેઓ કોઈ પણ પ્રસંગે જીહ્વામાંથી અસત્ય વચન બોલતા નથી, સ્વતંત્ર ભોગે લાખોની કમાણી થતી હોય તો તેને લાત મારે છે પણ સ-

ધન્યાસ્તે ભુવિ સન્તિ ॥ સદ્ગુણ ॥ ૬ ॥

ભજન્તિ યે ભ્રાતૃભાવનામ્ ।

રક્ષન્તિ સન્નીતિમ્ ॥

ધન્યાસ્તે માર્ગાનુસારિણઃ ।

પાલયન્તિ કુલરીતિમ્ ॥ સદ્ગુણ ॥ ૭ ॥

સુખિનો ગુણિનો ભવન્તુ સર્વે ।

સુહૃદો વા સ્યુરસુહૃદઃ ॥

નશ્યન્તુ જગતો દુઃસ્વાનિ ।

સૈષ પ્રમોદો મે હૃદઃ ॥ સદ્ગુણ ॥ ૮ ॥

પ્રમોદ ભાવના.

ભાવાર્થ—કોઈ પણ વ્યક્તિમાં ગુણ જોઈને પ્રસન્ન-ખુશ થવું તે પ્રમોદ ભાવના. પ્રમોદ ભાવનાનો ઉમેદવાર પોતાના ઉદારો કહાડતાં કહે છે કે માફ મન સદ્ગુણોનું પાન કરવાને આતુર બન્યું છે, અર્થાત્ ગુણી પુરુષોના ગુણગાન કરી તે ગુણોનો આસ્વાદ લેવાને ઉત્કંઠા થઈ છે.

સર્વગુણ-શિરોમણિ અરિહંત ભગવાન્.

ધન્ય છે અરિહંત ભગવાનને કે જેમણે આરિત્ર્યના મેદાનમાં ચઢી કર્મના સૈન્ય સાથે યુદ્ધ કરી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય અને અંતરાય, એ ધનાધિપતિ આર કર્મની સર્વ પ્રકૃતિઓનો ઉચ્છેદ કર્યો અને કેવળજ્ઞાન (સંપૂર્ણ જ્ઞાન) અને કેવળદર્શન (પરિપૂર્ણ દર્શન) ની વિભૂતિ પ્રાપ્ત કરી, ભય, શોક, સુખ, દુઃખ, સંકલ્પ-વિકલ્પ વગેરે કન્દોને દૂર કરી, અખિલ આત્મિક આનંદનો ઝરો ખુલ્લો મૂક્યો. સર્વગુણસંપન્ન તેવા મહાપુરુષ વીતરાગદેવને ધન્ય છે. (૧)

करुणा भावना.

राग-आशावरी । ताल-त्रिताल ।

करुणे ! एहि ददाम्यवकाशं

कुरु जनदुःखविनाशम् ॥ करुणे । ध्रुवपदम् ॥

पितृवियुक्ता बहवो बाला ।

लभन्ते न निवासम् ॥

आश्रयहीनेभ्यस्तेभ्यस्त्वं ।

देहि गृहं वाऽऽश्वासम् ॥ करुणे ॥ १ ॥

पुत्रवियुक्ता वृद्धाः पितरो ।

निरन्तरं विलपन्ति ॥

जीवननिर्वाहार्थमपि ते ।

साहाय्यं वाञ्छन्ति ॥ करुणे ॥ २ ॥

बाल्येपि वैधव्यं प्राप्ता ।

मुञ्चन्त्यश्रुधाराः ॥

स्थापय विधवाश्रमं तदर्थं ।

रक्ष सुशिक्षणद्वारा ॥ करुणे ॥ ३ ॥

जन्मान्धा बधिरा मूका वा ।

सीदन्त्यशनविहीनाः ॥

લનો ભોગ આપતા નથી, પરદારાને માર્તા સમાન ગણે છે, પ્રકૃતિના સરળ અને બદ્ધિક પરિણામી હોય છે, - ગુણના ગરવા અને રાતદિન પરોપકારના કાર્યમાં કુશળ હોય છે તેવા પરોપકારી જનોને પણ ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે. (૫)

દાતાર.

જેઓ ન્યાયથી મેળવેલી લક્ષ્મીને બંકારમાં ગોંધી ન રાખતાં સન્માર્ગે તેનો વ્યય કરે-છે, લોકોને બતાવવાની ખાતર નહિ પણ કોઈ ન જાણે તેવી રીતે ગુપ્ત સખાવત કરી પુણ્યનો સંચય કરે છે, દુઃખી દીન અને અપંગ માણસોને પુરતી સહાય આપી તેમના દુઃખનો ઉચ્છેદ કરે છે, તેવા ઉદાર દિલના દાતારો પણ આ જગતમાં ધન્યવાદને પાત્ર છે. (૬)

માર્ગાનુસારી.

જેઓ સૌની સાથે ભ્રાતૃભાવ રાખે છે, સત્પુરુષોના નીતિ-માર્ગનું કદિ પણ ઉલ્લંઘન કરતા નથી, અર્થાત્ દરેક વ્યવસાયમાં પણ નીતિનું ધરાધર રક્ષણ કરે છે, પોતાના કુળના રીતિરિવાજો સદાચાર અને ધર્મનું પુરતી રીતે પાલન કરે છે, પગલે પગલે અધર્મ અને અનીતિનો બચ જેના મનમાં ઉપસ્થિત રહે છે, તેવા માર્ગાનુસારી પુરુષો કે જે ઇર્ષ્યામાં કહેલા માર્ગાનુસારીના ૩૫ ગુણે કરી યુક્ત છે તેઓને પણ ધન્ય છે. (૭)

ઉપસંહાર.

મારા મિત્રો હોય કે શત્રુ હોય, ગમે તે હોય પણ તે સર્વ જનો સુખી થાઓ, ગુણી બનો, દિન દિન પ્રત્યે તેમનો અબ્યુદય-ચડતી થાઓ, સદ્ગુણિની પ્રેરણાથી સન્માર્ગે પ્રવર્તો અને તેમ યતાં-કર્મની હાનિ યતાં જગતમાંથી દુઃખનો સર્વથા વિલય થાઓ, સર્વત્ર સુખ અને ગુણનો પ્રચાર જોવામાં જ મારા હૃદયની પરમ ખુશાલી છે, એમાં જ મારો અપ્રતિમ-અનુપમ આહ્વાદ છે : આ શ્રેણીએ જ મારી પ્રમોદ ભાવનાની ખીલવણી થવાની છે, કિં વહ્નના જગતમાં સુખ અને ગુણનું જ સામ્રાજ્ય સ્થપાઓ ! (૮)

ઇતિ પ્રમોદ ભાવના.

કરૂણા ભાવના.

ભાવાર્થ—કરૂણા ભાવનાનો ઉમેદવાર કહે છે કે હે કરૂણે ! તું મહારી પાસે આવ. ત્હને જોઈએ તેવી કામળ જગ્યા હું મહારા હૃદયમાં આપું. તે જગ્યામાં નિવાસ કરી, ઉદારતાને પડખામાં લઇ, દુઃખી દીન અને લાચાર માણસોના દુઃખનો વિનાશ કર.

અનાથ બાળકો.

હે કરૂણે ! તું જો તો ખરી કે કેટલાંએક બાળકો કમભાગ્યે બાલ્યાવસ્થામાં જ પોતાનાં માબાપના વિયોગી બન્યાં છે. રક્ષક માબાપ અને રહેવાનું સ્થાન-ઘર એ બંનેની ગેરહાજરીમાં તેઓ આમ તેમ ભટકે છે. આશ્રય વગરનાં તે અનાથ બાળકોને રહેવાનું સ્થાન અને મીઠો દિવાલો આપ. ઝોઈનેજ કે અનાથાશ્રમ જેવી સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન કર. એક હાથથી તે કાર્ય ન બની શકે તો ચાલતી તેવી સંસ્થાઓમાં મદદ કર-અનંતો હિસ્સો પહોંચાડ. (૧)

વૃદ્ધ માબાપો.

હે કરૂણે ! કેટલાંએક વૃદ્ધ માબાપો કે જેમની ઉંમર ૬૦-૭૦-૮૦ કે ૯૦ વરસની થઇ હોય છે, તે વખતે તેમના યુવાન દીકરા આ દુનીયાને છોડી પરલોકવાસી થવાથી પુત્રવિયોગી બનેલાં વૃદ્ધ માબાપો ધરને ખુણે ખેસી છાતીશટ રૂદન કરતાં જણાય છે. અધુરામાં પૂરું એ છે કે જેના ઉપર ધરનો આધાર હતો તે તૂટી પડવાથી આજીવિકાના સાંસા પડતા દેખાય છે. ભૂખ અને દુઃખ બંનેની પીડાથી પીડાતા વૃદ્ધો જીવનનિર્વાહ માટે આર્થિક સહાયની આકાંક્ષા રાખે છે. હે કરૂણે ! મારા હૃદયમાં નિવાસ કરી વૃદ્ધ પુરૂષોને પણ સહાય કર. (૨)

વિધવા સ્ત્રીઓ.

હે કરૂણે ! કેટલીએક બાળાઓ ન્હાની ઉંમરમાં જ પતિના સૌભાગ્યથી વંચિત થએલી વિધવા બની નિરાધાર થઇ પડેલી હોય છે. સહાયક

अन्धबधिरशालाः संस्थाप्या ।

रक्ष्या एते दीनाः ॥ करुणे ॥ ४ ॥

रक्तपित्तकुष्ठादिरोगै-

र्ग्रस्ताः केचिद्वराकाः ॥

तत्तद्विषगालयद्वारा ता-

नवेहि कटुविपाकात् ॥ करुणे ॥ ५ ॥

धीमन्तोऽध्येतुमिच्छन्ति ।

कुलीना दीनसुता ये ॥

परन्त्वशक्ता विना सहायं ।

पोष्या विद्यार्थिनस्ते ॥ करुणे ॥ ६ ॥

पीड्यन्ते पापैः पशवो ये ।

पतत्रिणो वा धरायाम् ॥

मोचय रक्षकशासनतस्तान् ।

निधेहि पशुशालायाम् ॥ करुणे ॥ ७ ॥

पश्यसि यद्यत्करुणापात्रं ।

रक्ष रक्ष तत्सर्वं ॥

धनेन मनसा वचसा तन्वा ।

विहाय विफलं गर्वम् ॥ करुणे ॥ ८ ॥

વિદ્યાર્થીઓ અને જ્ઞાનદાન.

હે કરૂણે ! કેટલાએક ખાનદાન કુંડુંબના છોકરા પણ ગરીબાઇમાં આવી પડવાથી યુદ્ધિવાળા અને ભણવાની ઉત્કટ ઇચ્છાવાળા હોવા છતાં ભણતરનાં ખર્ચાં સાધનાની ગેરહાજરીમાં ભણવાની સુરાદ પાર પાડવાને અશક્ત અને છે. વિદ્યા અને નસીબને ચળકતો તારો ઉપર આવ્યા પહેલાં તેઓ અધવચ અસ્ત થઇ જાય છે, તેવા તારાઓને જીવતા રાખવા કે ચળકતા કરવાને પોપણ કે સહાય આપવાની શું થોડી જરૂર છે ? નહિ જ. તારી શક્તિના પ્રમાણમાં તેમને પણ ઉચિત મદદ કર. (૬)

પક્ષીઓ અને પશુઓ.

હે કરૂણે ! મનુષ્યો તરફ પુરતી લાગણી દર્શાવી તેમને પુરતી સહાય આપ્યા પછી વધતી શક્તિનો સદુપયોગ પશુઓ અને પક્ષીઓને બચાવવામાં ત્યારે કરવો જોઇએ. અહા !! કેટલાએક કૂર પાપી જનો વિનાય-પરાધે પશુઓને પીડે છે, શિકાર કરે છે. માંસ અર્થે તેમનાં ગળાં કાપે છે. ગોળી કે પથ્થરા ફેંકી આકાશમાં ઉડતાં પક્ષીઓને પટકી પાડે છે. તેમનું રક્ષણ થાય તેવા કાયદા ધડાવી, લડત ચલાવી કે તેવા પાપી જનો સમજે તેવાં પુસ્તકો ફેલાવી કે ઉપદેશ આપી પીડાતા પશુઓ અને પક્ષીઓને છોડાવ અને તેઓના રક્ષણ માટે પાંજરાપોળ-પશુશાળા જેવી સંસ્થાઓ તૈયાર કરી તેમાં અશક્ત પશુઓને સારી સારતાર નીચે રાખ. (૭)

ઉપસંહાર.

હે કરૂણે ! આ જગતમાં કરૂણા લાવવાલાયક અનેક પ્રાણીઓ છે. બધાંનાં નામ સર્વ શકાય નહિ. દુકામાં એટલું જ કહું છું કે જ્યાં જ્યાં જે જે દુઃખી મનુષ્ય કે પશુ કોઇ પણ પ્રાણીને જુએ ત્યાં તે સર્વનું રક્ષણ કર. પૈસો હોય તો પૈસાથી, મનોબળ હોય તો મનથી, વાચાળતા હોય તો વચન-સદુપદેશથી અને ખીજી કંઈ ન હોય તો છેવટે શરીરથી પોતાની જાતથી નિષ્કળ ગર્વને છોડી રક્ષણ કર. (૮)

છતિ કરૂણા ભાવના.

પતિ વિના સાસુ સસરા અને ખીજ બધા માણસોને તે અપ્રિય થઇ પડતી જણાય છે. નણંદોના માર્મિક શબ્દો તેમના હૃદયને વીધી નાંખે છે. બાળુતર ન હોવાથી વાંચનના ઉદ્યમ વિના કેવળ દિલગીરીમાં તેમનાં રાત્રિ-દિવસ પસાર થાય છે. એકાંતમાં બેસી આંસુની ધારા બહેવડાવે છે. તેમને માટે વિધવા-આશ્રમ સ્થાપ કે જેમાં શિક્ષણ મળતાં વાંચનના ઉદ્યમમાં હુઝમ વિસારે પડે અને સતીઓનાં ચરિત્રો વાંચી તેમને પગલે ચાલવાનું અતુકરણ થાય, તો તેમના આ લોક અને પરલોક બંને સુધરી જાય. (૩)

અપંગો.

હે કરુણે ! કેટલાએક માણસો જન્મથી જ આંખ વિનાના-આંધળા હોય છે, તો કેટલાએક જન્મથી બહેરા હોય છે. કેટલાએક મુંગા તો કેટલાએક લુલા પાંગળા હોય છે. એક તો ખીચારા આંખ કાન જીભ હાથ કે પગની ન્યૂનતાને લીધે શારીરિક હુઝમ ભોગવે છે, તેમાં વળી ખોરાકની તંગી અને દરિદ્રતાનો તેમના પર હલ્લો થાય છે, એટલે બે પ્રકારના હુઝમાં તેઓ સપડાય છે. તેમના રક્ષણને માટે અંધશાળા, બધિરશાળા કે મુંગાશાળા જેવી સંસ્થાઓ સ્થાપવી, અગર ચાલતી સંસ્થાઓમાં હાથ લાંબાવવો, કોઇ પણ રીતે તેમનું રક્ષણ કરવું. (૪)

રક્તપિત્તિયા.

હે કરુણે ! કોઇ કોઇ બાપડા જન્મથી ગળતકોઢીયા હોય છે એટલે કોઢના ચાઠામાંથી રસી નિકળ્યા જ કરતી હોય અથવા રક્તપિત્ત જેવાં ચેપી દોષોથી પીડાતા હોય છે કે જેને લીધે કોઇ પણ માણસ તેનો સ્પર્શ કરે નહિ, પાસે બેસવા દે નહિ, તેમ જ સરખી રીતે વાતચીત પણ કરે નહિ. આવી તિરસ્કારયુક્ત દુર્દશામાં સપડાએલા તેઓ લૂખે મરતાં આમ તેમ રખડે છે. તે તે રોગનાં દવાખાનાં કે આશ્રમો સ્થાપી તેમને કટુ-તીક્ષ્ણ વિપાકથી બચાવ. જે પ્રકારથી તેમનું હુઝમ ઓછું થાય તેવાં સાધનો ઉમાં કરી તેમને આશ્રય આપ. (૫)

કૂરોપિ પ્રદેશી ભૂપતિઃ ।
 જાતો ન કિં દૃઢધર્મા ॥
 દૃઢધર્માપિ જમાલિરજાયત ।
 મિથ્યાવાદી કુકર્મા ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૫ ॥
 અનુકૂલં વા પ્રતિકૂલં વા ।
 સ્યાદિષ્ટં વાઽનિષ્ટમ્ ॥
 મધ્યસ્થેન ભાવ્યમુભયથા
 માન્યં સર્વમભીષ્ટમ્ ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૬ ॥
 યદ્યત્સમ્યગ્ યદ્યદસમ્યક્ ।
 તત્તત્કર્માનુસારિ ॥
 વ્યર્થો રાગો દ્વેષસ્તત્ર ।
 કસ્માત્કર્માકારિ ? ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૭ ॥
 શિક્ષા તાવદ્દેયાઽધમાનામ્ ।
 યાવત્તેષામુપેક્ષા ॥
 ક્લેશદ્વેષધિક્કારસંભવઃ ।
 કાર્યા તત્ર હ્યુપેક્ષા ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૮ ॥

માધ્યસ્થ્ય ભાવના.

ભાવાર્થ—માધ્યસ્થ્ય (ઉપેક્ષા) ભાવનામાં ખરેખર કોઈ અલૌકિક
 રસ-આનંદ સમાવેલો છે. જો માણસને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાનું અવલંબન ન
 હોય તો તેને ક્યાંય પણ શાંતિનું સ્થાન મળી શકતું નથી, કેમકે આ જગતમાં
 જ્યાં જોષ્યો છીએ ત્યાં મનને રાગ દ્વેષના આન્દોલનમાં ડોળાવે તેવા ૫-

माध्यस्थ्य भावना.

राग-भैरवी । ताल-त्रिताल ।

माध्यस्थ्येऽहो कोप्यपूर्वो रसः ॥ ध्रुवपदम् ॥

रागद्वेषान्दोलनजनकाः ।

प्रचुरा भुवि पदार्थाः ॥

समयं सौख्ये समयं दुःखे ।

भ्रामयन्ति जनसार्थान् ॥ माध्यस्थ्ये ॥ १ ॥

स्याद्यदि किञ्चित्स्थायि वस्तु ।

तत्र रुचिः स्यादुचिता ॥

नास्ति स्थिरं किञ्चिदपि दृश्यम् ।

तस्मात्स्यात् साऽनुचिता ॥ माध्यस्थ्ये ॥ २ ॥

पुद्गलमात्रं परिणतिशीलम् ।

द्वेष्यं भवति रोच्यम् ॥

नातो द्वेषः कार्यः कदापि ।

नापि मनसा शोच्यम् ॥ माध्यस्थ्ये ॥ ३ ॥

पुरुषा अपि परिवर्तनशीलाः ।

नैकस्वभावाः सन्ति ॥

धर्मिणोपि भवन्त्यधर्मिणः ।

ते धर्मिणो भवन्ति ॥ माध्यस्थ्ये ॥ ४ ॥

ક્રૂરોપિ પ્રદેશી ભૂપતિઃ ।
 જાતો ન કિં દૃઢધર્મા ॥
 દૃઢધર્માપિ જમાલિરજાયત ।
 મિથ્યાવાદી કુકર્મા ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૫ ॥
 અનુકૂલં વા પ્રતિકૂલં વા ।
 સ્યાદિષ્ટં વાઽનિષ્ટમ્ ॥
 મધ્યસ્થેન ભાવ્યમુભયથા
 માન્યં સર્વમભીષ્ટમ્ ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૬ ॥
 યદ્યત્સમ્યગ્ યદ્યદસમ્યક્ ।
 તત્તત્કર્માનુસારિ ॥
 વ્યર્થો રાગો દ્વેષસ્તત્ર ।
 કસ્માત્કર્માકારિ ? ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૭ ॥
 શિક્ષા તાવદ્દેયાઽધમાનામ્ ।
 યાવત્તેષામુપેક્ષા ॥
 ક્લેશદ્વેષધિક્કારસંભવઃ ।
 કાર્યા તત્ર હ્યુપેક્ષા ॥ માધ્યસ્થ્યે ॥ ૮ ॥

માધ્યસ્થ્ય ભાવના.

ભાવાર્થ—માધ્યસ્થ્ય (ઉપેક્ષા) ભાવનામાં ખરેખર કોઇ અલૌકિક
 રસ-આનંદ સમાવેશો છે. જો માણસને માધ્યસ્થ્ય ભાવનાનું અવલંબન ન
 હોય તો તેને ક્યાંય પણ શાંતિનું સ્થાન મળી શકતું નથી, કેમકે આ જગતમાં
 જ્યાં જોધએ છીએ ત્યાં મનને રાગ દ્વેષના આન્દોલનમાં ડોળાવે તેવા પ-

દાર્યો ધણા છે. તે મોહક પદાર્થો માણસોને ક્ષણવાર સુખમાં તો ક્ષણવાર દુઃખમાં જમાવે છે, કેમકે તે પદાર્થોના સંયોગ વિયોગ થવાનો ધર્મ છે. સંયોગમાં સુખની લાગણી કરાવે છે તો તેઓ. વિયોગમાં દુઃખની લાગણી ઉપજાવે છે, એટલે સુખદુઃખના સંકલ્પ વિકલ્પમાં અસ્થિરતા થવાથી શાંતિ મળતી નથી, માટે મધ્યસ્થતામાં રહેવું કે જેથી અશાંતિ દૂર થાય. (૧)

શામાટે રાગ દ્વેષ કરવો ?

આ જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ સ્થાયી-સ્થિર હોય, કાયમ રહેવાવાળી હોય, તો તેના ઉપર રાગ કરવો કે પ્રેમ ધરવો કદાચ વાજબી પણ ગણાય; પણ તેમ છે જ નહિ, દૃશ્ય અને ભોગ્ય પદાર્થો માત્ર અસ્થિર-વિનશ્વર છે; એક વખતે અવશ્ય તેનો વિયોગ થવાનો છે; તો જેનો થોડા વખત પછી વિયોગ થાય તેવી વસ્તુઓ ઉપર આસક્તિ રાખવી એ જ દુઃખનું કારણ છે, માટે સુખાર્થી માણસોને તેમ કરવું ઉચિત નથી. જેમ રાગ કરવાયોગ્ય પદાર્થ નથી તેમ દ્વેષ કરવાયોગ્ય પણ કોઈ પદાર્થ નથી. જેના ઉપર દ્વેષ કરવામાં આવે તે પદાર્થ પણ કાયમ તે રૂપે રહેવાનો નથી, કેમકે પુનઃ માત્ર પરિણતિ સ્વભાવવાળો છે. એક વખત અરોચ્ય-દ્વેષ્ય લાગે છે, તે જ પદાર્થ કાલાન્તરે રોચ્ય થઈ પડે છે. એક વખત અપ્રિય હોય તે બીજી વખત પ્રિય થાય છે. એટલામાટે કોઈના ઉપર દ્વેષ ધરવો નહિ, તેમજ પદાર્થોના લાભાલાભમાં શોચ પણ કરવો નહિ. અતિ આસક્તિ-રાગ ધરવો નહિ, તેમ દ્વેષ પણ કરવો નહિ; કિન્તુ બંને સ્થિતિમાં મધ્યસ્થપણ રહેવું. (૨-૩)

વસ્તુની પેઠે માણસો ઉપર પણ રાગદ્વેષ ન કરવો.

માણસો પણ હમેશા એક સ્વભાવના રહેતા નથી. તેઓ પણ પરિવર્તન-દેશર થવાના સ્વભાવવાળા છે. જેઓ અધર્મી હોય તે ધર્મી બની જાય છે અને ધર્મી અધર્મી બને છે. નીતિમાન અનીતિ કરનારા બને છે અને અનીતિમાન નીતિથી વર્તનારા થાય છે. સારા હોય છે તે ખરાબ બની જાય છે અને ખરાબ હોય તે સુધરી સારા બને છે. ખરાબ માનીને જેના ઉપર દ્વેષ ધરવામાં આવે, તે જ માણસ કાલાન્તરમાં સારો થવાનો હોય તો શામાટે તેના ઉપર દ્વેષ-તિરસ્કાર ધરવો ? (૪)

દૃષ્ટાંતો.

ઉપલી વાત માત્ર મોઢાની નથી પણ શાસ્ત્રો પણ તેની પુષ્ટિમાં દૃષ્ટાંતો પુરાં પાડે છે. જુઓ રાયપસેણી સૂત્રમાં પરદેશી રાજાનો અધિકાર છે. પરદેશી રાજા પ્રથમ કેવો ખરાબ હતો ? હિંસક, કૂર, ધાતકી, જુદમી, નાસ્તિક, ધર્મદ્રોહી, જેટલા અવગુણ કહીએ તેથી તે પૂરાં હતો પણ કેશી સ્વામીનો સંગ થતાં તેને સુધરતાં કંઈ વાર લાગી નહિ. કૂરતા, નાસ્તિકતા વગેરે દોષો એક ક્ષણમાં જતા રહ્યા અને તેને સ્થાને સદ્ગુણોનો નિવાસ થયો. તેથી વિપરીત જમાલિ મુનિ કે જેણે ઘણા ચડતા વૈરાગ્યથી દીક્ષા લીધી, અગીયાર અંગ (શાસ્ત્ર) નો અભ્યાસ કર્યો, મુનિઓના ટોળામાં જે એક ચળકતો સિતારો હતો, પણ પાછળથી તેની શ્રદ્ધા યગડી, ઉપકારીનો ઉપકાર ઓળવ્યો, વિપરીત પ્રવૃત્તિ કરી અને મિથ્યાત્વની ભૂમિકા ઉપર પડ્યો, ત્યારે સારા નરસાનો ક્યાં હિસાબ રહ્યો ? કોના ઉપર રાગ અને કોના ઉપર દ્વેષ કરવો ? બેમાંથી એકે ઉચિત નથી. એટલું જ ઉચિત છે કે ગુણો ગ્રહણ કરવા, દોષોને છોડી દેવા અને મધ્યસ્થપણમાં રહેવું. કોઈનો તિરસ્કાર ન કરવો તેમ દ્વેષ પણ ન કરવો. સૌ સૌના કર્માનુસારે પ્રકૃતિ સ્વભાવ મળેલા છે, તેમાં ખીજાએ માથું મારવાની એટલી જરૂર નથી. અને ત્યાં-સુધી સાચી સલાહ આપવી, નહિતો તટસ્થ રહેવું. (૫)

સારા માઠા સંયોગોમાં મધ્યસ્થતા.

બાહ્ય સંયોગો પણ પરિવર્તનશીલ છે. ધંડીકમાં અનુકૂળ થાય છે તો ધડીમાં પ્રતિકૂળ થાય છે. એક વખત પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે તો ખીજ વખત મૃત્યુ થતાં તેનો વિયોગ થાય છે. એક દાવમાં વ્યાપારમાં નફા મળે છે તો ખીજ દાવમાં નુકસાની આવી પડે છે. સંયોગો પવનથી ધ્વજની માફક હરતા ફરતા રહે છે, તેમ જ માણસો. એક વખત ઇષ્ટ હોય તે જ ખીજ વખત અનિષ્ટ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં માણસે મધ્યસ્થપણની તુલના મૂકી દેવી ન જોઈએ. એક જ સિદ્ધાંત રાખવો કે જે પ્રાપ્ત થાય તે અભીષ્ટ જ છે. સાફ નરસું એ એક મનની માન્યતા છે. માન્યતા સવળી રાખવાથી સર્વજીવ જી થાય છે. (૬)

કર્મોનુસારી કૃણ.

જે જે સારાં સંયોગો મળેલા છે કે જે જે ખરાબ સંયોગો મળે છે તે ખીજા કોઈના આપેલા નથી. તેમાં ઇશ્વર કે અલ્લા કોઈનો હાથ નથી. પણ તે બધા પોતાના પૂર્વ કર્મને અનુસાર જ મળ્યાં છે. શુભ કર્મના સારા સંયોગો અને અશુભના અશુભ સંયોગો મળ્યા છે. હવે તેમાં હાથ વેાય કરવી કે રાગ દ્વેષ કરી વિલોપાત કરવું તે બ્યર્થ છે. કર્મનો સંચય કરતી વખતે કેમ વિચાર કર્યો નહિ ? જે અશુભ સંયોગો ગમતા ન હોય તે પ્રયત્નથી અશુભ કર્મનો સંચય કરવો નહોતો પણ જ્યારે સંચય કર્યો, ત્યારે સમતા રાખી તે કર્મોનું પરિણામ મુગે મોઢે ભોગવવું જોઈએ. તેમાં હર્ષ શોક કરવો એ મૂઢતા છે. (૭)

પરોપદેશ.

અલખત ખીજા ખરાબ કે અધમ હોય તેને સુધારવાને સલાહ કે ઉપદેશ આપવો; પણ તે ત્યાંસુધી કે જ્યાંસુધી તેને સાંભળવાની કંઈક અપેક્ષા હોય. જે કદાચ સામા માણસને તેથી દ્વેષ થતો હોય તેમ પોતાને પણ તેથી સામા તરફ ધિક્કાર ઉત્પન્ન થતો હોય અને તેથી બંને વચ્ચે ક્લેશ થવાનો સંભવ હોય ત્યાં ઉપદેશ આપવાનું બંધ કરી ઉપેક્ષા કરી માન ધરવું એ જ ઉચિત છે. (૮)

ઈતિ માધ્યમ્ય ભાવના.

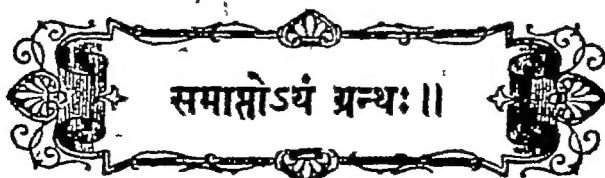
વસન્તતિલકાવૃત્તમ્ ॥

સદ્ભાવનાશતકશેખરરૂપપદ્યૈ—

ગૈયૈશ્વતુર્ભિરુપવર્ણિતમાત્મશાન્ત્યૈ ॥

રત્નત્રયોચ્છ્રયકરં શુભભાવનાના—

મહં ચતુષ્ટયમહો જયતાજ્જગત્યામ્ ॥ ૧ ॥

शुद्धि पत्र.

पृष्ठ	सिंही	अशुद्ध	शुद्ध
२	२१	वियरागा	वीयरागी
१७	८	यन्ति	यन्ती
२१	१७	यासनी	यासती
२८	२	दृष्टि	दृष्टि
४१	२७	नांभ्या	नांभ्या
४५	६	तस्सं	तस्स
५१	१६	पोतानी	पीलनी
६७	१०	भारी भारी	भारी
६८	१	मव	मेव
६८	४	शरण	शरणं
७४	२२	भं	भे
८१	८	नच्छि	नत्थि
८१	२३	१७॥	१७॥
८४	२	व्यथा	व्यथा
८६	३	उणहो	उणहो
८६	४	उणहा	उणहा
८७	१	उद्धवधो	उद्धवद्धो
"	"	अवधवा	अवधवो
८७	७	सिंवालं	सिंवालि
८८	२०	भत्	भूत्
८१	१५	नरक	नरक
८२	१७	अयणं	अयणं
८२	२५	उत्तम	उत्त
८५	१५	असमनस	असमनस
८६	१४	कुपेरसेना	कुपेरसेना
८६	१४	कुपेरसेना	कुपेरसेना
८८	१८	पुरच्छिमेणं	पुरत्थिमेणं
८८	२०	पच्चच्छिमेण	पच्चत्थिमेणं
१०१	३	भानभान	भानपान
१०२	१७	तुषातु	तुषातु
१०५	१	विलविय	विलवियं
१२६	२०	पासे	०
१३२	१७	सुन्दर	सुन्दर

૧૩૨	૧૮	તીળ	તીળે
૧૩૭	૧૫	પળહું	પડહું
૧૩૯	૧૫	પુ	પુલ્લે
૧૪૨	૨૨	સફસોસ	અફસોસ
૧૪૩	૯	મલ	મૂલં
૧૬૬	૨૨	જચ્છ	જત્થ
૧૭૪	૧૭	દષિક	દૂષિક
૨૧૫	૧૨	ન	નં
૨૩૦	૨૪	વધ	વર્ધે
૨૩૬	૨૧	શરાર	શરીરં
૨૪૨	૧૭	ચરચ્છ	ચરત્થ
૨૪૨	૧૭	અજ્જચ્છ	અજ્જત્થ
૨૪૬	૧૫	હતી	હતો
૨૫૧	૩	દેધો	દોધો
૨૫૪	૫	સાથનો	સાધનો
૨૫૭	૧૧	સંમય	સંયમ
૨૫૮	૨૬	અને તેથી હલદી પતાવટની ખીજ ૦	
		રીતિને અકામ નિર્જરા કહીએ	
૨૬૦	૨	છ	૦
૨૬૪	૯	૪ યુ'	૯ યું. ઉ. ૪ થો.
૨૭૦	૧૩	ધણુ	પણુ
૨૭૧	૨૬	પંગ	પંગૂ
૨૭૮	૧૯	અલ્પ	અલ્પલ્પ
૨૮૩	૧૫	લોકોને	લોકને
૨૮૩	૧૬	લોકોના	લોકના
"	"	લોકોનો	લોકનો
૨૯૧	૨	વિષેયા:	વિષેયા
૨૯૯	૨૭	મળંત	મળંતં
૩૦૨	૨૭	વૈકિય	સ્વતઃ વૈકિય
૩૦૩	૧૩	ઇન્દ્રવાજા	ઇન્દ્રવજા
૩૨૦	૨	માત્રમાં	માત્રામાં
૩૨૪	૧૯	એક	અને
૩૨૪	૨૫	શ્રુત	શ્રુત
૩૨૫	૯	ચિંતામણિ	ચિંતામણિ
૩૨૭	૨૧	ચિંતામાણિ	ચિંતામણિ
૩૨૯	૩	ધ	ધૂ
૩૪૨	૧૮	ધનાધતિ	ધનધાતિ

